

श्री कृष्णायनमः

श्रीमद्गीतार्थ संग्रहः

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यभिनवगुप्तविरचितः

प्रभा-देवी विरचित

भाषाटीकोपेत

श्री कृष्णायनमः

श्रीमद्गीतार्थ संग्रहः

श्रीमन्महामाहेश्वराचार्यभिनवगुप्तविरचितः

प्रभा-देवी विरचित

भाषाटीकोपेतः

पर-आश्रम

त गंगा (निशात)

नगर-कश्मीर

म संस्करण, मार्च १९८७

य : १८० रुपये (Price : 180/-)

शैव-योग-संपन्न

अद्वितीय गुरुवर्य
श्रीमान् ईश्वर-स्वरूप जी के
कर-कमलों में
सादर समर्पित
तृतीय पुष्प

प्रथम संस्करण १९८७

संपादक के पास इस ग्रन्थ को
प्रकाशित करने के सभी
अधिकार सुरक्षित हैं ।

विषय-सूची

पृ० सं०

श्री कृष्णार्पणमस्तु ।

IX

श्री अभिनवगुप्त तथा गीतार्थ संग्रह

XI

भूमिका

XVI

आदौ करन्यासः

XXVIII

श्री गीता माहात्म्य

XXIX

श्री मद्भगवद्गीता

१. प्रथमोऽध्यायः

४—२८

२. द्वितीयोऽध्यायः

२८—७८

३. तृतीयोऽध्यायः

७९—११२

४. चतुर्थोऽध्यायः

११३—१४४

५. पंचमोऽध्यायः

१४५—१६३

६. षष्ठोऽध्यायः

१६४—१९३

७. सप्तमोऽध्यायः

१९४—२१२

८. अष्टमोऽध्यायः

२१३—२३४

९. नवमोऽध्यायः

२३५—२५७

१०. दशमोऽध्यायः

२५७—२७७

११. एकादशोऽध्यायः

२७८—३११

१२. द्वादशोऽध्यायः

३११—३२३

१३. त्रयोदशोऽध्यायः

३२४—३४२

१४. चतुर्दशोऽध्यायः

३४२—३५८

१५. पञ्चदशोऽध्यायः

३५८—३७४

१६. षोडशोऽध्यायः

३७५—३८७

१७. सप्तदशोऽध्यायः

३८७—४०३

१८. अष्टादशोऽध्यायः

४०४—४४४

श्रीकृष्णार्पणमस्तु !

महाभारत के भीष्म पर्व में जो अठारह अध्यायें कही गई हैं वही श्रीमद्भगवद्गीता के नाम से सुप्रसिद्ध हैं। भारतवर्ष में विद्यमान महाभारत की पांडुलिपि और कश्मीर में विद्यमान महाभारत की पांडुलिपि के कई श्लोकों में पारस्परिक पाठ-भेद है। भारतवर्ष में प्रचलित भगवद्गीता के श्लोक तो यहीं के महाभारत की पांडुलिपि से मेल खाते हैं किन्तु अभिनवगुप्ताचार्य द्वारा संग्रहीत इस भगवद्गीता के श्लोक काश्मीरिक महाभारत की पांडुलिपि से मिलते हैं। अतः पाठक जनों की यह धारणा एकदम निर्मूल है कि अभिनव जी ने गीता में श्लोक, मनोनुसार ही बदले हैं। तथ्य तो यही है कि उन्होंने कश्मीर के महाभारत के अनुसार ही गीतार्थ-संग्रह के श्लोकों का पाठ रक्खा है।

इसके अतिरिक्त एक और हर्ष की बात है कि आचार्य महोदय ने इन भगवद्गीता के श्लोकों का पदार्थ न लिखकर गूढार्थ प्रकट किया है। तभी तो अभिनव जी ने इन श्लोकों की व्याख्या को टीका का नाम न देकर अर्थ-संग्रह नाम रक्खा। इस भगवद्गीतार्थ-संग्रह में न केवल श्लोकों में पाठ-भेद ही है अपितु कई अधिक सुन्दर, मनोहर तथा गंभीर श्लोक भी हैं जो कश्मीर के महाभारत में पाये जाते हैं।

हम ने अपने विद्यागुरु श्री महेश्वरराजदान जी की संरक्षता में सन् १९३३ ई० में गीतार्थ-संग्रह पुस्तक को छपवाया था। १९४४ ई० में हमने इसी गीता को कश्मीरी भाषा में सुश्री शारिका जी व प्रभा जी को पढ़ाया। इन दोनों सत्शिष्याओं ने अति लगन से इस गीता का मनन किया। फल यह हुआ कि प्रभा जी ने इस का हिन्दी अनुवाद भी साथ-साथ किया। कई वर्षों तक यह पुस्तक इसी रूप में रही। प्रभा जी ने अपने परिश्रम से तथा हमारे आदेशानुसार इस भाषा टीका को अब प्रकाशित किया। इस पुस्तक के छापने में अनेकानेक विघ्नों के आ उपस्थित होने पर भी इन्होंने सराहनीय धैर्य से काम लिया। हम तो हृदय से इनके परिश्रम की सराहना करते हैं। इन दोनों सत्शिष्याओं के प्रति हमारा हार्दिक आशीर्वाद आजीवन सदा साथ-साथ है। प्रभु इनकी जीवत-यात्रा को सफल बनायें।

इनके साथ ही हम श्री आदरणीय प्रोफेसर पुष्प जी को भी सस्नेह आशीर्वाद देते हैं जिन्होंने अपना अमूल्य समय देकर पुस्तक के संशोधन आदि का बोझा उठाया और साथ ही 'गीतार्थ-संग्रह' पर अपने सुन्दर विचारों को पाठकों के समक्ष रखा। भगवान् शंकर उन्हें सुखी रखे।

इस गीतार्थ-संग्रह के भाषानुवाद में हम ने श्री गीता जी का न्यास तथा गीता जी के
आत्म्य-परक श्लोकों को भी रक्खा है। ये श्लोक अब लुप्त-प्राय होने लगे थे। हमें पूर्ण
गै है पाठक जन इस उपयोगी गीतार्थ-संग्रह का हिन्दी अनुवाद पढ़कर पूर्णरूप से
सन्वित होंगे। ऐसा होगा तो प्रभा जी का यह प्रयास भी सफल होगा।

ले० मण जी

वि० संवत् २०४३, ई० १९८७

श्री अभिनवगुप्त तथा गीतार्थसंग्रह

आचार्य अभिनवगुप्त : महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त की प्रतिभा सचमुच बहुमुखी थी। वे दसवीं शती कश्मीर ही के नहीं, पूरे भारत के एक निराले मनीषी थे। तन्त्र, दर्शन, साहित्य, काव्य, नाट्य आदि के मर्मज्ञ ही नहीं, व्याख्याता भी थे।

तत्त्वदर्शी ऐसे कि तन्त्र और आमनाय दोनों के आरपार देखकर भारतीय दर्शन में प्रत्यभिज्ञा की मौलिक उद्भावना कर पाये। इस दृष्टि से उनकी प्रत्याभिज्ञा-विमर्शिनी में जहाँ एक ओर दार्शनिक पैठ की गहराई का पता चलता है, वहीं दूसरी ओर तन्त्रालोक के कई आयाम वाले विस्तार में विश्वकोशीय सारवत्ता का आग्रह झलक उठता है। काव्य तथा नाट्य की तह में काम करने वाले वाली प्रक्रियाओं का सूक्ष्म विवेचन किया। ध्वन्यालोक की चकाचौंध में भी रसध्वनि का लोचन खोल दिया तथा भरतनाट्य-शास्त्र की गुत्थियाँ सुलझाते-सुलझाते रसनिष्पत्ति के साथ ही साथ अभिनय-प्रक्रिया की मूलभूत प्रेरणाओं को भी अभिनवभाषी में उघाड़ दिया।

आचार्य के बारे में बहुत कुछ लिखा जा चुका है। विशेष कर डा० कान्तिचन्द्र पाण्डे ने उनके जीवन तथा कृतित्व पर विस्तार से प्रकाश डाला है। अतः यहाँ पर आचार्य के एक समसामयिक साक्ष्य की चर्चा ही अभीष्ट है।

गुरुनाथपरामर्श : नाम से ग्रथित यह साक्ष्य एक प्रशस्तिकाव्य है जो आचार्य के एक दक्षिणात्य शिष्य ने (मदुरा के मधुराज ने) अपने गुरुनाथ को भेंट किया था। योगी मधुराज 'कर्पर-कन्था-कमण्डलूदंडी' ही नहीं थे, खण्डन-मण्डन की प्रवीणता से लैस भी थे। घूमते घूमते, अपनी प्रतिभा की धाक जमाते वे (आयु के ७४वें वर्ष में) कश्मीर आ पहुँचे तो आचार्य अभिनवगुप्त की विलक्षणता पर लट्टू हो गये। गुरुनाथ में उन्होंने दक्षिणामूर्ति के दर्शन किये और उनके आश्रम की प्रकाश-विमर्शत्मक प्रेरणा के अमृत-कुंड में वे चार बरस डूबकियाँ लेते रहे। फिर से अनिक्ते यात्रा पर चल देने से पहले गुरुनाथ के चरणों में श्रद्धा के फूल चढ़ा गये। श्रद्धा के इन फूलों में आचार्य के अनुपम व्यक्तित्व की रंगीनी भी है। महक भी।

गुरुनाथपरामर्श में जो झलकियाँ मिलती हैं, उन में से कुछ एक यों हैं :

“दाख की बेलों के झुरमुट में एक मनोहर मण्डप” मण्डप भी बिलौर का, जिसमें लाल जवाहिर जड़े हैं, मण्डप पर एक स्वर्णपीठ” ऊपर तने हुए चन्दोए से लटकती मोती-

डियां, हिलोरें ले रही हैं। ...दिशाएं फूलमालाओं धूप, दीप और चन्दनलेप की सुगन्ध से
 (की हुई) वातावरण नाच-गाने की गहमा-गहमी से मुखरित...स्वर्ण-पीठ पर विराजमान
 मान् अभिनवगुप्त, आचार्यों के आचार्य, गुरुनाथ ! उनकी आंखों से आनंद छलक उठता है;
 थे पर भस्म का तिलक लगा है; जटाएं खूब सज रही हैं; कानों से रुद्राक्ष के आभूषण
 एक रहे हैं। दाढ़ी लम्बी है। गले में लगा हुआ लेप दमक रहा है। ...बदन गोरा है, कपड़े
 लम हैं, चांदनी में धुले से। स्वच्छ निर्मल ! ...क्षेमराज आदि शिष्य, सेवा में तत्पर, जी
 गा कर आचार्य का प्रवचन सुन रहे हैं; गुरुनाथ के मुखारविन्द से निकलते वाक्यों को
 पिबद्ध कर रहे हैं। आचार्य के दायं बायं सेवा में तत्पर हैं दो शिव-दूतियाँ जिनके एक
 थ में ताम्बूल की डिबिया तथा शिवरस-भरा सकोरा है, दूसरे हाथ में उत्पल ...

(श्लोक ४-५)

गुरुनाथ को वे सिद्धान्त, क्रम, भैरव, यामल, कौल आदि सभी में आचार्यपद
 र प्रतिष्ठित पाते हैं। उन्हें लगता है कि दक्षिणामूर्तिदेव ही कृपा करके कश्मीर
 धारे हैं और श्रीकण्ठ के रूप में अवतरित हुए हैं। (श्लोक ६) उनकी दृष्टि में
 अभिनवगुप्त 'सारस्वत-चन्द्र' हैं जिनकी छिटकती हुई चांदनी के सामने संसार में अंधेरा
 एक सकता है न ताप ! [श्लोक ११] उनके लिए गुरुवर अभिनवगुप्त 'सरस्वती मार्तण्ड'
 जिनकी किरणों को छूकर खिल उठे हृदय के पुण्डरीक में मोक्षलक्ष्मी घर कर लेती है।
 श्लोक १३] मधुराज की स्वीकारोक्तियाँ बहुत महत्त्व की हैं। विशेषकर ये—

“अभिनवपरमेश्वर ही का प्रसाद है कि हमें अपने हृदय में ही आत्मदेवता का
 आकाशकार हुआ, जिससे (घट-पट-ताम्र-काञ्चन-अश्म आदि) प्रतिमाओं की पूजा में हमारी
 अवस्था जाती रही...” (श्लोक १६)

“अभिनवपरमेश्वर ही का प्रसाद है कि भौतिक शरीर के बारे में हमारा आग्रह न
 रहा। भला पराया धन हरने की हमें सूझे ही क्यों ? किसी से कठोर बोल भी क्यों बोलें ?
 (श्लोक १७)

“मेरे गुरुनाथ बड़े करुणालु हैं, जभी तो चिद्रूप बनकर मेरे हृदय में दमक उठे हैं।
 (श्लोक ३३)

“गुरुनाथ ने मुझे मेरे ही हृदय की गुहा में ऐसा झोंक दिया कि आन की आन में
 मेरा अंग-अंग सुनहरा हो उठा।...” (श्लोक १२)

“अभिनव उत्पल के पराग से निचुड़ा हुआ शिव—दृष्टि—रसायन चखने वाला मेरा
 प्रतिभाशील हृदय क्यों न सदा के लिए नीरोग हो जाय ? (श्लोक ३७)

अपने गुरुनाथ की महिमा गाते हुए मधुराज ने श्रद्धातिरेक में यहाँ तक कह दिया
 है कि—

“अभिनवगुप्तनाथ का लिखा हुआ (सीधे) हृदय में (उत्तर जाता) है, जब कि दूसरे
 शास्त्रकारों का लिखा हुआ पानी पर (बहता सा) जान पड़ता है।”

आचार्य के कृतित्व की चर्चा करते हुए उन्होंने उनकी कुछ ऐसी कृतियों का नाम भी लिया है जो अब दुर्लभ हो चुकी हैं। इनमें से पञ्चाशिका संभवतः वह पर्यन्तपञ्चाशिका है जिसकी ओर आचार्य ने अपनी परात्रीशिका में संकेत किया है। ऐसे ही संभवतः शिव-दृष्टिरसायन में शिवदृष्टिलोचन की ओर इशारा है। कथामुखमहातिलक नाम के जिस ग्रन्थ का मधुराज ने उल्लेख किया है वह वितण्डवाद की रोकथाम के उद्देश्य से लिखा गया जान पड़ता है जभी इसके अंदर 'न्याय में कहे गये सोलह पदार्थों का निरूपण किया गया था। कौन जाने, आचार्य के जिस 'स्वच्छन्द गद्यपद्य' की मधुराज ने प्रशंसा की है, उसमें से कितना कुछ हम तक पहुंच ही नहीं पाया हो। उनके गीतार्थसंग्रह में भी तो उनकी कई ऐसी कृतियों से उद्धरण दिये गये हैं जो अब मिलते ही नहीं। विशेष करके देवीस्तोत्रविवृत्ति और शिवशक्त्य विनाभाव-स्तोत्र'

गीतार्थसंग्रह अस्तु, गीतार्थसंग्रह में भी मनीषी की बहुमुखी प्रतिभा का प्रतिफलन हुआ है। आचार्य से पूर्व भी कश्मीर में गीता पर कई वृत्तियाँ और टीकाएँ लिखी जा चुकी थीं और काश्मीर पाठान्तर की परम्परा स्थिर हो चुकी थी। आश्चर्य की बात नहीं कि नवीं शती में राजानक रामकण्ठ ने अपनी सर्वतोभद्र (टीका) में जिस पाठान्तर को अपनाया था, अधिकांश में अभिनवगुप्त ने भी उसी को ठीक माना, यद्यपि रामकण्ठ ही से ज्ञात होता है कि कश्मीर में एक से अधिक पाठान्तरों का रिवाज था। वैसे सर्वतोभद्र में (शंकरभाष्य से भिन्न) जो ढाई सौ से ऊपर पाठ-भेद मिलते हैं; उनमें से दो सौ के लगभग पाठ-भेद गीतार्थ-संग्रह में भी मिलते हैं पर गीतार्थसंग्रह तथा सर्वतोभद्र में भी तो परस्पर पाठभेद मिलता है।

पाठभेद मुख्यतः चार प्रकार के जान पड़ते हैं :

१. वे जो प्रतिलिपिकार की भूलचूक से बदल गये अंश में प्रकट हों;
२. वे जो प्रतिलिपिकार की जानबूझ कर की गई संवार-निखार की कोशिश का परिणाम हों;
३. वे जो आदर्श-पुस्तक में कीड़ों द्वारा चाटे गये या किसी और क्षति से लुप्त हुए अंश के पुनर्निर्माण की धुन में घुसेड़े गये हों, चाहे ऐसा करते समय सुनासुनी से काम लिया गया हो या अटकल से।
४. वे जो क्षेत्रीय परिधि में प्रचलित मौखिक परम्परा पर आधारित हों या ऊपर लिखे गये तीन कोटियों से किसी एक से जुड़ी हुई अथवा स्वतंत्ररूप से चल पड़ी परंपरा का प्रतिफलन हों।

पाठभेद की इन चार कोटियों का निपटारा तो महाभारतीय पाठान्तर की परिधि के अंदर ही संभव है, फिर भी इतना निश्चित है कि गीतार्थसंग्रह में पाये गये पाठभेद प्रायः

चौथी कोटि में आते हैं। इनमें से कई तो बहुत समीचीन, युक्तियुक्त और अर्थगम्भीर ज्ञान पड़ते हैं। जैसे ये :—

१. धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सर्वक्षत्रसमागमे ॥'' (प्रथम, १)
२. अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् । (***१०)
- पर्याप्तं त्वदमेतेषां बलं भीमाभिरक्षितम् । (***११)
३. अशोच्याननुशोचंस्त्वं प्राज्ञवन्नाभिभाषसे (***१२)
४. कर्मयस्त्वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन (द्वि०, ४८)
५. स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मोदयादपि (तृ०, ३५)
६. त्वपव्ययः सात्त्वतधर्मगोप्ता'' (चक्रादश, १८)
७. ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्यो वसतेऽर्जुन (अष्टादश, ६१)

शिवाद्वय की दृष्टि से भगवद्गीता पर विचार करने की जो प्रथा कश्मीर में नवीं शती तक उभर आई थी उसी को अभिनव ने अपनी प्रतिभा के स्पर्श से और भी सटीक कर दिया। उनके निजी दृष्टिकोण की विशेषता का सार संग्रहश्लोकों में छनछन कर आ गया है। 'भक्तिरस के आवेश' से वे अहंकार के विभ्रम को बहा चुके थे, और 'द्वैत के महामोह' से छुटकारा पाकर वे 'ब्रह्ममयी चिति' के अलोक में लोकव्यवहार की सार्थकता देख चुके थे। शिवाद्वय की यह समन्वयदृष्टि यों सवाक् हो उठी है :—

“लसद्भक्तिरसावेषहीनाहंकारविभ्रमः ।

स्थितेऽपि गुणसंमर्दे गुणातीतः समो यतिः ॥ [चतुर्दश]

“हृत्वाद्वैतमहामोहं कृत्वा ब्रह्ममयीचितिम् ।

लौकिके व्यवहारेऽपि मुनिनित्यं समाविशेत् ॥ [पंचदश]

समन्वयदृष्टि ने ही स्त्री और शूद्र के प्रति उस उदार भावना को उजागर किया जो रामकण्ठ तथा अभिनव दोनों में लक्षित होता है। स्पष्ट है कि नवीं शती तक यह उदार दृष्टिकोण कश्मीर में पनप चुका था, तभी तो आचार्य ने पुरानी लकीर पीटने वालों को आड़े हाथों लिया। उनका विचार है कि जातिभेद पर जोर देने वाले ईश्वर की उस 'शक्ति का 'खण्डन' करते हैं जिससे वे सबका अनुग्रह करते रहते हैं; ऐसे लोग, वास्तव में, अद्वैत के अन्दर भेदभावना भरने की जबरदस्ती करते हैं, ऐसे लोगों के अन्तःकरण में 'जात्यादि-भेद का महाग्रह' ही आविष्ट हो जाता है। (देखिए, नवम, ३३-३५ पर व्याख्या)

गूढार्थप्रकाशन की ठान कर आचार्य ने पिष्टपेषण से काम लेना उचित नहीं समझा है; हर बात को पैनी दृष्टि से देखकर ही उसपर प्रकाश डालने का प्रयास किया है। जहाँ जहाँ आवश्यक जान पड़ा वहाँ-वहाँ अनेक दृष्टिबिन्दुओं की संभावना से इनकार भी नहीं

किया। जैसे, 'भजन्ते नामयज्ञैस्ते' (षोडश, १७), 'अधिष्ठानं तथा कर्ता' (अष्टादश, १४) या 'अन्नाद्भवन्ति भूतानि' (तृतीय में 'नाम', अधिष्ठान' तथा 'अन्न' पदों के स्पष्टीकरण में, १४)।

पदों या वाक्यखंडों के विशदीकरण ही में नहीं, प्रसंग की व्यापक अवधारणा में भी आचार्य की मौलिकता झलकती है। और तो और, गीता के आमुख में ही उन्होंने 'देवासुर-सृष्टिश्च विद्याविद्यामयीति कहकर पारमार्थिक और व्यावहारिक (पक्षों) के समन्वय पर जोर दिया है और धर्मक्षेत्र तथा कुरुक्षेत्र आदि की प्रतीकात्मक व्याख्या करके शरीर के अंदर ही होने वाले 'विद्या अविद्या संघर्ष' अथवा देवासुरसंग्राम में चौकस रहने की अनिवार्यता को उभारा है।

आचार्य की पैनी दृष्टि का एक आल्लाहिक उदाहरण पदों के अन्वयन् (द्वितीय, ५१) में मिलता है जहां वे 'दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनण्यम्' को 'अवरं कर्म हि बुद्धियोगाद् दूरेण' सुझाते हैं, न कि (शंकर की तरह) 'कर्म हि बुद्धियोगाद् दूरेण अवरम्' समझते हैं।

'स्वधर्म' की यह व्याख्या भी देखिए कितनी ताजा है :

“अयं हि नः सिद्धान्तः—सर्वथा मुक्तसंगस्य स्वधर्मचारिणो नास्ति कश्चित्पुन्यपापात्मको बन्धः। स्वधर्मो हि हृदयादनयाग्री स्वरसनिरुद्ध एव। न तेन कश्चिदपि रिक्तो जन्तुर्जायते इति”। (तृतीय, ३५)

गीतार्थसंग्रह का प्रकाशन

गीतार्थसंग्रह सबसे पहले निर्णयसागर (बम्बई) से सात और टीकाओं, भाष्यों के साथ प्रकाशित हुआ। उस छाप में त्रुटियां देख कर श्री राजानक लक्ष्मण ब्रह्मचारी (ईश्वर स्वरूप जी) ने १९३३ में इसका एक नया संस्करण निकाला जिसके आधार पर उनकी साधनाशील शिष्या श्री प्रभा देवी ने अब यह हिन्दी रूपान्तर अति लगन से तैयार किया है। इससे पूर्व वे पराप्रावेशिका तथा परमार्थसार के हिन्दी अनुवाद प्रस्तुत कर चुकी हैं।

आशा है प्रभा जी की सराहनीय शास्त्र-साधना हिन्दी पाठकों तक आगे भी पटुंचती रहेगी।

(प्रो०) (पृथ्वीनाथ) पुष्प
श्रीनगर

वि० २०४३, ई० १९८७

भूमिका

त्रिकशास्त्र के मर्मज्ञ श्री अभिनवगुप्त जी की कृतियां न केवल भारतवासियों के ही ज्ञान की निधि हैं अपितु अन्य देशवासियों के लिए भी ज्ञान-वृद्धि का सुन्दर सोपान भी जाती हैं। भगवान् व्यास कृत गीता जी की अनेकों टीकायें तथा अनेक भाषाओं में अनुवाद हुए हैं इस कथन से तो सभी परिचित ही हैं। कश्मीर में भी इस के क्षेत्रीय पाठान्तर मिलते हैं। कहीं-कहीं पाठान्तर ही नहीं श्लोकान्तर भी मिलते हैं। कश्मीर में प्रचलित आभारत का आदर्श लेकर ही शैव-शास्त्र के शिरोमणि शिव-तुल्य अभिनवगुप्त जी ने गीता के सैद्धान्तिक ग्रन्थ की सारगर्भित किन्तु संक्षिप्त 'अर्थ-संग्रह' नाम वाली व्याख्या की है। इस ग्रंथ में उनका मुख्य प्रयास यही रहा है कि जिस श्लोक के मार्मिक अर्थ को, अन्य भाषाकार नहीं समझ पाए हैं उन्हीं श्लोकों का तात्त्विक अर्थ, आचार्य ने नपे-तुले शब्दों में स्पष्ट करके रख दिया है। उन्हीं श्लोकों पर विहंगम दृष्टि डालते हुए हम उन पर तनिक तात्पर्य डालेंगे।

पहली अध्याय के पहले ही श्लोक में पाठ-भेद यह है—

'धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सर्वक्षत्रसमागमे'

इसकी व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त जी कहते हैं—कुरु इन्द्रियों को कहते हैं। यह शरीर सभी इन्द्रियों का क्षेत्र—तीर्थ बना है तथा जिसमें राग, वैराग्य, क्रोध, क्षमा, यदि विरोधी भावनाओं का संघर्ष रहता है—उसमें मामका—अहंभाव से युक्त भावना या पांडव—शुद्धवासना से युक्त सत्त्वगुण भावना ने परस्पर क्या किया? सच तो यह है कि कौरव और पांडव जीव की अपनी ही मित्र-भावना और शत्रु-भावना के सूक्ष्म रूप हैं। उन्हीं की स्थूल रूप में ऐतिहासिक घटना, कौरव और पांडव के रूप में हमारे सम्मुख प्रस्थित हैं।

इस प्रथम अध्याय के दसवें श्लोक की व्याख्या में भी अभिनवगुप्त जी ने दुर्योधन के हृदय से भावी होनहार के विषय में संकेत करते हुए व्याख्या मार्क की, की है। वे कहते हैं कि दुर्योधन को कहना कुछ था पर उसके मुख से भावी होनहार के कारण विपरीत बात ही निकलती ही गई। वे कहते हैं—

'अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम्।

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम्॥'

अन्य टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ सीधे शब्दों में कौरवों के विजय-पक्ष में ही लिया है किंतु श्री अभिनवगुप्त जी ने यों किया है—पांडवों की भीमसेन, द्वारा रक्षित सेना हमारे लिए अपर्याप्त है—हम उन्हें जीत नहीं सकते हैं तथा हमारी भीष्मपितामह द्वारा सुरक्षित सेना उनके लिए पर्याप्त है—वे हमारी सेना को सहज में जीत सकते हैं। इस भांति अनुकूल तथा प्रतिकूल दोनों प्रकार के अर्थ अभिनवगुप्त जी ने किए हैं।

अठाइसवें श्लोक में केवल पाठभेद मात्र है। प्रचलित गीता में 'विषीदन्तम्' के स्थान पर यहां 'सीदमानम्' शब्द प्रयुक्त हुआ है। अर्थ दोनों का 'दुःख करना' ही है।

श्री रामकण्ठाचार्य की भांति श्रीमान् अभिनव जी ने भी प्रत्येक अध्याय के अन्त में अपनी ओर से एक श्लोक लिखा है जो अध्याय के तात्त्विक तात्पर्य को अभिव्यक्त करता है। इस अध्याय के संग्रह-श्लोक का भाव कितने मार्के का है। देखिए—विद्या—सात्त्विक ज्ञान और अविद्या—अज्ञान। इन दोनों प्रवाहों के आघात से बेबस बना हुआ मुनि, जब गुरुयुक्ति से दोनों भावनाओं को त्याग देता है तो स्वयं निर्विकल्प बनता है।

दूसरी अध्याय में सत्तारहवें श्लोक का हृदय-ग्राही अर्थ अभिनवगुप्त जी ने तने सुन्दर शब्दों में किया है कि पाठक का हृदय खिल जाता है। श्लोक यह है—

‘नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्व दर्शभिः ॥ २-१७ श्लोक

इसी श्लोक का अर्थ जहां शंकरानन्दी टीका में बहुत विस्तार-पूर्वक किया गया है वहां गीता-संग्रह में नपे-तुले शब्दों में यों है—अभिनवगुप्त जी कहते हैं कि असत् जो सदा विनाशी शरीर है उसका अस्तित्व अर्थात् भाव नहीं है, क्योंकि अस्ति, जायते आदि शरीर सम्बन्धि विकारों के परिणाम के कारण शरीर सदा एक जैसा नहीं रहता है। पर आत्मा का कभी नाश नहीं होता। अब इन दोनों को जो अन्त-प्रतिष्ठापद है या यों कहें जहां इन दोनों का टिकाव है—इन दोनों का जहां मध्य-धाम में अनुभव होता है उसे तत्त्वदर्शी मुनि जानते हैं। 'अन्तः' पद का इतना गम्भीर अर्थ करना अभिनवगुप्त जी की प्रतिभा की ही उपज है।

आगे इस अध्याय में पच्चासवाँ श्लोक अधिक है। वह यह है—

‘यस्य सर्वे समारम्भा, निराशीर्बन्धनास्त्वह ।

त्यागे यस्य हतुं सर्वं, स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥ २-२० श्ल०

इस श्लोक की सार-गर्भित किन्तु संक्षिप्त शब्दों से अभिनवगुप्त जी ने कितनी मार्मिक व्याख्या की है। वे कहते हैं—जिस साधक के सभी कर्म, आशीर्वाद रूप बन्धन से मुक्त हैं—जो निष्काम रूप से कर्म करता है वही बुद्धिमान् है। सच तो यह है कि अभिलाषा ही तो संसार में बांधती है।

इस अध्याय के छप्पनवें श्लोक में अर्जुन के प्रश्नों की व्याख्या सभी टीकाकारों ने ल सरल शब्दों में यही की है कि स्थित-प्रज्ञ का क्या लक्षण है। वह कैसे बोलता है। बैठता है और कैसे चलता है। श्री अभिनवगुप्त जी ने एकदम भिन्न अर्थों में इस की व्याख्या की है। वह कहते हैं भाषा का अर्थ यहाँ लक्षण न होकर 'प्रवृत्ति' है। किस प्रवृत्ति को लेकर स्थितप्रज्ञ शब्द का प्रयोग हुआ है। क्या यह रूढ़िवाचक है अर्थक है। दूसरी शंका यह भी उपस्थित होती है कि ये 'स्थितप्रज्ञ' विशेषण क्या तपस्वी प्रति भी लागू होगा या केवल योगी का ही विशेषण हो सकता है। 'किमासीत' अर्थ करते हुए कहते हैं कि अभ्यास क्या करता है और फिर किस दशा को प्राप्त होता है ?

इस भांति अन्य टीकाकार गीता जी के श्लोकों के अर्थ की गहराई को नहीं छू पाए अभिनवगुप्त जी की व्याख्या तो सत्यतः वस्तु-निष्ठ और मार्क की देखने को आती है।

इस अध्याय का संग्रह-श्लोक कितना हृदय-ग्राही है -

अहो नु चेतसश्चित्रा गतिस्त्यागेन यत्किल ।

आरोहत्येव विषयाञ्छ्रयंस्तास्तु परित्यजेत्' ॥२॥

इस श्लोक का भाव समझ कर यही अनुमान किया जाता है कि श्री अभिनवगुप्त का मानवीय अनुभव कितने रहस्य की थाह को छू पाया है। वे कहते हैं कि विषयों का त्याग करने से वे विषय, संकल्प बनकर साधक के मन में छिपे रहते हैं - इन विषयों का नाश नहीं होता है। इसके उलट विषयों का पूर्ण रूप से सेवन करने से ही वे विषय जाते हैं। फिर आजीवन उनके भोगने का संकल्प भी नहीं आता।

कितना व्यापक अनुभव इस श्लोक से प्रत्यक्ष होता है।

तीसरी अध्याय के प्रारम्भ में तो सभी श्लोकों की संख्या एक जैसी ही है किन्तु दोनवें श्लोक से श्लोकों को आगे-पीछे किया गया है। यह अन्तर पच्चीसवें श्लोक तक इसके बाद प्रचलित गीताओं से पांच श्लोक इस अध्याय में अधिक हैं। वे श्लोक अर्जुन अपने के उत्तर में कहे गए हैं। अर्जुन के प्रश्न ये हैं—

'भवत्येष कथं कृष्ण कथं चैव विवर्धते ।

किमात्मकः किमाचारस्तन्ममाचक्ष्य पृच्छतः ॥

अर्जुन कहते हैं कि हे कृष्ण ! इस काम और क्रोध की उत्पत्ति क्यों होती इस का स्वरूप क्या है ? इस की नींव जमने पर इस का रूप क्या होता है ?

अर्जुन के ये सभी प्रश्न युक्तियुक्त प्रतीत होते हैं। इन प्रश्नों का उत्तर भगवान् ने चार श्लोकों में देते हैं। वे श्लोक ये हैं—

एष सूक्ष्मः परः शत्रुर्वैहिनामिन्द्रियैः सह ।
सुखतन्त्र इवासीनो मोहयन्पार्थ तिष्ठति ॥३६॥

पहिले प्रश्न को सुलझाते हुए कहते हैं—उत्पत्ति के समय इन (काम-क्रोध) का रूप इन्द्रियों में अति सूक्ष्म रूप में ठहरा होता है। यह परमार्थ को नष्ट करने वाला परम शत्रु, सुख रूपी तार पर आसीन होकर जीव को मोह में डाल देता है।

हर्षमस्य निवर्त्येष शोकमस्य ददाति च ।
भयं चास्य करोत्येष मोहयंस्तु मुहुर्मुहुः ॥४१॥

तीसरे प्रश्न को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि जीव के वास्तविक सच्चे सुख को हटा कर, यह (काम-क्रोध) शोक ही देता है। इतना ही नहीं अन्तरात्मा में भय भी उपजाता है। इस प्रकार सदा जीव को मोहित करता है।

स एष कलुषी क्षुद्रश्छिद्रप्रेक्षी धनञ्जय ।
रजः प्रवृत्तौ मोहात्मा मनुष्याणामुपद्रवः ॥४२॥

चाथे प्रश्न का उत्तर कितने सुन्दर शब्दों में देते हैं कि यह तुच्छ काम-क्रोध इस जीव के मानसिक दुर्बलता रूपी छिद्र को अपलक रूप से देखता रहता है अतः रजोगुण से बल पकड़ कर, मनुष्यों को मोहित करके उनके उपद्रवों का कारण बनता है।

उपर्युक्त प्रश्न तथा उत्तर की समीचीनता देख कर ये सभी श्लोक तो अवश्य होने चाहिएँ पर न जाने क्यों प्रचलित गीता में नहीं हैं ?

यह तो रही अधिक श्लोकों का वार्त्ता

इसी तीसरी अध्याय के ग्यारहवें श्लोक की व्याख्या अभिनवगुप्त जी ने हृदय को भाने वाली तथा मार्के, की की है। श्लोक यह है—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वः ।
परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥

सभी टीकाकारों ने इसका सामान्य अर्थ यही किया है कि यज्ञ आदि कर्मों के करने से देवता प्रसन्न होंगे—वे वृष्टि को बरसा कर अनाज की पुष्टि करेंगे। अभिनवगुप्त जी को यह अर्थ न भाया, उन्होंने देव का अर्थ क्रीडा करने वाली इन्द्रियां कहा है। इन्हीं इन्द्रियों को खिलाने-पिलाने से तृप्त करके ये हमें स्वात्मा का साक्षात्कार सहज रूप में कराएँगे। इसी अर्थ को लक्ष्य में रखकर अगले सभी श्लोकों का अर्थ आन्तरिक भाव को लेकर ही किया है। ठीक भी है कि एक मुमुक्षु साधक के लिए, बाह्य यज्ञ की उपयोगिता कहां तक सफा हो सकती है जब तक कि वह अपनी ही इन्द्रियों का परीक्षण न करता रहे।

इस अध्याय का संग्रह-श्लोक कितना मार्मिक है—

धनानि दारान्देहं च योऽन्यत्वेनाधिगच्छति ।

किं नाम तस्य कुर्वन्ति क्रोधाद्याश्चित्तविभ्रमः ॥३॥

जो साधक, धन, स्त्री और अपने शरीर को भी घट की भांति अन्य भाव से देखे भला, क्रोध आदि मानसिक विक्षेप क्या बिगाड़ सकते हैं ।

चौथी अध्याय में प्रचलित गीताओं के समान ही कुल बत्तालीस श्लोक हैं किन्तु इन तीनों की व्याख्या, अन्य टीकाकारों से एकदम भिन्न अर्थ को लेकर की गई है । अभिनवगुप्त जी ने संक्षिप्त शब्दों में जिस भी श्लोक का अर्थ किया है उस का विस्तृत अर्थ उनके भी अन्य टीकाकारों में तात्पर्य अर्थ नहीं समझ आता । उदाहरण के रूप में इस श्लोक लीजिए—

कर्मण्यकर्म यः पश्यत्यकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स चोक्तः कृत्स्नकर्मकृतः ॥४-१८॥

इस श्लोक की व्याख्या 'शंकरानन्दी' टीका में इतने विस्तार से की गई है कि पाठक को मन उकता कर भी तात्त्विक अर्थ की याह कहीं नहीं पाता । आचार्य अभिनवगुप्त जी इस श्लोक का भाव सरल तथा नपे-तुले शब्दों में सुझाया है । वह कहते हैं—जो साधक अपने द्वारा किए गए कर्मों को अकर्त्ता मान कर उन कर्मों को अकर्म समझ कर शान्त रहता है और दूसरे के द्वारा किए हुए कर्मों को सर्वात्म-भावना का सिद्धान्त सम्मुख रख कर, अपने द्वारा किया हुआ जानता है वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान् है और वही तथ्य रूप से सभी कर्मों को करता है । इस भांति अपने किए हुए कर्मों पर अहंता का भाव हटा कर निष्काम भाव से कर्म करता है और दूसरे के कर्मों में आत्मा के सर्वव्यापक होने से अपने द्वारा किया हुआ ही जानता है । ऐसा साधक सभी कर्मों को करता हुआ भी कुछ भी नहीं करता । इसी भावना से वह सर्वात्मभाव की स्थिति को प्राप्त करता है ।

इस प्रकार चौथी अध्याय के सभी श्लोकों की व्याख्या अपनापन लिए है । चौतीसवें श्लोक की व्याख्या देखिए कितने मार्क की है—

तद्विद्धि प्रणिपातेन परित्यजेन सैवया ।

उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥४-३४॥

अन्य सभी टीकाकारों ने इस श्लोक का अर्थ, सामान्य रूप से ज्ञानियों को शरण में आकर तत्त्व का उपदेश ग्रहण करना किया है । इधर मेधावी श्री अभिनवगुप्त जी ने तर्क का आश्रय लेकर ही अर्थ किया है । वह कहते हैं कि भला भगवान् कृष्ण से बड़ कर अन्य कौन जानी, तत्त्व का उपदेश करने वाला हो सकता था और भगवान् को क्या आवश्यकता पड़ी थी जो वह अर्जुन को अन्य ज्ञानियों के पास जाने के लिए प्रेरित करते । इसके अतिरिक्त

आत्म-ज्ञान का सौदा यदि ज्ञानियों की सेवा, नमस्कार तथा प्रश्न आदि करने पर ही निर्भर हुआ करता तो सभी शिष्य ज्ञानियों के चरण पकड़ कर, उन्हें प्यार-दुलार से फुसला कर आत्मा का साक्षात्कार करते। पर ऐसा देखने में नहीं आता है। इन सभी बातों को दृष्टिपथ में रख कर आचार्य जी ने ज्ञानी, अपनी ही इन्द्रियों को माना है। इन्हीं इन्द्रियों की शरण में जाकर, इन्हें स्वयं बुद्धि के द्वारा मनवा कर जीव, अभ्यास-परायण रहने से ही आत्म-लाभ प्राप्त कर पाता है।

हम देखते हैं आजन्म गुरु-सेवा करने के बाद भी जब तक साधक अपने मन को सिधा कर एकाग्र न बने तब तक स्वरूप-लाभ का होना एकदम असम्भव है। अतः ज्ञानी अपनी ही इन्द्रियां हैं। सत्यतः आचार्य महोदय की दृष्टि पैनी थी जभी तो इतना आनुभविक अर्थ कर पाए हैं।

इस अध्याय का संग्रह-श्लोक कितना हृदय-ग्राही है—

विधत्ते कर्म यत्किञ्चिदक्षेच्छामात्रपूर्वकम् ।

तेनैव शुभभाजः स्युस्तृप्ताः करणदेवताः ॥

अपनी ही करणेश्वरी देवियाँ, जब इन्द्रियों के इच्छा के अनुसार कर्म करने से तृप्त बनती है तो वे सच्चे कल्याण का सेवन कराती हैं। अतः अपनी ही इन्द्रियों से तर्क-वितर्क करके कल्याण का पथिक बनना चाहिए।

पाँचवें अध्याय के आठवें, नववें और दसवें श्लोकों की व्याख्या अति संक्षिप्त शब्दों में आचार्य महोदय ने की है। वे कहते हैं कि साधक की इन्द्रियाँ यदि स्थिति-स्थापक संस्कार के कारण अपने-अपने विषयों का सेवन भी करेंगी तो इससे व्याकुल नहीं होना चाहिए। विचारना यही चाहिए कि ये चक्षु आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने विषयों के भोगने में लगी हैं, मुझे इनसे क्या संबंध है? दर्शक बन कर इनकी उछल कूद को देखते रहना चाहिए। विषयों को भोगने पर उन से लगाव नहीं होना चाहिए। यही इस अभ्यास की कुंजी है। ऐसा मन रखने से फिर विषयों में लिप्त नहीं होता।

इसी अध्याय के तेरहवें श्लोक की व्याख्या केवल दो सितूरों में करके आचार्यपाद ने सचमुच गागर में सागर भर दिया है। वे कहते हैं जिस प्रकार घर का स्वामी घर की टूट-फूट को अपने व्यक्तित्व की टूट-फूट नहीं समझता, उसी भाँति मुझ आत्मा को नेत्र आदि इन्द्रिय रूपी नव झरोखों (रोशनदानों) के रहने तथा उनका विषयों से सम्बन्ध होने पर भी उनका कुप्रभाव मुझ आत्मा को नहीं होता। कारण यह कि मैं तो प्रमाता बन कर उन विषयों को देखता हूँ।

हमने इस अध्याय में अठारहवाँ श्लोक नहीं रखा है। एक तो इस श्लोक की टीका श्रीमान् अभिनवगुप्त जी ने नहीं की है। दूसरे हमारी इस अभिनवगुप्त कृत गीता के श्लोकों की

प्रामाण्यता रामकंठाचार्य की गीता के साथ मिलती है। अतः उस गीता में भी यह श्लोक नहीं है। हो सकता है कि संग्रह-कर्त्ता ने अन्य किसी कश्मीर की प्रति में इस श्लोक को देखा हो तभी यहाँ रक्खा गया है किन्तु हमारी बुद्धि में यह श्लोक इस प्रसंग के साथ बैठता नहीं है अतः हमने यह श्लोक नहीं रक्खा।

अन्य प्रचलित गीताओं में उन्नीसवां श्लोक यह है—

इहैव तैजितः सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्माणि ते स्थिताः ॥

इस गीता में तथा रामकंठाचार्य की गीता में यह श्लोक छठे अध्याय का दसवां श्लोक है। ऐसा क्यों हुआ है इसका कारण या तो श्री अभिनवगुप्त जी जानते होंगे अथवा रामकंठाचार्य जी।

इस अध्याय के सत्ताईसवें श्लोक की व्याख्या अन्य सभी टीकाकारों ने बाह्य क्रिया-त्मक अभ्यास को लेकर ही की गई है। अभिनवगुप्त जी ने इसका एकदम अनौखा अर्थ किया है। वे कहते हैं कि बाह्य स्पर्श अर्थात् शब्द, स्पर्श, रूप रस और गन्ध नाम वाले विषयों को मन से स्वीकार न करते हुए वाम-दक्षिण दृष्टि अर्थात् क्रोध और राग रूप जो वृत्ति है उसके रिक्त (खाली) स्थान में सभी इन्द्रियों को रख कर उसके बाद प्राण—अपान यानि धर्म और अधर्म नाम वाली चित्त-वृत्ति के मध्य में साम्य रूप से नासा—मन की वृत्ति को ठहराये।

वास्तव में आचार्य महोदय ने इस श्लोक की व्याख्या आणवोपाय के आधार पर नहीं की है। शाक्तोपाय को लेकर ही इस श्लोक का अर्थ किया गया है। क्रोध आदि मानसिक वृत्तियों को प्रमातृभाव से देख कर उनको साम्य अवस्था में ठहराना ही वह विशेष अभ्यास मानते हैं।

इस पाँचवीं अध्याय का सार श्लोक कितना महत्व रखता है। अर्थ यह है—जो साधक सभी जीवधारियों को समभाव से अर्थात् आत्म-रूप ही जानता है वह मूर्खों की भाँति व्यवहार करता हुआ भी मोक्ष का भागी बनता है।

छठे अध्याय के तीसरे श्लोक की व्याख्या अभिनवगुप्त जी ने मार्क की, की है। प्रचलित सभी टीकाओं में मोक्ष के अभिलाषी आरूढ को ज्ञान-योग की प्राप्ति के लिए कर्म—अभ्यास आदि कारण माना है और फिर योग पर आरूढ बनने पर शम, दम आदि कारण—उपाय माने हैं। आचार्यपाद ने दूसरे कारण का अर्थ उपाय न कह कर लक्षण माना है। ठीक भी है योगारूढ होने पर फिर भना शम, दम आदि उपायों की आवश्यकता ही क्या है। शम तो उसका लक्षण बन जाता है। यही अर्थ हृदय-ग्राही है।

आगे जाकर सत्तारहवें श्लोक में केवल मात्र पाठ भेद है। प्रचलित गीता का श्लोक यह है—

नात्यश्नतस्तु योगोऽस्ति न चैकान्तमनश्नतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुनः ॥

यहां का पाठ यह है—

योगोऽस्ति नैवात्यश्नतो न चैकान्तमनश्नतः ।

न चातिस्वप्नशीलस्य नातिजाग्रतोऽर्जुन ॥

तेईसवां श्लोक यह है—

‘यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।

यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥

यहां अन्तिम पाद का अर्थ करते हुए आचार्य महोदय कहते हैं कि ज्ञानवान भी—
“न विचाल्यते—विशेषण न चाल्यते अपितु संस्कारमात्रेणैवास्य प्रथमक्षणमात्रमेव चलनं करुणादिवशात्, नतु मूढतया, विनष्टो वताहं किं मया प्रतिपत्तव्यम् । अन्य टीकाकारों ने इस ‘विचाल्यते’ पद का अर्थ—सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से वह साधक तनिक भी नहीं घबराता यह किया है । इसके उलट आचार्यपाद ने अनुभूत अवस्था को सही अर्थ में लेकर कितने सूक्ष्म अर्थ में इस पद की व्याख्या की है । ठीक भी है ज्ञानी जन पत्थर की भाँति हृदय-रहित तो होते नहीं हैं उन्हें भी पहिले क्षण में सुख-दुःख का स्पर्श होता ही है दूसरे क्षण में विमर्श के बल-भूते पर मन की चंचल वृत्ति को साम्य अवस्था में रख लेते हैं ।

इसके अगले श्लोक में पाठ-भेद यों है—

“स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्चेतसा ।’

प्रचलित गीता में ‘योगो निर्विण्चेतसा’ यह पाठ है । अभिनवगुप्त जी ने इस पाठ के दोनों अर्थ किए हैं । वे कहते हैं—अनिर्विण्णम्—उपेयप्राप्तौ दृढतरं संसारं दुःख-बहुलं प्रति निर्विण्णं वा चेतो यस्य ॥

प्रभु को पाने के लिए योग, न उकताये हुए मन से अर्थात् उद्योग पूर्वक करना चाहिए । शेष टीकाकारों ने ‘निर्विण्ण’ पद को लेकर ही अर्थ किया है । वे कहते हैं कि सांसारिक दुःख-प्रद विषयों के प्रति जिनका हृदय बिधा हुआ हो उन्हें योग सफल बनाता है ।

आगे उन्नतीसवें श्लोक में ‘सुखेन’ पद का अर्थ आचार्य जी ने राजयोग को समक्ष रख कर किया है । वे कहते हैं—

‘अनेनैव क्रमेण योगिनां सुखेन ब्रह्मावाप्तिः, नतु कष्टयोगादिनेति तात्पर्यम् ।’

शरीर को कष्ट देकर प्रभु की प्राप्ति नहीं होती अपितु सहज रूप से अनुसंधान पर त्वाक लगाये रखने से ही अभ्यास में सफलता प्राप्त होती है ।

अठतीसवें श्लोक में प्रचलित गीता से पाठ-भेद यों है—

अथतः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

लिप्समानः सत्तां मार्गं प्रमूढो ब्रह्मणः पथि ॥३८॥

प्रचलित गीता में दूसरा पाठ यह है—

‘अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति’

प्रचलित गीताओं में तो छठे अध्याय के श्लोकों की संख्या सैंतालीस है पर इस गीता में उन्नचास श्लोक हैं। पांचवीं अध्याय का एक श्लोक इस में रक्खा गया है। इसका क्या कारण हो सकता है। ज्ञात नहीं होता।

इस अध्याय का सार श्लोक यह है—

भगवन्नामसंप्राप्तिमात्रात्सर्वमवाप्यते ।

कलिताः शालयः सव्यवृष्टिमात्रेऽवलोकिते ॥६॥

इस श्लोक में भगवान् के प्रति कितनी अगाध श्रद्धा की झलक मिलती है। इसे पाठक जन स्वयं समझ सकते हैं।

सातवीं अध्याय में प्रचलित गीता से कोई विशेष अन्तर श्लोकों में नहीं है। केवल प्रारम्भ के किन्हीं श्लोकों में पाठ-भेद है। दूसरे श्लोक के दूसरे पाद में इस प्रकार का पाठ-भेद है—

यज्ज्ञात्वा नेह भूयोऽन्यद ज्ञातव्यमवशिष्यते ।

आगे जाकर प्रचलित गीता के आठवें श्लोक की परिभाषा यह है—‘रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशिसूर्ययोः’

इस गीता का पाठ यह है—

‘रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रकाशः शशिसूर्ययोः’ ।

फिर नववें श्लोक में प्रचलित गीता का पाठ ‘पुण्यो गन्धः पृथिव्यां च’ यह है और इस गीता का पाठ—पुण्यः पृथिव्यां गन्धोऽस्मि यह है। आगे सोलहवें श्लोक में भी थोड़ा सा पाठ-भेद है। प्रचलित गीता में सुकृतिनोऽर्जुन है और इस गीता में ‘सुकृतिनः सदा’ ऐसा पाठ है।

शेष श्लोक की संख्या एक जैसी है। इस अध्याय का सार, श्लोक कितना हृदय-ग्राही है—

स्फुटं भगवतो भक्तिराहिता कल्पमञ्जरी ।

साधकेच्छासमुचितां येनाशां परिपूरयेत् ॥

कहते हैं भगवान् की भक्ति रूपिणी कल्प-मंजरी को यदि भली-भाँति ग्रहण किया जाये तो वह साधक के मनोनुकूल आशाओं रूपी फल को शीघ्र देती है।

आठवीं अध्याय में पाठ-भेद बहुत कम है और श्लोकों की संख्या भी अठाईस ही है। ग्यारहवें श्लोक के चौथे पाद का पाठ यहां 'अभिधास्ये' है और प्रचलित गीता में 'प्रवक्ष्ये' है। अभिनवगुप्त जी ने इस श्लोक के 'संग्रहेण' पद की व्याख्या नपे तुले शब्दों में—मार्के की की है। वे कहते हैं—सम्यग् गृह्यते—निश्चीयतेऽनेनेति संग्रहः—उपायः। तेनोपायेन तत्पदम् अभिधास्यते—उपायमत्र सतताभ्यासाय वक्ष्ये। एक मुमुक्षु के लिए कितने श्रोताह्न को देने वाले ये शब्द हैं। सहृदय जन स्वयं इसका अनुमान लगा सकते हैं।

आगे जाकर बाईसवें श्लोक का दूसरा पाद एकदम भिन्न है। इस गीता के बाईसवें श्लोक का दूसरा पाद यह है—

‘यं प्राप्य न पुनर्जन्म लभन्ते योगिनोऽर्जुन ।’

प्रचलित गीता का पाठ यों है—

यस्यान्तः स्थानि भूतानि येन सर्वमिदं ततम् ।

छब्बीसवें श्लोक के दूसरे पाद का पाठ इस गीता में यह है—

‘अनयोर्गत्यानावृत्तिमाद्ययावर्ततेऽन्यया’

और उधर प्रचलित गीता का पाठ इस प्रकार है—

‘एकया यात्यनावृत्तिमन्ययावर्तते पुनः ।

ऊपर के पहिले पाठ की व्याख्या अभिनवगुप्त जी ने संक्षिप्त शब्दों में यों की है—

‘अनयोर्गत्योर्मध्यादाद्यया—अनावृत्तिः—मोक्षः।—अन्यया—भोगः।

इस अध्याय के संग्रह श्लोक का अर्थ कितना मार्मिक है। वह कहते हैं कि परमेश्वर का दर्शन जब पूर्णरूप व्यापक दृष्टि से किया जाये तो भीतर बाहर की वह कोई भी अवस्था नहीं रह जाती है जहां प्रभु व्यापक न दिखें।

नववीं अध्याय में सातवां श्लोक प्रचलित गीताओं से अधिक है। अतः कुल संख्या श्लोकों की चौतीस न होकर पैंतीस है। सातवां श्लोक यह है—

“एवं हि सर्वभावेषु चराम्यनभिलक्षितः ।

भूतप्रकृतिमास्याय सहैव च विनैव च ।”

इस श्लोक की व्याख्या करते हुए आचार्यपाद कितना महत्व पूर्ण संकेत करते हुए कहते हैं कि ईश्वर को प्राप्त करने के अधिकारी सभी नहीं हो सकते। उनके शब्द यह हैं—

यद्यदाकाशवाय्योरविनाभाविन्यपि संबन्धे न जातुचिन्तभाः स्पृश्यता श्रूयन्ते, एवं सकलसंसारविसार्यपि भगवत्तत्त्वं न सर्वजनविषयाम् ।

बाकी श्लोकों में कहीं-कहीं पाठ-भेद अल्प-मात्रा में है। तेतीसवें श्लोक की व्याख्या, अन्य टीकाकारों से एकदम भिन्न तथा अपनापन लिए है। इस व्याख्या को पढ़ कर मनुष्य का मस्तिष्क आश्चर्य में पड़ जाता है कि आज से हजारों वर्ष पहिले एक ऐसे दार्शनिक व्यक्तित्व के हृदय में स्त्री जाति के प्रति कितना आदर तथा विशाल हृदय था। श्लोक यह है—

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपि स्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥

अन्य सभी व्याख्या करने वालों ने स्त्री को भी पाप-योनि मान कर अनादर की दृष्टि से देखा है। किन्तु हमारे सहृदय आचार्यपाद ने पापयोनयः—पशुपक्षीसरीसृपादयः और स्त्रिय इत्यज्ञः। कहा है। आगे जाकर वे कहते हैं कि जिन टीकाकारों ने स्त्रियों को मोक्ष का अधिकारी नहीं माना है वे वास्तव में प्रभु की सर्व-अनुग्राहिका-शक्ति को सीमित मान कर उसका खण्डन करते हैं और इस प्रकार अपने लिए हास्य के पात्र बनते हैं।

दसवीं अध्याय का पहला श्लोक ही 'भूय एव' पद से प्रारम्भ होता है। अभिनव जी ने नव अध्यायों तक ही गीता जी की विशेषता मानी है। शेष अध्याय तो उन्हीं नव अध्यायों में वर्णित विषयों की व्याख्या की है। अगली अध्यायों में हम कोई भी ऐसी गुत्थी नहीं पाते जिसे पहिले न सुलझाया गया हो।

कहने का तात्पर्य यह है कि 'गीतार्थ-संग्रह' का अपना विशेष महत्व है। अगली अध्यायों में भी कहीं-कहीं श्लोकों में पाठ-भेद है उन्हें पाठक स्वयं बाँच सकते हैं।

हमें आशा है सहृदय विद्वान् इस गीता को पढ़कर अवश्य आत्मिक लाभ प्राप्त करेंगे। सामान्य जन जो संस्कृत भाषा को नहीं जानते हैं वे भी इस हिन्दी टीका तथा श्लोकों का सरल हिन्दी से अर्थ पढ़ कर गीता जी के महत्व का एक और आयाम देख पायेंगे।

अब रहा इस हिन्दी टीका को बनाने का कारण क्या हुआ। मेरी आयु उस समय केवल बाईस वर्ष की थी जबकि विवाह के दो वर्ष बाद ही मेरे आदरणीय पतिदेव का स्वर्गारोहण हुआ। इतनी अल्पायु में इतना भयंकर दुःख आ उपस्थित होने पर, स्वर्गीय माता-पिता ने मुझे गुरु-चरणों में रहने का सुपरामर्श दिया। भाग्य-वश मेरी बड़ी बहिन सुश्री शारिका देवी जी बचपन से ही प्रभु भक्ति के रंग में रंगी थीं। प्रभु की अनन्य भक्ति में तल्लीन होने के फल-स्वरूप वे ब्रह्मचारिणी आजीवन रहीं। हमारे पूज्य पिता जी स्वनामधन्य जियालाल जी सोपोरी ने उनके रहने के लिए एक मकान ईश्वर-पर्वत की पहाड़ी पर गुरु महाराज श्रीमान् ईश्वर-स्वरूप जी के मकान के करीब में ही बनवाया था। अतः स्वभावतः हम दोनों उसी मकान में रहीं। शक्तिपातवश तथा महात्मा होने के नाते गुरु महाराज का हृदय द्रवीभूत हुआ। फल यह हुआ कि उन्होंने मुझे अभिनवगुप्ती गीता का अध्ययन कश्मीरी भाषा में पढ़ाने की कृपा की। मैं जितना पाठ उनसे पढ़ती थी उतना ही हिन्दी में अनुवाद करके रख देती थी। एक वर्ष में यह कार्य समाप्त हुआ। यह वर्ष १९४४ ईसवीं था जबकि इन लिखे हुए पन्नों का साकार रूप पुस्तक के रूप में बना। तब से यह पुस्तक ऐसे ही पड़ी रही। लगभग दस वर्ष के बाद हमारे गुरु भाई स्वर्गीय श्री महेन्द्रनाथ जी सपरू ने इस पुस्तक का जिल्द करवा दिया, जिससे यह पुस्तक इतने वर्षों तक सुरक्षित

रही। अतः हृदय से उनका धन्यवाद दिये बिना रहा नहीं जाता क्योंकि उनके उद्योग से ही यह पुस्तक अपनी आकृति में रह पाई है। इसके बाद कई वर्षों तक तन्त्रालोक आदि त्रिकशास्त्र के ग्रन्थों का गहन अध्ययन करने में लगे रहने से इस पुस्तक की ओर ध्यान ही नहीं गया। १९८० में हमारे अन्य गुरु भाई श्री दीनानाथ जी गंजू ने इस पुस्तक को छपवाने के लिए अनुरोध किया। मैंने उनके कहने कहने से इतनी पुरानी पुस्तिका को झाड़ करके इसको बाँचना प्रारम्भ किया। कई स्थलों पर संशय होने के कारण तथा भाषा संबन्धित त्रुटियों को शुद्ध करने के लिए मुझे आदरणीय प्रोफेसर पुष्प जी के पास जाना पड़ा। उन्होंने अपना अमूल्य समय देकर इस पुस्तक के हिन्दी-अनुवाद में यथा संभव शोधन कर दिया। उनके इस निष्काम प्रयास के लिए उनका हृदय से धन्यवाद देने में मुझे हार्दिक प्रसन्नता होती है।

इसके अतिरिक्त हमारे गुरुदेव, जिनके चरणों में रह कर जीवन ही व्यतीत हो गया, उनके उदार तथा महान् सुपरामर्श के लिए तो वाणी में वे शब्द ही नहीं हैं जिनसे उनका आभार चुकाया जाये। उन्होंने प्रूफ-संशोधन भी स्वयं करने की कृपा की अतः उन्हीं के चरणों में यह कार्य सादर समर्पित है।

इस पुस्तक को पढ़ कर यदि जनता अपना लाभ उठायेगी तो हमारा यह प्रयास सफल होगा।

प्रभा देवी, ईश्वर-आश्रम

वि० २०४३ गुप्त-गंगा १९८७

आदौ करन्यासः

ॐ अस्य श्रीमद्भगवद्गीतामालामन्त्रस्य भगवान्वेद व्यासऋषिः ।
अनुष्टुप् छन्दः । श्रीकृष्णः परमात्मा देवता । अशोच्यानन्वशोचस्त्वं
प्राज्ञवन्नाभिभाषसे इति बीजम् ॥ सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं
व्रज इति शक्तिः ॥ अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः इति
कीलकम् ॥ नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इत्यङ्गुष्ठाभ्यां
नमः ॥ न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति तर्जनीभ्यां नमः ॥
अच्छेद्योऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च इति मध्यमाभ्यां नमः ॥
नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इत्यनामिकाभ्यां नमः ॥ पश्य
मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति कनिष्ठिकाभ्यां नमः ॥ नाना-
विधानि दिव्यानि नानावर्णकृतानि च इति करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः ॥
इति करन्यासः ॥

अथहृदयादिन्यासः

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावक इति हृदयाय नमः ॥ न
चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुत इति शिरसे स्वाहा ॥ अच्छेद्यो-
ऽयमदाह्योऽयमक्लेद्योऽशोष्य एव च इति शिखायै वषट् ॥ नित्यः
सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातन इति कवचाय हुम् ॥ पश्य मे पार्थ
रूपाणि शतशोऽथ सहस्रश इति नेत्रत्रयाय वौषट् ॥ नानाविधानि
दिव्यानि नानावर्णकृतीनि च इति अस्त्राय फट् ॥ श्रीकृष्णप्रीत्यर्थं पाठे
विनियोगः ॥

श्री गीता माहात्म्य

ॐ पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता

नारायणेन स्वयं

व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना

मध्येमहाभारतम् ।

अद्वैतामृतवर्षिणी भगवती-

मष्टादशाध्यायिनी-

मम्ब त्वामनुसंदधामि भगव-

द्गीते भवद्वेषिणीम् ॥१॥

नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे

फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र ।

येन त्वया भारततैलपूर्णः

प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः ॥२॥

प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ।

ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः ॥३॥

सर्वोपानिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दनः ।

पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् ॥४॥

वसुदेवसुतं देवं कंसचानूरमर्दनम् ।

देवकीपरमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् ॥५॥

भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला

गान्धारनीलोत्पला

शल्यग्राहवती कृपेण वहनी

कर्णेन वेलाकुला ।

अश्वत्थामविकर्णघोरमकरां

दुर्योधनावर्तिनी

सोत्तीर्णा खलु पाण्डवै रणनदी

कैवर्तके केशवे ॥६॥

पाराशर्यवचः सरोजममलं

गीतार्थगन्धोत्कटं

नानाख्यानककेसरं हरिकथा-

सम्बोधनाबोधितम् ।

लोके सज्जनषट्पदैरहरहः

पेपीयमानं मुदा

भूयाद्भारतपङ्कजं कलिमल-

प्रध्वंसि नः श्रेयसे ॥७॥

मूकं करोति वाचालं पङ्क्तुं लङ्घयते गिरिम् ।

यत्कृपा तमहं वन्दे परमानन्दमाधवम् ॥८॥

यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः

स्तुन्वन्ति दिव्यैः स्तवै-

र्वेदैः साङ्गपदकमोपनिषदै-

र्गयन्ति यं सामगाः ।

ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा

पश्यन्ति यं योगिनो

यस्यान्तं न विदुः सुरासुरगणा

देवाय तस्मै नमः ॥९॥

ॐ

स्वच्छन्दप्रसृमरगद्यपद्यविद्या

वैशद्यप्रकटिततत्तदाशयार्थाः ।

पाशच्छित्परमशिवाद्वयोपदेशैः

पान्त्वस्मानभिनवगुप्तनाथपादाः ॥१॥

सहज तथा निरगल रूप से प्रवाहित होने वाले, गद्य और पद्य की विशदता से मिश्र-मिश्र प्रकार के गूढ़ रहस्य-पूर्ण अर्थों को प्रकाशित करने वाले एवं उत्तम अद्वैत शैव-दर्शन के उपदेशों से (माधीय) पाशों को काटने वाले श्रीमान् अभिनवगुप्त नाथ हम सब की रक्षा करें ।

तर्षं यः शमयति वाङ्मयौघवर्षै-

र्भक्तानां भवमरुमार्गचक्रमोत्थम् ।

हर्षं वः प्रदिशतु सच्चिदम्बरस्थः

स श्रीमानभिनवगुप्तकालमेघः ॥२॥

सत् और चित् के आकाश में ठहरे हुए, जो श्रीमान् अभिनवगुप्त, संसार के मरुस्थल में बार-बार भटकने वाले भक्त-जनों की पिपासा को पावस की काली घटा की भान्ति अपनी वाणी के धारासार से शान्त कर देते हैं, वे आपको (पारमार्थिक) हर्ष प्रदान करें ।

संकोचं दलयति हृत्सरौरुदाणां

गोभिर्यः सकलदिगन्तसर्पिणीभिः ।

आलोकं दिशतु दृशामलौकिकं नः

स श्रीमानभिनवगुप्तनाथसूर्यः ॥३॥

श्रीमान् अभिनवगुप्त नाथ, जिनकी चारों दिशाओं में फैली हुई वाणी, हृदयों के संकोच को बंसे ही मिटाती है जैसे चारों दिशाओं में व्यापने वाली सूर्य की किरणें, कपल

की कलियों को खिला देती हैं, (वे ही) हमारी आँखों को पारमाथिक उजाला प्रदान करें।

यस्तापं हरति तमांसि च स्वभासा
स्वच्छात्मा सकलकलाकलापपूर्णः ।
आनन्दं दिशतु दशामन्दमन्तः
स श्रीमानभिनवगुप्तनाथचन्द्रः ॥४॥

निर्मल आत्म-स्वरूप तथा सर्व-कला-संपन्न श्री अभिनवगुप्तनाथ, जो चन्द्रमा की तरह अपनी चमक से संताप भी मिटाते हैं, अंधेरा भी दूर करते हैं, हमारे आन्तरिक नेत्रों को परम आनन्द की अनुभूति कराएँ।

एकद्वयाद्युतलक्षपरप्रमाणैः
साक्षेपविस्तरकृतैर्वचसां प्रबन्धैः ।
योऽनुग्रहीत्स सुकुमारसुसूक्ष्मबुद्धी-
स्तस्मै नमोऽभिनवगुप्तगुरुत्तमाय ॥५॥

गुरुओं में श्रेष्ठ उन श्रीमान् अभिनवगुप्त को हमारा प्रणाम है, जिन्होंने अनेक प्रमाणों से साक्षेप और विस्तार प्रस्तुत करने वाले प्रवचनों द्वारा, कोमल तथा सूक्ष्म बुद्धि वाले शिष्यों को कृतार्थ किया है।

पट्त्रिंशदाह्निकमिदं भरतोक्तनाट्य-
वेदं रसरूपिचतं नवभिर्विवृण्वन् ।
यो भारतीमभिनवां रचयाञ्चकार
तस्मै नमोऽभिनवगुप्तगुरुत्तमाय ॥६॥

जिसने, छतीस आह्निकों वाले भरत जी से कहे हुए भरत नाटक नामक शास्त्र में नव रसों पर प्रकाश डालते हुए उसकी व्याख्या की है और जिसने अभिनव भारती नाम वाला शास्त्र निर्मित किया है, उसी उत्तमोत्तम गुरुप्रवर आचार्य अभिनवगुप्त जी को मेरा प्रणाम हो।

महामाहेश्वरश्रीमदाचार्याभिनवोक्तयः ।

हृदये प्रतितिष्ठन्तु प्रतिष्ठन्तां पशूक्तयः ॥७॥

महान् महेश्वर शिव के भक्त, आचार्य अभिनवगुप्त जी महाराज के वाक्य-रूप-
अमृत, मेरे हृदय में सर्वदा पैठ जायें और अन्य पशु समान आचार्यों की उक्तियाँ उन्हीं
के पास ठहरें। उनके उन कथा-प्रलापों से मुझे कोई प्रयोजन नहीं है।

इति निवेदयति शिवभक्तानुचरः लक्ष्मणः ।

ये उपरोक्त उक्तियाँ शिवभक्तों के दास गुरु-प्रवर लक्ष्मण जी उपहार करते हैं।

श्रीमद्भगवद्गीता

श्रीमदाचार्याभिनवगुप्तपादप्रणीतगीतार्थसंग्रहाभिरुच्य-
व्याख्योपेता, प्रभादेवीरचितभाषाटीकोपेता च ।

ओम् तत् सत् ॥

य एष विततस्फुरद्विविधभावचक्रात्मकः

परस्परविभेदान्विषयतामुपागच्छति ।

यदेकमयभावनावशत एत्यभेदान्वयं

स शंभुरशिवापहो जयति बोधभासां निधिः ॥१॥

जो यह कल्याण रूप शंभु, स्फुरणा के विस्तार से प्रकट बने हुए (षट्, पट आदि) सावों का चक्र रूप बना हुआ है (अर्थात् जैसे वेग से घूमते हुए चक्र में स्थित अनेक वस्तु पूर्णरूप से एक ही दिखाई देती है; उसी प्रकार अद्वैत दृष्टि से शिव-चक्र में ठहरा हुआ सभी जगत् शिव-रूप ही दीखता है) जो पारस्परिक विभिन्नता के आधार पर भिन्न-भिन्न पदार्थों का रूप धारण करता है और फिर अद्वैत भावना से उन सभी भिन्न-भिन्न पदार्थों को अद्वैतरूपता के साथ लयीभूत करता है, जो अशिव (भेद-भावना) को दूर करने वाला है तथा जो ज्ञान और क्रिया-विमर्श का कोष है, उसी शंभु की जय हो ।

* द्वैपायनेन मुनिना यदिदं व्यधायि

शास्त्रं सहस्रशतसंमितमत्र मोक्षः ।

प्राधान्यतः फलतया प्रथितस्तदन्य-

धर्मादि तस्य परिपोषयितुं प्रगीतम् ॥२॥

मुनीश्वर व्यास ने, एक लाख श्लोकों का जो यह महाभारत रचा है, उस में

*द्वीपं अयनं (जन्मभूमि) यस्य—द्वैपायनः, स एव (अण्) = द्वैपायनः । जिसकी जन्म-भूमि द्वीप (जजीरा) है । व्यासभगवान् ।

मुख्य रूप से मोक्ष का ही प्रतिपादन हुआ है। शेष धर्म, आदि—(अर्थ, श्रीर काम) इन तीन का वर्णन (मोक्ष) की पुष्टि के लिए ही किया है।

मोक्षश्च नाम सकलाप्रविभारूपे
सर्वज्ञसर्वकरणादिशुभस्वभावे ।
आकाङ्क्षया विरहिते भगवत्यधीशे
नित्योदिते लय इयान्प्रथितः समासात् ॥३॥

जो परमेश्वर सनातन हैं, निरपेक्ष हैं, (घट, पट आदि) विभक्त पदार्थों में जो अविभक्त रूप हैं, जो सर्वज्ञता तथा सर्वकर्तृता आदि शुभ स्वभाव वाले हैं, उस में लय होना ही तत्त्वदृष्टि से मोक्ष कहलाता है।

यद्यप्यन्यप्रसङ्गेषु मोक्षो नामात्र^१ गीयते ।
तथापि भगवद्गीताः सम्यक्त्वाप्तिदायिकाः ॥४॥

यद्यपि इस महामारत में (भगवद्गीता नाम वाले प्रकरण को छोड़ कर) अन्य प्रसंगों में भी मोक्ष का प्रतिपादन हुआ है तथापि भगवद्गीता ही पूर्ण रूप से उस मोक्ष को प्राप्त करा सकती है।

तास्वन्यैः प्राक्तनैर्व्याख्याः कृता यद्यपि भूयसा ।
न्याग्यस्तथाप्युद्यमो मे तद्गूढार्थप्रकाशकः^२ ॥५॥

प्राचीन काल के कई टीकाकारों ने यद्यपि इस भगवद्गीता की बहुत सी टीकाएँ लिखी हैं तथापि इस शास्त्र का रहस्य—अर्थ जतलाने के उद्देश्य से मेरा यह प्रयास भी समुचित ही है।

भट्टेन्दुराजादाम्नाय विविच्य च चिरं धिया ।
कृतोऽभिनवगुप्तेन सोऽयं गीतार्थसंग्रहः ॥६॥

(अपने सद्गुरु) श्री भट्टेन्दुराज से शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात् अपनी बुद्धि से इस का पूर्ण रूप से विवेचन करके ही अभिनवगुप्त ने 'गीतार्थ-संग्रह' की रचना की है।

विद्याविद्यात्मनोर्द्वयोरभिभाव्याभिभावकात्मकत्वं^१ प्रदर्शयितुं प्रथमाध्याय-
प्रस्तावः । न ह्यनुत्पन्नविद्यालेशावकाश उपदेशभाजनम् ; नापि निर्मूलितसमस्ता-
विद्याप्रपञ्चः, एककोटिविश्रान्तस्य तु ततः कोटेश्चयावयितुमशक्यत्वात् ।
अज्ञविपर्यस्तयोस्तु^२ उपदेश्यत्वं यदुच्यते तत्कचिदेव । तथात्वौन्मुख्योपदेष्टव्येऽर्थे
सन्दिग्धतैव । अत एव संशयनिर्णोदक एवोपदेश इति विद्याविद्याङ्गसंघट्टमयः
संशय उच्यते । देवासुरसृष्टिश्च विद्याविद्यामयीति तत्कथोपक्रममेव मोक्ष-
मार्गोपदेशनम् । ज्ञानं च प्रधानं, कर्माणि चापहर्तव्यानीति कर्मणां ज्ञान-
निष्ठतया क्रियमाणानामपि न बन्धकत्वमिति ज्ञानप्राधान्यं^३ नान्तरीयकत्वं तु
कर्मणाम्, न तु ज्ञानकर्मणी^४ समशीर्षकतया^५ समुच्चीयते इत्यत्र तात्पर्यम् ।
एवमेव च मुनेरभिप्रायं यथास्थानं प्रतिपादयिष्याम इति किमन्यैस्तत्त्वदर्शन-
विघ्नमात्रफलैर्वाग्जालैः ।

विद्या तथा अविद्या, इन दो में से कौन किसे पराजित करती है, इस बात को
जतलाने के लिए (गीता जी के) पहले अध्याय की प्रस्तावना लिखी जा रही है । ऐसा
मूल तो उपदेश का पात्र नहीं बनता, जिसके पल्ले विद्या का लेश मात्र भी नहीं पड़ा
हो, न वह जिसकी अविद्या पूरी तरह जड़ से उखड़ चुकी हो । जो ज्ञान या अज्ञता की
कोटि पर चढ़ा हो उसे भला ऐसी कोटि से गिरा ही कौन सकता है । अज्ञानी या उल्टी
बुद्धि वाले को उपदेश का पात्र बनाए जाने की बात तो कभी कभार ही होती है ।
अतः वह संशय-युक्त व्यक्ति ही उपदेश का पात्र है जिस में तथात्थ अर्थात् वस्तुस्थिति को
जानने की उन्मुखता हो । संशयों को मिटाने वाला कथन ही उपदेश कहलाता है । विद्या
और अविद्या का गड़मड़ हो जाना ही संशय कहलाता है । देवों की सृष्टि, विद्यामयी है
और असुरों की सृष्टि अविद्यामयी है । ऐसा प्रसंग छेड़ कर ही मोक्ष-मार्ग का उपदेश
किया जाता है । ज्ञान तो प्रधान है और कर्मों को हटाना है । अतः ज्ञान में भली-
भाँति स्थित कर्म, बन्धक नहीं हो सकते हैं । अतः ज्ञान की ही प्रधानता है और कर्मों

१. अभिभावकत्वमिति पाठः । २. जिस व्यक्ति को अंश मात्र भी शास्त्रीय ज्ञान न हो उसे
अज्ञानी कहते हैं और जो शास्त्रीय ज्ञान का अर्थ अपने मनोराज से और ही कुछ समझ कर
निश्चय करे उसे विपर्यस्त बुद्धि वाला कहते हैं । ३. अविनाभावित्वम्, ४. समतयेति पाठः ।

को ज्ञान के साथ रहना ही है। ज्ञान और कर्म एक ही स्तर के न होने से समान महत्व वाले नहीं ठहरते। व्यास मुनि के ऐसे अभिप्राय का हम यथा-श्रवसर (आगे भी) प्रतिपादन करेंगे। ऐसे शब्द-ग्राह्यर से लाभ ही क्या जो जाल की तरह उलझाए तथा तत्त्व-दर्शन में बाधा डाले।

धृतराष्ट्र उवाच ।

धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे सर्वक्षत्रसमागमे ।

मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत संजय ॥१॥

धृतराष्ट्र बोले

संजय = हे संजय

सर्व-क्षत्र-समागमे = सभी क्षत्रिय (एक दूसरे को मारने वाले व्यक्ति) जहाँ इकट्ठे हुए हैं (ऐसी)

धर्म-क्षेत्रे = धर्म-भूमि

कुरु-क्षेत्रे = कुरु-क्षेत्र में

मामकाः = मेरे अपनों (कौरवों ने)

{ पाण्डवाः = और पाण्डवों
च एव ने

किम् = क्या कुछ

अकुर्वत् = किया।

अत्र केचिद्व्याख्याविकल्पमाहुः— कुरूणां— करणानां यत्क्षेत्र—
अनुग्राहकम्, अतएव सांसारिकधर्माणां सर्वेषां क्षेत्रं— उत्पत्तिनिमित्तत्वात्,
'अयं स परमो धर्मो यद्योगेनात्मदर्शनम्'
(याज्ञव० स्मृ०)

इत्यस्य च धर्मस्य क्षेत्रम्, समस्तधर्माणां क्षयादपवर्गप्राप्त्या त्राणभूतम्
तदधिकारि शरीरम्। सर्वक्षेत्राणां क्षदेर्हिसार्थत्वात् परस्परवध्यघातकभावेन
वर्तमानानां रागद्वैराग्य क्रोधक्षमाप्रभृतीनां समागमो यत्र, तस्मिन् स्थिता ये

५. जब ज्ञान और कर्म को स्वतन्त्र मानें और इन दोनों को एक दूसरे की अपेक्षा न रहे तो उसे ज्ञान-कर्म समुच्चय कहते हैं। किन्तु अभिनवगुप्त जी को यह मत अभीष्ट नहीं है। वे तो ज्ञान को सदा मुख्य और कर्म को गौण मानते हैं। इसी कथन की ओर यहां संकेत किया गया है।

मामकाः—अविद्या पुरुषोचिता विद्यात्मानः । ते किमकुर्वत—कैः खलु के जिता इति यावत् । ममेति कायतीति मामकः अविद्यापुरुषः । पाण्डुः—शुद्धः ॥१॥

इस श्लोक की व्याख्या कई आचार्य यूँ करते हैं—

गुरुणां—गुरुओं का तात्पर्य करणों—इन्द्रियों से है । उन इन्द्रियों का जो क्षेत्र—अनुग्रह करने वाला है । अतः जो सभी सांसारिक धर्मों तथा अधर्मों का भी क्षेत्र—उत्पत्ति का हेतु है । याज्ञवल्क्य स्मृति के अनुसार 'जिसके योग अर्थात् संबंध से स्वात्म दर्शन हो वही सब से श्रेष्ठ धर्म है ।'

इस प्रकार धर्म का क्षेत्र (यह शरीर) है । सभी धर्मों के नष्ट होने पर मोक्ष की प्राप्ति का कारण भी यही शरीर है । अतः शरीर ही रक्षा का साधन होने से इस (मोक्ष) का अधिकारी है । ऐसे शरीर में क्षदः (हिंसा करना) से सिद्ध क्षत्र शब्द राग, वैराग्य, क्रोध, क्षमा आदि मरने मारने वाली वृत्तियों का सूचक है । ऐसे क्षत्र जहाँ पर घात-प्रतिघात करने के लिए इकट्ठे हो गये हैं, वह मेरे अपनों ने अर्थात् अविद्या वाले पुरुष के अविद्यामय संकल्पों ने (तथा) पाण्डवों ने अर्थात् शुद्ध-विद्या वाले संकल्पों ने क्या कुछ किया अर्थात् किसने किसे जीता ।

वह जो मेरे मेरे की रट लगाए ऐसा ममता-मूर्ति, अविद्यापुरुष है और पाण्डुः—ममता से रहित शुद्ध-विद्या-पुरुष है ।

संजय उवाच

दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं व्यूढं दुर्योधनस्तदा ।

आचार्यमुपसङ्गम्य राजा वचनमब्रवीत् ॥२॥

संजय बोला

तदा तु = उस समय तो

राजा = राजा

दुर्योधनः = दुर्योधन ने

व्यूढं = व्यूह रचना में सजी सजाई

पाण्डव-अनीकम् = पाण्डवों की सेना को

दृष्ट्वा = देखकर (तथा)

आचार्यम् = द्रोणाचार्य के

उपसंगम्य = पास जाकर

इदम् = (यह)

वचनम् = वचन

अब्रवीत् = कहा ।

पश्यैतां पाण्डुपुत्राणामाचार्य महतीं चमूम् ।
व्यूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता ॥३॥

आचार्य = हे आचार्य,

तव = आप के

धीमता = बुद्धिमान्

शिष्येण = शिष्य

द्रुपद-पुत्रेण = द्रुपद-पुत्र धृष्टद्युम्न ने

व्यूढाम् = (जिसे) व्यूह-रचना में
सजाया है, (ऐसी)

पाण्डु-पुत्राणाम् = पाण्डु-पुत्रों की

एताम् = इस

महतीम् = बड़ी भारी

चमूम् = सेना को

पश्य = देखिए ।

अत्र शूरा महेष्वासा भीमार्जुनसमा युधि ।
युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः ॥४॥

अत्र = इस सेना में

भीम-अर्जुन-समाः = भीम और अर्जुन
के समान

युधि = युद्ध में

महा-इषु-आसाः = बड़े-बड़े धनुष वाले

शूराः = बहुत से शूरवीर हैं (जैसे)

युयुधानः = सात्यकि

विराटः च } और विराट,
च } तथा

महारथः = बलवान्

द्रुपदः = राजा द्रुपद

धृष्टकेतुश्चेकितानः काशिराजश्च वीर्यवान् ।

पुरुजित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः ॥५॥

धृष्टकेतुः च = और धृष्टकेतु

चेकितानः = चेकितान

वीर्यवान् = बलवान्

काशिराजः च = काशिराज और

पुरुजित् = पुरुजित्

कुन्तिभोजः = कुन्तिभोज

नर-पुंगवः } और मनुष्यों में श्रेष्ठ
शैव्यः च } शैव्य (शिबि)

१ पुरून बहून् जयतीति पुरुजित् = जिसने बहुत से नगरों को जीता हो पुरुजित् कहलाता है ।

युधामन्युश्च विक्रान्त उत्तमौजाश्च वीर्यवान् ।

सौभद्रो द्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः ॥६॥

विक्रान्तः } = और पराक्रमी
युधामन्युः च } युधामन्यु,

वीर्यवान् = बलवान्

उत्तमौजाः = उत्तमोज,

सौभद्रः = सुमद्रा-पुत्र अमिमन्यु,

द्रौपदेयाः च = और द्रौपदी के
पाँचों पुत्र

सर्वे एव = सभी

महारथाः = (बस हजार हाथियों का बल
रखने वाले) महारथी हैं।

अस्माकं तु विशिष्टा ये तान्निबोध द्विजोत्तम ।

नायका मम सैन्यस्य संज्ञार्थं तान्ब्रवीमि ते ॥७॥

द्विज-उत्तम = हे ब्राह्मण-श्रेष्ठ !

अस्माकं तु = हमारे (पक्ष के) तो

विशिष्टा = प्रमुख

ये = जो

मम = मेरी

सैन्यस्य = सेना के

नायकाः = अगुआ (हैं)

तान् = उन्हें

निबोध = जान (तो) लीजिए,

संज्ञा-अर्थम् = परिचय कराने के
लिए

तान् = उन्हें

ते = आप को

ब्रवीमि = बता देता हूँ।

सैन्ये महति ये सर्वे नेतारः शूरसंमताः ।

भवान्भीष्मश्च कर्णश्च कृपः शल्यो जयद्रथः ।

अश्वत्थामा विकर्णश्च १सौमदत्तिश्च वीर्यवान् ॥८॥

महती = (इस) बड़ी

सैन्ये = सेना में

ये = जो

सर्वे = सभी

शूर-संमता = शूरवीर

नेतारः = नेता

(सन्ति) = हैं, (उन में से पहले तो)

भवान् = आप हैं

भीष्मः च = फिर भीष्मपितामह

कर्णः च = और कर्ण

कृपः = कृपाचार्य,

शल्यः = राजा शल्य (तथा)

जयद्रथः = जयद्रथ हैं ।

अश्वत्थामा = अश्वत्थामा

विकर्णः च = और विकर्ण

वीर्यवान् = बलवान्

सौमदत्तिः च = सोमदत्त का पुत्र

भूरिश्रवः

अन्ये च बहवः शूरा मदर्थे त्यक्त्वजीविताः ।

नानाशस्त्रप्रहरणा नानायुद्धविशारदाः ॥९॥

अन्ये च = और भी

बहवः = बहुत से

शूराः = शूरवीर

मद-प्रर्थे = मेरे लिए

त्यक्त-जीविताः = जीवन की आशा
को त्यागने वाले

नाना = अनेक प्रकार के

शस्त्र = शस्त्रों से

प्रहरणाः = प्रहार करने वाले (तथा)

नाना = अनेक रीतियों से

युद्ध = युद्ध (लड़ने) में

विशारदाः = चतुर हैं ।

किं वानेन परिगणनेन, इदं तावद्वस्तुतत्त्वमित्याह-

इस रीति से (सेना की) गणना करने से प्रयोजन ही क्या है ? सेना की वास्तविक स्थिति तो यों है -

अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीमाभिरक्षितम् ।

पर्याप्तं त्विदमेतेषां बलं भीष्माभिरक्षितम् ॥१०॥

तद् = अतः

भीम-अभिरक्षितम् = भीमसेन के
द्वारा भलीभांति
रक्षित सेना

अस्माकम् = हमारे (लिए)

अ-परि-आप्तम् = अजेय है (अथवा)
यथेष्ट प्रबल नहीं है

भीष्म = भीष्मपितामह

अभिरक्षितम् = द्वारा रक्षित

इदम् = यह

बलम् तु = सेना तो

एतषाम् = इनके लिए

पर्याप्तम् = यथेष्ट प्रबल है (अथवा)
हमारे द्वारा जेय है ।

भीमसेनाभिरक्षितं पाण्डवीयं बलम् अस्माकमपर्याप्तं जेतुमशक्यम्, अथवा-
अपर्याप्तं-क्रियत्तदस्मद्बलस्येत्यर्थः । इदं तु भीष्माभिरक्षितं बलमस्माकं सम्बन्धि
एतेषां-पाण्डवानां पर्याप्तं-जेतुं शक्यम्, यदि वा पर्याप्तं-बहु न समरे
जय्यमेतैरिति ॥१॥

भीमसेन के द्वारा सुरक्षित पाण्डवों की सेना हमारे लिए अपर्याप्त है अर्थात् हम
से जीती नहीं जा सकती । अथवा अपर्याप्त यानी अल्प है—हमारी सेना के सामने उनकी
गणना ही क्या है ? फलतः वे हमें जीतने में असमर्थ हैं और इधर भीष्म द्वारा अभिरक्षित
हमारी सेना पाण्डवों के लिए अपर्याप्त है अर्थात् हमारी सेना उनसे जीती जा सकती है
अथवा पर्याप्त है यानी हमारी सेना बहुत है अतः ये पाण्डव इस युद्ध-भूमि में हथें
जोत नहीं सकते हैं ।

अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः ।

भीष्ममेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे एव हि ॥११॥

सर्वेषु = सभी
 अयनेषु = सोर्चों पर
 यथा-भागम् = अपने-अपने नियत
 स्थान पर
 अवस्थिताः = डटे हुए
 भवन्तः = आप

सर्व एव हि = सभी
 भीष्मम् = भीष्मपितामह की
 एव = ही
 अभि-रक्षन्तु = भली-भाँति रक्षा करें

तस्य सञ्जनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः ।
 सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ॥१२॥

कुरु-वृद्धः = कौरवों में सब से बड़े
 पितामहः = प्रतापशाली
 तस्य = उस (दुर्योधन) को
 हर्षम् = हर्ष
 सञ्जनयन् = उत्पन्न करते हुए

सिंहनादम् = शेर की गरज
 विनद्य = गुंजाते हुए
 शङ्खम् = शंख (को)
 उच्चैः = ऊँचे स्वर से
 दध्मौ = बजाया ।

ततः शङ्खाश्च भीर्यश्च पणवानकगोमुखाः ।
 सहसैवाभिहन्यन्त स शद्रस्तुमुलोऽभवत् ॥१३॥

ततः = तब (उसके बाद)
 शङ्खा = शंख
 च = और
 भीर्यः = नगारे
 च = तथा
 पणव-आनक-गोमुखाः = ढोल, मृदंग
 (तथा) भेरी

सहसा-एव = एक साथ ही
 अभि-हन्यन्त = बजने लगे
 सः = वह
 शब्दः = शब्द
 तुमुलः = भयंकर
 अभवत् = हुआ ।

ततः श्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ ।

माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ॥१४॥

ततः = इसके अनन्तर (बाद)

श्वेतैः = सफेद

हयैः = घोड़ों से

युक्ते = युक्त

महति = उत्तम

स्यन्दने = रथ में

स्थितौ = बैठे हुए

माधवः = भगवान् कृष्ण

पाण्डवः च एव = श्रीर अर्जुन ने

दिव्यौ = अलौकिक

शङ्खौ = शंख

प्रदध्मतुः = बजाए ।

पाञ्चजन्यं हृषीकेशो देवदत्तं धनञ्जयः ।

पौण्ड्रं दध्मौ महाशङ्खं भीमकर्मा वृकोदरः ॥१५॥

हृषीकेशः = श्री कृष्ण ने

पाञ्चजन्यम् = पाञ्चजन्य नाम वाला
शंख,

धनञ्जयः = अर्जुन ने

देवदत्त = देवदत्त नाम वाला शंख

भीम-कर्मा = भयानक कर्म करने
वाले

वृकोदरः = भीमसेन ने

पौण्ड्रम् = पौण्ड्र नाम वाला

महा-शंखम् = बड़ा शंख

दध्मौ = बजाया ।

अनन्त विजयं राजा कुन्तीपुत्रो युधिष्ठिरः ।

नकुलः सहदेवश्च सुघोषमणिपुष्पकौ ॥१६॥

कुन्तीपुत्रः = कुन्ती के पुत्र

राजा = राजा

युधिष्ठिरः = युधिष्ठिर ने

अनन्तविजयम् = अनन्तविजय

(शंखम्) नाम का शंख

नकुलः सहदेवः च = श्रीर नकुल
सहदेव ने

सुघोष = सुघोष (श्रीर)

मणिपुष्पकौ = मणिपुष्पक नाम वाले
(शंख बजाए)

काश्यश्च परमेष्वासः शिखण्डी च महारथः ।

धृष्टद्युम्नो विराटश्च सात्यकिश्चापराजितः ॥१७॥

पाञ्चालश्च महेश्वासो द्रौपदेयाश्च पञ्च ये ।

सौमद्रश्च महाबाहुः शङ्खान्दध्मु पृथक्पृथक् ॥१८॥

परम-इदवासः = श्रेष्ठ धनुष वाले

काश्यः = काशी के राजा

च = और

महारथः = महारथी

शिखण्डी = शिखण्डी

च = तथा

धृष्टद्युम्नः = धृष्टद्युम्न

विराटः च = और विराट

अपराजितः = अजेय

सात्यकिः = सात्यकि

च = और

महा-इवासः = तीर चलाने में बहुत ही कुशल

पाञ्चालः च = पांचाल देश का राजा तथा

ये पञ्च } यह द्रौपदी के पाँच
द्रौपदेयाः च } पुत्रों और

महाबाहुः = महापराक्रमी

सौमद्रः च = सुभद्रा के पुत्र अमिमन्यु ने भी

पृथक् पृथक् = अलग अलग (अपने)

शङ्खान् = शङ्खों को

दध्मुः = बजाया ।

स घोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् ।

नभश्च पृथ्वीं चैव तुमुलो व्यनुनादयन् ॥१९॥

सः = वह

तुमुलः = मयंकर

घोषः = शब्द

नभः च = आकाश और

पृथिवीम् च एव = पृथिवी को भी

वि-अनुनादयन् = गुंजाते हुए

धार्तराष्ट्राणाम् = धृतराष्ट्र के पुत्रों
कीरवों के

हृदयानि = हृदयों को

वि-अ-दारयत् = चीरने लगा ।

अथ व्यवस्थितान्दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान्कपिध्वजः ।
 प्रवृत्ते शस्त्रसंपाते धनुरुद्यम्य पाण्डवः ॥२०॥
 हृषीकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते ।

अथ = उस के बाद
 शस्त्र-संपाते } = शस्त्र चलाने की
 प्रवृत्ते } = तय्यारी के समय
 कपिध्वजः = कपि-ध्वज
 पाण्डवः = अर्जुन,
 धार्तराष्ट्रान् = धृतराष्ट्र के पुत्रों को
 व्यवस्थितान् = उपस्थित हुआ
 दृष्ट्वा = देख कर

धनुः = धनुष उठा कर
 तदा = उस समय
 हृषीकेशम् = श्रीकृष्ण से
 इदम् = ये
 वाक्यम् = वचन
 आह = बोले

अर्जुन उवाच

सेनयोरुभयोर्मध्ये रथंस्थापय मेऽच्युत ॥२१॥

अर्जुन बोले

अच्युत = हे कृष्ण !
 मे = मेरे
 रथम् = रथ को
 उभयोः = दोनों

सेनयोः = सेनाओं के
 मध्ये = बीच में
 स्थापय = खड़ा कर दीजिए ।

यावदेतान्निरीक्षेऽहं योद्धकामानवस्थितान्
 कैर्मया सह योद्धव्यमस्मिन् रणसमुद्यमे ॥२२॥

यावद् = जरा
 अहम् = मैं
 तान् = उन
 योद्धुः = युद्ध करने की
 कामान् = कामना से
 अवस्थितान् = आ डटे हुए
 एतान् = इन (वीरों को)

निर्-ईक्ष्ये = देख तो लूँ (कि)
 अस्मिन् = इस
 रण-समुद्यमे = युद्ध में
 मया = मुझे
 कं = किन किन के
 सह साथ
 योद्धव्यम् = लड़ना होगा ।

योत्स्यमानानवेक्षेऽहं य एतेऽत्र समागताः ।
धार्तराष्ट्रस्य दुर्बुद्धेर्युद्धे प्रियचिकीर्षवः ॥२३॥

अहं = मैं
तान् = उन
योत्स्यमानान् = लड़ने के लिए
उद्यत वीरों को
अव-ईक्ष्ये = देखूंगा
ये एते = जो
अत्र = इस
युद्धे = युद्ध में

दुः-बुद्धेः = बुरी बुद्धि वाले
धार्तराष्ट्रस्य = धृतराष्ट्र के पुत्र
दुर्योधन का
प्रि-चिकीर्षवः = हित करने की इच्छा
से
समागताः = आये हैं ।

एवमुक्तो हृषीकेशो गुडाकेशेन भारत ।
सेनयोरुभयोर्मध्ये स्थापयित्वा रथोत्तमम् ॥२४॥
भीष्मद्रोणप्रमुखतः सर्वेषां च महीक्षिताम् ।
उवाच पार्थ पश्यैतान्समवेतान्कुरुनिति ॥२५॥

भारत = हे धृतराष्ट्र !
गुडाका-ईशेन = नींद को जीतने वाले
अर्जुन के द्वारा
एवम्-उक्तः = इस प्रकार कहे हुए
हृषीक-ईशः = भगवान् कृष्ण,
उभयोः = दोनों
सेनयोः = सेनाओं के
मध्ये = बीच में
रथ-उत्तमम् = उत्तम रथ को
स्थापयित्वा = ठहरा कर

भीष्म-द्रोण- = भीष्मपितामह,
द्रोणाचार्य के
प्रमुखतः = सामने
सर्वेषाम् = और सभी
महीक्षिताम् = राजाओं के सामने
पार्थ = हे अर्जुन !
एतान् = इन
समवेतान् = इकट्ठे हुए
कुरुन् = कौरवों को
पश्य = देख लां
इति = इस प्रकार
उवाच = बोले ।

तत्रापश्यत्स्थितान्पार्थः पितृन्तथा पितामहान् ।

आचार्यान्मातुलान्भ्रातृन्पुत्रान्पौत्रान्सखींस्तथा ॥२६॥

श्वशुरान्सुहृदश्चैव सेनयोरुभयोरपि ॥२७॥

तत्र == उस युद्ध में

पार्थः == अर्जुन ने

उभयोः == दोनों ही

सेनयोः == सेनाओं में

स्थितान् == स्थित हुए (ठहरे हुए)

पितृन् == पिता के भाइयों

(चाचों) को,

श्वशुरन् == ससुरों को

अथ == और

पितामहान् == दादाओं को,

आचार्यान् == गुरुओं को,

मातुलान् == मामों को,

भ्रातृन् == भाइयों को,

पुत्रान् == पुत्रों को,

पौत्रान् == पोतों को,

सखीन् == साथियों को,

सुहृदः == शुद्ध हृदय वाले मित्रों को

अपश्यत् == देखा ।

तान्समीक्ष्य स कौन्तेयः सर्वान् बन्धून्वस्थितान् ।

कृपया परयाविष्टः सीदमानोऽब्रवीदिदम् ॥२८॥

तान् == उन

अवस्थितान् == उपस्थित

सर्वान् == सभी

बन्धून् == बांधवों को

समीक्ष्य == देख कर

सः == वह

कुन्ती-पुत्रः == अर्जुन

परया == अत्यन्त

कृपया == करुणा से

आविष्टः == भरा हुआ

सीदमानः == लड़खड़ाते हुए

इदम् == यह

अब्रवीत् == बोला ।

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वा मान्स्वजनान्कृष्ण युयुत्सुन्समस्थितान् ।
सीदन्ति मम गात्राणि मुखं च परिशुष्यति ॥२६॥

अर्जुन बोले

कृष्ण = हे कृष्ण !

सम-अवस्थितान् = सामने खड़े हुए

इयान् = इन

स्वजनान् = अपने बन्धुओं को

युयुत्सुन् = लड़ने पर उत्तारू

दृष्ट्वा = देखकर

मम = मेरे

गात्राणि = अंग

सीदन्ति = ढीले पड़ रहे हैं

मुखम् च = और मुँह (भी)

परिशुष्यति = सूख रहा है ।

वेपथुश्च शरीरे मे रोमहर्षश्च जायते ।

गाण्डीवं स्रसते हस्तात्त्वक्चैव परिदह्यते ॥३०॥

मे = मेरे

शरीरे = शरीर में

वेपथुः च = कंग भी

संजायते = हो रहा है ।

गाण्डीवम् = गांडीव नाम वाला धनुष

हस्तात् = हाथ से

संलते = छूट रहा है ।

त्वक् च एव = और त्वचा में

परिदह्यते = जलन हो रही है ।

न च शक्नोम्यवस्थातुं भ्रमतीव च मे मनः ।

निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशव ॥३१॥

अवस्थातुम् च = (मैं) खड़ा भी तो

न शक्नोमि = नहीं रह सकता हूँ ।

मे = मेरा

मनः च = मन भी

भ्रमति } = चक्कर में
इव } = जैसे पड़ गया है ।

केशव = हे कृष्ण ।

निमित्तानि = लक्षण भी

विपरीतानि = उल्टे ही

पश्यामि = देखता हूँ ।

न च श्रेयोऽनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे ।

न काङ्क्षे विजयं कृष्ण न च राज्यं सुखानि च ॥३२॥

स्व-जनम् = अपने बन्धुओं को

प्राह्वे = युद्ध में

हत्वा = मार कर

श्रेयः च = कल्याण भी

न-अनुपश्यामि = नहीं देख पाता हूँ ।

कृष्ण ! = हे कृष्ण ! (मैं)

विजयम् = विजय

न = नहीं

काङ्क्षे = चाहता हूँ ।

राज्यम् = राज्य को

सुखानि च = तथा राज्य-सुखों
को भी

न काङ्क्षे = नहीं चाहता हूँ ।

किं न राज्येन गोविन्द किं भोगैर्जीवितेन वा ।

येषामर्थे काङ्क्षितं नो राज्यं भोगाः सुखानि च ॥३३॥

गोविन्द = हे कृष्ण !

नः = हमें

राज्येन = राज्य से क्या (लाने) ?

भोगैः = भोगों

जीवितेन वा = तथा जीवित
रहने से भी

किम् = क्या लाने

येषाम् = जिन (अपनों के)

अर्थे = लिए

नः = हमें

राज्यम् = राज्य

भोगाः = सांसारिक भोग

सुखानि च = और सुख

काङ्क्षितम् = अभीष्ट था ।

त इमेऽवस्थिता युद्धे प्राणांस्त्यक्त्वा धनानि च ।

आचार्याः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहाः ॥३४॥

मातुलाः श्वशुराः पौत्राः स्यालाः संबन्धिनस्तथा ।

एतान्न हन्तुमिच्छामि धनतोऽपि मधुसूदन ॥३५॥

अपि त्रैलोक्यराजस्य हेतोः किमु महीकृते ।

ते = वे तो

इमे = ये

प्राणान् = प्राणी

धनानि } और
च } = धन (की आशा)
को

त्यक्त्वा = छोड़कर

युद्धे = युद्ध में

अवस्थिताः = आ डटे हैं ।

आचार्याः = आचार्य,

पितरः = ताऊ, चाचे,

पुत्राः = लड़के,

तथा एव च = और

पितामहाः = दादे,

मातुलाः = मामे,

श्वशुराः = ससुर,

पौत्राः = पोते,

स्यालाः = साले

तथा = और

संबन्धिनः = संबन्धि (जितने भी) हैं

मधुसूदनः = हे कृष्ण !

त्रैलोक्य = त्रिलोकी के

राजस्य = राज्य की प्राप्ति

हेतोः अपि = के लिए भी

एतान् = इनको

हन्तुं = मारना

न = नहीं

इच्छामि = चाहता हूँ ।

महं कृते = पृथ्वी (के राज्य)
की (तों)

कि = बात ही क्या ?

अमी आचार्यादयः, इति विशेषबुद्ध्या बुद्धावारोप्यमाणा बधकर्मतयावश्यं
पापदायिनीः । तथा भोगसुखादिदृष्टार्थमेतद्युद्धं क्रियते, इति बुद्ध्या क्रिय-
माणा युद्धेष्ववध्यहननादि, तदवश्यं पातककारीति पूर्वपक्षाभिप्रायः ।
अतएव 'स्वधर्ममात्रतयैव कर्माण्यनुतिष्ठ न विशेषधिया'— इत्युक्तं
दास्यते ॥३५॥

‘ये मेरे पूज्य आचार्य आदि हैं’— ऐसी विशेष बुद्धि से निश्चय करके, इनका वध करना तो अवश्य ही पाप को ही प्रदान करेगा। इस के अतिरिक्त भोग, सुख आदि की लालसा से इस युद्ध-भूमि में अत्यन्त पूज्य तथा संबंधा अवध्य, पूज्य गुरुओं का वध करना अवश्य पाप-कर्मों का ही हेतु बनेगा। यह पूर्व-पक्ष (प्रदत्त-कर्त्ता) अर्जुन का अभिप्राय है। इसी आशय को लेकर मनवान् आगे उत्तर देंगे कि तुम स्वधर्म अर्थात् क्षत्रिय-धर्म मात्र को दृष्टि-पथ में रख कर युद्ध-कर्म करो। ‘यह मेरे अपने बांधव हैं’ इस विशेष बुद्धि को एकदम त्याग दो।

निहत्य धार्तराष्ट्रान् का प्रीतिः स्याज्जनार्दन ॥३६॥

पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः ।

तस्मान्नाहं वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान्स्वबान्धवान् ॥३७॥

जनार्दन = हे कृष्ण !

धार्तराष्ट्रान् = धृतराष्ट्र के
पुत्रों के

निहत्य = मार कर (भी)

नः = हमें

का = क्या

प्रीति = प्रसन्नता

स्यात् = होगी।

एतान् = इन

आततायिनः = आततायि-जनों
को भी

हत्वा = मार कर (तो)

अस्मान् = हमें

पापम् = पाप

एव = ही

आश्रयेत् = लगेगा।

माधव = हे कृष्ण !

तस्मात् = अतः

स्वबान्धवान् = अपने सगे

धार्तराष्ट्रान् = धृतराष्ट्र के पुत्रों को

हन्तुं = मारने के लिए

वयम् = हम

न अहं = योग्य नहीं हैं।

निहत्येति, आततायिनां हनने पापमेव कर्तृ। अतोऽयमर्थः पापेन तावदेतेऽस्मच्छत्रवो हताः परतन्त्रीकृताः, ताञ्च निहत्यास्मानपि पापमाश्रयेत्। पापमत्र लोभवशात् कुलक्षयादिदोषादर्शनम् ॥३६॥

‘निहत्य’ इस प्रकार कहने का अभिप्राय यह है कि आततायियों का वध करने में भी पाप-कर्म ही करना होगा । अतः यह अर्थ है कि ये (कीरव) पाप के हाथों (स्वयं ही) मारे जा चुके हैं । पाप का कारण (तो) लोभ है । तभी तो इन्हें कुल आदि का नाश करने में कोई बुराई दीख नहीं पड़ती ।

अत एव कुलक्षयादिधर्माणामुपक्षेपं करोति अर्जुनः ‘स्वजनं हि कथं’ इत्यादिना

इसी लिए ‘अपने कुल के आत्मीय जनों को मैं कैसे मार पाऊँगा’ इस प्रकार अगले श्लोकों में अर्जुन कुल-क्षय आदि धर्मों की बात छेड़ता है —

स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः स्याम माधव ।

यद्यप्येते न पशन्ति लोभोपहत चेतसः ॥३८॥

कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम् ।

कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुम् ॥३९॥

कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्विजनादन ।

माधव = हे कृष्ण !

स्वजनम् = अपनों को

हत्वा = मार कर (हम)

कथम् हि = भला कैसे

सुखिनः = सुखी

स्याम = होंगे

यदि-अपि = यद्यपि

लोभ-उपहत चेतसः } = लोभ से भ्रान्त चित वाले

एते = ये (कीरव)

कुल-क्षय-कृतम् } = कुल के नाश होने से उत्पन्न

दोषम् = दोष को

च = और

मित्र - द्रोहे च पातकम् } = मित्रों के साथ विरोध रूप पाप को

न = नहीं

पश्यन्ति = देखते हैं ।

जनार्दन ! = हे कृष्ण !

कुल-क्षय-कृत-दोषम् } = कुल के नाश से होने वाले दोष को

प्रपश्यद्विजः = देखते हुए यानी समझते हुए

अस्माभिः = हम लोग

अस्मात् = इस

पापात् = पाप से

निवर्तितुम् = हटने की बात

कथम् = क्यों

न = न

ज्ञेयम् = सोंचें ।

कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः ॥४०॥

धर्मो नष्टे कुलं कृत्स्नमधर्मोऽभिभवत्युत ।

अधर्माभिभवात्कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः ॥४१॥

कुल-क्षये = कुल के नष्ट होने से

सनातनाः = सदा से चले आये हुए

कुलधर्माः = कुल परंपरा के धर्म

प्रणश्यन्ति = नष्ट हो जाते हैं ।

धर्मो = धर्म के

नष्टे = समाप्त होने से

अधर्मः उत = पाप ही

कृत्स्नम् = पूरे

कुलम् = कुल को

अभिभवति = दबोच लेता है ।

कृष्ण = हे कृष्ण !

अधर्म-अभिभवात् = अधर्म का बोल-
बाला होने से

कुल-स्त्रियः = कुल की स्त्रियाँ

प्रदुष्यन्ति = दूषित हो जाती हैं ।

स्त्रीषु दुष्टासु वाष्ण्ये जायते वर्णसंकराः ।

संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च ॥४२॥

पतन्ति पितरो ह्येषां लुप्तपिण्डोदकक्रियाः ।

दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्णसंकरकारकैः ॥४३॥

उत्साद्यन्ते जातिधर्माः कुलधर्माश्च शाश्वताः ।

वाष्ण्ये = हे कृष्ण !

स्त्रीषु = स्त्रियों के

दुष्टासु = दूषित होने पर

वर्णसंकरः = वर्ण-(धर्म)
गड़मड़

जायते = हो जाता है ।

संकरः = (धर्म का) गड़मड़

कुलघ्नानाम् = कुल-घात करने वालों को

कुलस्य च और कुल को

नरकाय एव = नरक में लेजाने के
लिए ही

(भवन्ति) = होता है ।

(क्योंकि)

लुप्त-पिण्ड-उदक-
क्रियाः } = पिण्ड और जल की
क्रिया न पाने के
कारण

एषाम् = इनके

पितरः = पितरों का

पतन्ति हि = पतन ही होता है ।

वर्ण-संकर-
कारकैः } = वर्णों का संकर होने
से उत्पन्न

एतैः = इन

दोषः = दोषों से

कुलधनानाम् = कुल-धर्मियों के

शाश्वताः = सनातन

कुलधर्माः = कुल के धर्म

जाति-धर्माः च = और जाति के धर्म

उत्साद्यन्ते = नष्ट-भ्रष्ट कर दिये जाते हैं।

उत्सन्नकुलधर्माणां मनुष्याणां जनार्दन ॥४४॥

नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुम।

जनार्दन = हे कृष्ण!

उत्सन्न-कुल-धर्माणाम् } = नष्ट हुए कुल-धर्म वाले

मनुष्याणाम् = मनुष्यों को,

नियतम् = निश्चित रूप से

नरके = नरक में

वासः = रहना

भवति = होता है,

इति = ऐसा (हम ने)

अनुशुश्रुम = सुना है।

विशेषफलबुद्ध्या हन्तव्याविशेषबुद्ध्या च हननं महापातकमिति ॥

(हम सार्वभौम राज्य प्राप्त करेंगे) ऐसे विशेष फल की अपेक्षा से तथा अपनों को हम नहीं मारेंगे अन्यो को मारेंगे, ऐसी बुद्धि से मारना बहुत बड़ा पाप है।

एतदेव संक्षिप्याभिधातुं परितापातिशयसूचनायात्मगतमेवार्जुनो वचनमाह—

इसी बात को थोड़े शब्दों में बताने के लिए दुःख की अधिकता को प्रकट करता हुआ अर्जुन मन ही मन कहता है—

अहो वत महत्पापं कर्तुं व्यवसिता वयम्।

यद्राज्यसुखलोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः ॥४५॥

अहो = हाय रे !

वत = शोक है कि

वयम् = हम (कितन१)

महत्-पापम् = बड़ा पाप

कर्तुम् = करने पर

अवसिता = तुले हैं;

यत् = जो

राज्य-मुख-
लोभेन } = राज्य-मुख-
के लोभ से

स्व-जनम् = आपने बन्धुजनों को

हन्तुम् = मारने पर

उद्यता = उतारू हो गये।

वयमिति— कौरवपाण्डवभेदभिन्नाः सर्वे एवेत्यर्थः ॥४५॥

क्या कौरव क्या पांडव हम सभी तो (युद्ध करने पर तुले हैं।)

एवं सर्वेष्वविवेकिषु मम विवेकिनः किमुचितम्, उचितं तावद्युद्धाश्रितं नम्,
एतत्तुचिततरमित्याह—

इन सभी विचार-हीन लोगों के बीच मुझ विवेकी को क्या करना चाहिए।
युद्ध से पीछे हटना ही तो उचित है। यही सुझाव ठीक है। ऐसा कहते हैं—

यदिमामप्रीतिकारमशस्त्रं शस्त्रपाणयः ।

धार्तराष्ट्रा रणे हन्युस्तन्मे क्षेमतरं भवेत् ॥४६॥

यदि = यदि

अप्रतीकारम् = किसी प्रकार की प्रति-क्रिया
(मुकाबला) न करने वाले

माम् = मुझ

अ-शस्त्रम् = निहस्त्रे को

शस्त्र-पाणयः = शस्त्र-धारी

धार्तराष्ट्रः = कौरव,

रणे = युद्ध में

हन्यु = मारेंगे

तत् = तो वही

मे = मेरे लिए

क्षेमतरम् = अधिक कल्याण
(की बात)

भवेत् = होगी।

संजय उवाच

एवमुक्त्वाञ्जुनः संख्ये रथोपस्थ उपाविशत् ।
 विसृज्य सशरं चापं शोकसंविग्नमानसः ॥४७॥

संजय बोला

संख्ये युद्ध-भूमि में

शोक-संविग्न-
 मानसः } — शोक से व्याकुल
 मन वाला

अञ्जुनः — अञ्जुन,

एवम् — इस प्रकार

उक्त्वा — कह कर

सशरम् — बाण-सहित

चापम् — धनुष को

विसृज्य — पटक कर

रथ-उपस्थे — रथ के पिछले भाग में

उप-आविशत — आ बैठा ।

अत्र संग्रहश्लोकः

विद्याविद्योभयाघातसंघट्टविवशीकृतः ।

युक्त्या द्वयमपि त्यक्त्वा निर्विवेको भवेन्मुनिः ॥१॥

इस श्लोक में अभिनवगुप्त जी, पहिली अध्याय का वास्तविक अर्थ संक्षेप में कहते हैं—

विद्या और अविद्या दोनों के चक्कर में उलझा हुआ साधक विवश बनकर, युक्ति-पूर्वक दोनों से न्यारा होकर विवेक अर्थात् विकल्पों तथा संकल्पों से मुक्त होकर निर्विकल्प धाम में प्रविष्ट होता है ।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्यभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे (विषाद-योगो नाम) प्रथमोऽध्यायः ॥१॥ इति शिवम्

श्री महामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित श्रीमद्भगवद्गीतार्थ संग्रह नामक ग्रंथ का विषादयोग नाम वाला अध्याय समाप्त हुआ ।

‘धर्मक्षेत्रे’ इत्यतः प्रभृति अध्यायान्ता व्याख्या युगपदेव संक्षिप्यते— तत्र ‘धर्म-क्षेत्रे’ इत्यादि ‘किमकुर्वन्त सञ्जय’-इत्यन्तं धृतराष्ट्रप्रश्नचोदितसंजयवाक्यानि ‘दृष्ट्वा तु पाण्डवानां’ इत्यादीनि, ‘तुमुलो व्यनुनादयन्’ इत्यन्तानि परस्परवधाध्यवसायसंरब्धरुक्ल-

कुरुपाण्डवसैन्यसमागतघोरसमरसंरम्भोद्योगसूचकत्वात्कर्मघोरत्वप्रतिपादनतात्पर्याणि । तथा—
 ‘अथव्यवस्थितान्’ इत्युपक्रम्य संजयोक्तान्येवाजुनवाक्यानि सैन्यनिरूपणोपक्रमानि ‘सैनयोरुभयो-
 मध्ये’— इत्यादीनि सुबोधानि । ततः संजयोक्तान्येव हृषीकेशवाक्यान्वयि स्फुटान्येव । ततः
 ‘तत्रापश्यत्’ इत्यादि ‘सीदमानोऽब्रवीत्’ इत्यन्तमजुनस्य मातामहादिवन्धुवर्गदर्शनक्रियात्मकं
 संजयवाक्यमपि व्यक्तार्थम् । ततः प्रस्तुतोपदेशप्रतिषेधतत्त्वाज्ञानसमुद्भूतमातामहादिवन्धुवध-
 पर्यवसायिसंग्रामकर्मविचिकित्सस्य करुणावेशविशस्याजुनस्याधर्ममेवं धर्मत्वेन व्यपदिशतो दृष्ट्वा-
 मान्स्वजनान्’ इत्यादिनि, ‘तन्मे क्षेमतरं भवेत्’ इत्यन्तानि मनुष्यस्वभावसुलभमिध्याज्ञान
 प्रतिपादकवाक्यानि स्फुटान्येव । ततश्च, ‘एवमुक्त्वा’ इत्यादिसंजयवाक्यमपि गतार्थमेवेति
 तात्पर्यतः प्रथमोऽध्यायो व्याख्यातो न तु प्रातिपद्येनेति शिवम् ।

ॐ

द्वितीयोऽध्यायः।

संजय उवाच

तं तथा कृपयाविष्टमस्रुपर्णाकुलेक्षणम् ।
 सीदमानमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥१॥

संजय बोला

तथा = इस प्रकार

कृपया-आविष्टम् = दया से भर आए हुए

अश्रु-पर्ण-आकुल-
 ईक्षणम् } = आंसुओं से छलछलाते
 व्याकुल नेत्रों वाले

सीदमानम् = उदास

तस = उस (अर्जुन) से

मधुसूदनः = भगवान् कृष्ण

ईदम् = ये

वाक्यम् = वचन

उवाच = बोले ।

श्री भगवानुवाच

कुतस्त्वा कश्मलमिदं विषमे समुपस्थितम् ।

अनार्यजुष्टमस्वर्ग्यमकीर्तिकरमर्जुन ॥२॥

भगवान् बोले

अर्जुन = हे अर्जुन !

त्वा = तुम्हें

विषमे = युद्ध (के इस संकट) में

अनार्यजुष्टम् = आर्यों के बदले
अनार्यों से सेवितअ-स्वर्ग्यम् = (स्वर्ग के बदले) नरक
में ले जाने वालीअकीर्ति-करम् = (यश के बदले) अपयश
को देने वाली

कश्मलम् = कायरता,

कुतः = क्यों कर (कहाँ से)

समुपस्थितम् = प्राप्त हुई है ?

आदौ लोक व्यवहाराश्रयेणैव श्रीभगवानर्जुनं प्रतिबोधयति, क्रमात् ज्ञानं करि-
ष्यतीति, अतः 'अनार्यजुष्टम्' इत्याह ॥२॥

भगवान्, पहिले लोक-व्यवहार को सामने रख कर अर्जुन को समझाते हैं ताकि उस
के बाद, ज्ञान का उपदेश करें। इसी लिए 'अनार्य' जुष्टम्' (आर्यों के बदले अनार्यों द्वारा
सेवित) ऐसा कहा ।

क्लैव्यादिभिर्निर्भर्त्सनमभिदधदधर्मं तव धर्माभिमानोऽयमित्यादि दर्शयति ।

(नपुंसकों की सी) कायरता पर (अर्जुन को) झिड़कते हुए भगवान् कृष्ण यह
जतलाते हैं कि जिस पर तुझे धर्म का अभिमान है वह तो (वास्तव में) अधर्म ही है ।

मा क्लैव्यं गच्छ कौन्तेय नैतत्त्वय्युपपद्यते ।

क्षुद्रं हृदयदौर्बल्यं त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप ॥३॥

कौन्तेय = हे अर्जुन !

क्लैव्यं मा गच्छ = कायर न बन ,

एतत् = यह तो

त्वयि = तुझे

न उपपद्यते = शोभा नहीं देता ।

परंतप = हे शत्रु को तपाने वाले !

क्षुद्रम् = नीचों की सी

हृदय-दौर्बल्यम् = हृदय की दुर्बलता को

त्यक्त्वा = त्याग कर

उत्तिष्ठ = (युद्ध के लिए) उठ खड़ा हो ।

अर्जुन उवाच

कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ।

इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हावरिसूदन ॥४॥

अर्जुन बोला

मधुसूदन = हे कृष्ण !

अहम् = मैं

संख्ये = युद्ध-भूमि में

कथम् = कैसे

भीष्मम् = भीष्मपितामह

द्रोणश्च = और द्रोणाचार्य के प्रति

इषुभिः = तीरों से

प्रति-योत्स्यामि = लड़ूंगा ।

अरि-सूदन = हे शत्रुओं को मारने वाले कृष्ण !

(तौ हि) = वे दोनों ही तो

पूजा अर्हौ = पूजा के योग्य हैं ।

गुरुनहत्वा हि महानुभावा-

ञ्छ्रेयश्चतुर्भ्यः मैक्षमपीह लोके ।

न त्वर्थकामस्तु गुरुनिहत्य

भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान् ॥५॥

महा-अनुभावान् = श्रेष्ठ

गुरुन् = गुरुजनों को

अ-हत्वा = न मार कर

इह-लोके = इस संसार में

भिक्षम् = भिक्षा से अर्जन किया

हुआ अन्न ही

चतुर्भ्यः हि = खाना

श्रेयः = ठीक है ।

अर्थ-कामः = धन आदि के लाभ के इच्छुक

गुरुन् = (अपने) बड़ों को

निहत्य = मार कर (मैं)

रुधिर-प्रदिग्धान् = खून से लथपथ

भोगान् = भोगों का

न तु भुञ्जीय = सेवन कभी नहीं करूंगा ।

‘भीष्मं द्रोणं च’ इत्यादिना, ‘भुञ्जीय भोगान्’ इत्यनेन च कर्मविशेषानुसन्धानं कलविशेषानुसन्धानं च हेयतया पूर्वपक्षे सूचयति ॥५॥

“ मैं भीष्मपितामह तथा द्रोणाचार्य आदि से कैसे युद्ध करूंगा ” इस श्लोक से तथा “ मैं लहू से भरे हुए भोगों को नहीं भोगूंगा ” इस पाँचवे श्लोक से अर्जुन पूर्वपक्ष में, कर्म-विशेष और फल-विशेष को हेय ही बतलाता है। तात्पर्य यह है— कर्म=आचार्यों का वध करना भी त्याज्य है और फल = खून से अवसिक्त भोगों को भोगना भी त्याज्य ही है। इस कथन को जतलाता है।

नैतद्विद्यः कतरन्नी गरीयो

यद्वा जयेथ यदि वा नो जयेथुः।

यानेह हत्वा न जिजीविषाम-

स्ते नः स्थिताः प्रमुखे धार्तराष्ट्राः ॥६॥

एतत् = यह भी तो (हम)

विद्यः न = नहीं जानते हैं (कि)

नः = हम (दो) में से

कतरत् = किसका पलड़ा

गरीयः = भारी है।

यद्वा (वयम्) = आया क्या हम

जयेथ = (उन्हें) जीतेंगे

यदि वा = अथवा

नः = हम को ही (वे)

जयेथुः = जीत लेंगे।

यान् एव = जिन को

हत्वा (वयम्) = मार कर हम

न जिजीविषामः = जीना भी
नहीं चाहेंगे

ते एव = वे ही

धार्तराष्ट्रः = कौरव

नः = हमारे

प्रमुखे = सामने

स्थिताः = खड़े हैं।

नैतद्विद्यः— इत्यनेन च कर्मविशेषानुसंधानमाह। १निरभिसंधानं तावत्कर्म नोप-
पद्यते। न च पराजयमभिसंधाय युद्धे प्रवर्तते जयोऽपि चायमनर्थ एव। तदाह ‘अहत्वा
गुरुन् भैक्ष्यमपि चर्तुं श्रेयः’। एतच्च निश्चेतुमशक्यम्, किं जयं काङ्क्षामः किं वा परा-
जयम्, जयोऽपि बन्धूनां विनाशात्। ६॥

इस श्लोक में यह कहा है कि कर्म-विशेष पर ध्यान देना चाहिए। बिना सोचे
समझे तो कोई भी कर्म करना उचित नहीं। न हार का विचार करके कोई (व्यक्ति) युद्ध

करने के लिए उतारू होता है। यहाँ तो विजय-प्राप्त करना भी अनर्थ का ही कारण है। तभी तो अर्जुन कहता है कि गुरुओं को न मार कर भिक्षा का अन्न खाना ही ठीक है। हम इतना भी निश्चय नहीं कर पाते कि हमें युद्ध जीतने की इच्छा करनी चाहिए या हारने की। जीत से भी बन्धुओं का मारना ही होगा।

कार्पण्यदोषोपहतस्वभावः

पृच्छामि त्वां धर्मसंमूढचेताः।

यच्छ्रेयः स्यान्निश्चितं ब्रूहि तन्मे

शिष्यस्तेऽहं शाधि मां त्वां प्रपन्नम् ॥७॥

**कार्पण्य-दोष-
उपहत-स्वभावः** } = कायरता के दोष से दबे
हुए स्वभाव वाला,

**धर्म-संमूढ-
चेताः** } = धर्म से मोहित अन्तः
करण वाला (मैं)

त्वाम् = आप से

पृच्छामि = पूछता हूँ (कि)

यत् = जो (कुछ)

निश्चितम् = सचमुच

श्रेयः = अधिक हितकर

स्यात् = हो

तत् = वह

मे = मुझे

ब्रूहि = कहिए

अहम् = मैं

ते = आपका

शिष्यः = शिष्य (जो) ठहरा।

त्वाम् = आप की

प्रपन्नम् = शरण आये हुए

माम् = मुझ को

शाधि = शिक्षा दीजिए।

नहि प्रपश्यामि ममापनुद्या-

द्यः शोकमुच्छ्रोषणमिन्द्रियाणाम्।

अवाप्य भूमावसपत्नमृद्धं

राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम् ॥८॥

(अहम्) = मैं

(तम्) = उसे

हि = तो

न = नहीं

प्रपश्यामि = देख पा रहा हूँ

द्यः (मया) = जो (मेरे द्वारा)

भूमौ = धरती पर
 सुराणाम् = देवताओं का
 अ-सपत्नम् = निष्कण्टक
 ऋद्धम् = वैभव-पूर्ण
 राज्यम् = साम्राज्य
 अवाप्य अपि = पाकर भी

इन्द्रियाणाम् = इन्द्रियों को
 उद्-शोषणम् = सुखाने वाले
 मम = मेरे
 शोकम् = शोक को
 अपनुद्यात् = दूर कर सके।

संजय उवाच

एवमुक्त्वा हृषीकेशं गुडाकेशः परन्तप ।
 न योत्स्यामीति गोविन्दमुक्त्वा तूष्णीं बभूवह ॥६॥

संजय बोला

परन्तप = हे शत्रुओं को तपाने वाले
 धृतराष्ट्र !

गुडाका-ईशः = नींद को जीतने वाला

अर्जुन,

हृषीक्-ईशम् = इन्द्रियों के स्वामी भगवान्
 कृष्ण से

एवम् = इस प्रकार

उक्त्वा = कह कर
 गोविन्दम् = भगवान् कृष्ण से
 न योत्स्यामि = 'मैं युद्ध नहीं करूंगा'
 इति ह = ऐसे स्पष्ट
 उक्त्वा = कह कर
 तूष्णीम् = चुप
 बभूव = हो गया।

तमुवाच हृषीकेशः प्रहसन्निव भारत ।
 सेनयोरुभयोर्मध्ये सीदमानमिदं वचः ॥१०॥

भारत = हे धृतराष्ट्र !

हृषीक्-ईशः = श्री कृष्ण ने

उभयोः सेनयोः मध्ये = दोनों सेनाओं के
 बीच में

सीदमानम् = ठिठके हुए

तम् = उस (अर्जुन से)

प्रहसन् इव = हँसते हुए

इदम् = यह

वचः = वचन

उवाच = कहा।

सेनयोरुभयोर्मध्ये— इत्यनेनेदं^१ सूचयति— संशयादिष्टोऽर्जुनो नैकपक्षेण युद्धाश्वत्थो
यत एवमाह स्म,— ‘शाधि मां त्वां प्रपन्नम्’ इति ॥१०॥

यह वाक्य इस अभिप्राय का सूचक है कि असमञ्जस में पड़ा हुआ अर्जुन युद्ध में
बिल्कुल ही किनारा नहीं करता है जभी तो कहता है— ‘आप मुझे शिक्षा दीजिए’ मैं आप
की शरण आया हूँ ।

अत उभयोरपि ज्ञानाज्ञानयोर्मध्यगः श्रीभगवानुशिष्यते

ज्ञान और अज्ञान दोनों के बीचों बीच ठिठके हुए अर्जुन को भगवान् कृष्ण,
उपदेश करते हैं —

श्री भगवानुवाच

त्वं मानुष्येणोपहतान्तरात्मा

विषादमोहाभिभवाद्विसंज्ञः^२ ।

कृपागृहीतः समवेक्ष्य बन्धू-

नभिप्रपन्नान्मुखमन्तकस्य ॥११॥

श्रीभगवान् बोले

मानुष्येण = मनुष्य होने के नाते

उपहत-अन्तरात्मा = दबोचे गये मनुष्य
भाव ने

विषाद-मोह-
अभिभवात् { = दुःख तथा मोह
के वश में आकर
तुम्हारी अन्तरात्मा
पर) चोट की है ।
(जभी तो)

त्वम् = तुम

विसंज्ञः = निष्क्रिय हो गए हो ।

अन्तकस्य = मृत्यु के

मुखम् = मुख में

अभिप्रपन्नान् = प्रविष्ट हुए

बन्धून् बान्धवों को

सम-अवेक्ष्य = देख कर

(त्वम्) = तुम

कृपा-गृहीतः = कृपा से भर

आए हो ।

१. इत्यादिनेति क० पाठः २. विगतसम्प्रज्ञातोऽसि, कुतो हेतोः— मानुष्येण संशय-
विपर्ययबहुलेन ‘उपहतान्तरात्मा’—प्रत्यभिज्ञाभावात्तिरस्कृतस्यात्मस्वरूपः; वर्तसे इति शेषः ।

मानुष्यं— मनुष्यभावः । अन्तर्मुखं स्वयमेते अविष्टा इति तव को बाधः ॥११॥

मनुष्यता— जीवभाव कहलाता है । ये कौरव तो अपनी करनी से स्वयं ही मृत्यु के मुँह में जा चुके हैं । अतः तुझे वृद्ध करने में अड़चन ही क्या है ?

अशोच्याननुशोचस्त्वं प्राज्ञवन्नाभिभाषसे ।

गतासूतगतासूश्च नानुशोचन्ति पण्डितः ॥१२॥

अशोच्यान् = न शोक करने योग्य

व्यक्तियों के लिए

अनु-शोचन् = बार बार शोक करते हुए

त्वम् = तुम

प्राज्ञवत् = ज्ञानवानों की जैसी

न अभिभाषसे = बात नहीं करते हो ।

पण्डिताः (तु) = पंडित तो

गत-असून् = जिनके प्राण चले गए हैं (मरे हुए)

अगत-असून् = और जिनके प्राण अभी हैं (जीवित व्यक्तियों के लिए)

न अनुशोचन्ति = शोक नहीं करते हैं ।

२शोचितुमशक्यं कलेवरं— सदा नश्वरत्वात्, अशोचनाहमात्मानं च शोचसि । न कश्चित् गतासूः— मृतः, अगतासूः— जीवन्वा शोच्योऽस्ति । तथाहि—आत्मा तावदविनाशी नानाशरीरेषु संचरतः कास्य शोच्यता । न च देहान्तरसंचारे एव शोच्यता । एवं हि यौवनादावपि शोच्यता भवेत् ॥१२॥

शरीर तो सदा नश्वर है, अतः इस पर शोक करना बेकार है । आत्मा तो शोक करने योग्य है ही नहीं, उस पर तुम शोक करते हो । कोई भी मरा हुआ या जीवित व्यक्ति शोक का आस्पद नहीं है । इस कथन को स्पष्ट शब्दों में कहते हैं — आत्मा तो अविनाशी है । अनेक शरीरों में घूमने वाले इस आत्मा के लिए शोक ही क्या ? और न ही भिन्न भिन्न शरीरों में प्रविष्ट होना शोक की बात है । यदि यह शोक की बात होती तो फिर यौवन आदि के ढलकने पर भी शोक किया जाता ।

एवमर्थद्वयमाह

इन्हीं दो प्रकार के अर्थों को लेकर अगले श्लोक कहते हैं —

१. विज्ञातपरमार्था इत्यर्थः ।

२. शक्ति लिङ्ग च' 'अहं कृत्यतृचश्च' इत्यनुशासनात् तन्त्रेणार्थद्वयमाह ।

न ह्येवाहं जातु नासं न त्वं नेमे जनाधिपाः ।

न चैव न भविष्यामः सर्वे वयमितः परम् ॥१३॥

न हि एव = (ऐसी बात) नहीं कि

अहम् = मैं

जातु न आसम् = कभी था ही नहीं (या)

न त्वम् = तुम भी

(न आसीः) = नहीं थे

न च (इमे) = और ये

जन-अधिपाः = राजे

(न आसन्) = नहीं थे ।

न च एव = न तो (ऐसी बात है कि)

वयम् = हम

सर्वे = सभी

इतः = इस से

परम् = आगे

भविष्यामः न = होंगे ही नहीं ।

देहिनोऽस्मिन्यथा देहे कौमारं यौवनं जरा ।

तथा देहान्तरप्राप्तिर्धीरस्तत्र न मुह्यति ॥१४॥

यथा = जैसे

देहिनः = जीवात्मा की

अस्मिन् = इस

देहे = शरीर में

कौमारम् = कुमार अवस्था

यौवनम् = युवा अवस्था (और)

जरा = वृद्धा अवस्था (देखी जाती है)

तथा = वैसे (ही)

देहान्तर-प्राप्तिः } अन्य शरीर की प्राप्ति
= भी (परने के बाद)
होती है ।

धीरः = धीरज्ज् वाला व्यक्ति

तत्र = इस (परिवर्तन) पर

न मुह्यति = मोह में नहीं पड़ता ।

अहं हि नैव नासम् अपितु आसम् । एवं त्वं अमी च राजानः ॥१३॥

क्या मैं (पूर्व-जन्म में) नहीं था ? था तो । इसी तरह तुम तथा ये सभी राजे भी थे ही ।

आकारान्तरे च सति यदि शोच्यता, तर्हि कौमारात् यौवनावाप्तौ किमिति न शोच्यता । यो धीरः, स न शोचति । धैर्यं च एतच्छरीरेऽपि यस्यास्था नास्ति, तेन सुकरम । अतरस्त्वं धैर्यमन्विच्छ ॥१४॥

यदि शरीर के बदलने पर ही शोक करना उचित होता तो बालकपने के बाद यौवन की प्राप्ति पर शोक क्यों नहीं करदे ? जो धीर है वह शोक नहीं करता है ; धीरज होना भी उसी के लिए सुलभ है जिसे इस (अपने) शरीर का भी भरोसा न हो । अतः तुम भी धीरज धरो ।

अधीरास्तु मात्राशब्दवाच्यैरर्थैः कृताः स्पर्शा इन्द्रियद्वारेणात्मना संबन्धाः तत्कृता याः शीतोष्णसुखदुःखाद्यावस्था अनित्याः, तास्वपि शोचन्ति । न त्वेवं धीरा इत्याह—

अधीर व्यक्ति तो 'मात्रा' शब्द से कहे गये अर्थों — नील, पीत आदि पदार्थों के द्वारा उत्पन्न जो स्पर्श हैं (या यूँ कहें कि) इन्द्रियों के द्वारा जीवात्मा से संबन्ध जोड़ कर जो स्पर्श सर्दी, गर्मी, सुख-दुःख आदि अनित्य अवस्थाओं को उत्पन्न करता है उन पर भी शोक करते हैं । धैर्यवान् तो ऐसा नहीं करता । यही कहते हैं —

मात्रास्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्णसुखदुःखदाः ।

आगमापायिनोऽनित्यास्तांस्तितिक्षस्व भारत ॥१५॥

शीत-उष्ण-सुख-
दुःख-दा } = सर्दी, गर्मी और सुख
दुःख को देने वाले

मात्रा-स्पर्शाः = इन्द्रिय से विषयों के संयोग

तु = तो

आगम-अपायिनः = आने जाने वाले (तथा)

अनित्याः = नश्वर हैं ।

(अतः) = इस लिए

भारत = हे अर्जुन !

तान् = उनको तू

तितिक्षस्व = सहन कर ।

अथवा— मात्राभिः— इन्द्रियैषां न तु साक्षात्परमात्मना । आगमः— उत्पत्तिः
अपायो— विनाशः । एतद्युक्तांस्तितिक्षस्व - सहस्व ॥१५॥

इस श्लोक का दूसरा अर्थ यह भी है कि केवल इन्द्रियों के साथ ही जिन (शीत, उष्ण आदि अवस्थाओं) का संबंध है, पर साक्षात् परमात्म के साथ नहीं उन्हें स्पर्श-मात्र कहते हैं। 'आगम' उत्पत्ति को कहते हैं और 'अपाय' विनाश को। इन्हीं से युक्त अवस्थाओं को सहन कर ले।

यं हि न व्यथयन्त्येते पुरुषं पुरुषर्षभ ।

समदुःखसुखं धीमं सोऽमृतत्वाय कल्पते ॥१६॥

पुरुष-ऋषभ == हे पुरुष-श्रृणु !

सम दुःख-सुखम् == दुःख-सुख को समान

समझने वाले

यम् == जिस

धीरम् == धीर

पुरुषम् == पुरुष

हे == को

ते == यह (इन्द्रियों के विषय)

व्यथयन्ति == अस्त-थ्यस्त

न == नहीं कर पाते

सः == वह

अमृतत्वाय == मोक्ष प्राप्ति के

कल्पते == योग्य है।

ननु यः एवागमापायिन एते सर्वे दशाविशेषास्तत एव शोच्यन्ते ? भवेषु ।
यहि, कोऽग्रमागमो नाम ? उत्पत्तिरिति चेत् । सापि का ? अस्त आत्मलाभः सा,
ति त्वसत् । अतः स्वभावः हि निःस्वभावता निरात्मता । निरात्मा च निःस्वभावः
यं स स्वभावोक्तुं शक्यः ; अनीलं न हि नीलीकर्तुं शक्यम्—स्वभावान्तरा-पत्तोर्दुष्टत्वात् ।
या च शास्त्रम्

‘नहि स्वभावो भावानां व्यावर्तितोऽप्यवद्वेः’ ।

ति । अथ सत एवात्मलाभ उत्पत्तिः सदा लब्धात्मनोऽस्य जात्वपि अनभावात् नित्यतै-
त्यागमे का शोच्यता । एवमप्येव सतोऽसतो वा । अस्तत्वादसदेव । सत्यस्वभाव-
मपि कथमसत्तास्वभावः । द्वितीये क्षणेऽसावसत्स्वभावः— इति चेत्, आयेऽपि तथा
गदिति न कश्चिद्भावः स्यात् ; स्वभावस्यात्यागात् । अथ भुद्गरादिनास्य नाशः क्रियते ।

स यदि व्यतिरिक्त, भावस्थ किं वृत्तम् ? न दृश्यते— इति चेत्, मा नाम् दर्श-
भावः । न त्वन्यथाभूतः पटावृत इव । अव्यतिरिक्तस्तु नाभाविद्युक्तम् । तदेतत्संक्षिप्याह—

जो यह कहा कि ये सभी (सर्दी, गर्मी, सुख, दुःख) आदि दशायें आने जाने वाली हैं, इसी लिए शोक होता है । ऐसी बात नहीं है । ऐसा होने पर प्रश्न उठता है कि उत्पत्ति को आगम कहते हैं । वह उत्पत्ति क्या है ? जो वस्तु पहले नहीं थी, उस का प्रकट होना ही उत्पत्ति है । यह बात तो निमूल है । असत् का लक्षण : स्वभाव से रहित, अस्तित्व के बिना होना । अब जो स्वभाव तथा स्वरूप के बिना रूप हो उसे स्वभाव कैसे बताया जा सके ? भला जो नीला नहीं है वह नीला कैसे बनाया जा सकता है । यदि अब किसी उपाधि से उसे नीला बनायें वह अन्य के संमिश्रण से 'दुष्ट' अर्थात् संमिश्रित ही कहलायेगा । शास्त्र भी तो कहता है —

जैसे सूर्य की गरमी उस से भिन्न नहीं हो सकती है वैसे ही पदार्थों का अपना स्वभाव नहीं बदलता है ।

अब यदि यह कहें कि सत् का उत्पन्न होना ही उत्पत्ति है । तब तो इस आत्मा ने अपनी सत्यरूपता को सदा के लिए प्राप्त किया है तथा इस का अभाव होना अर्थात् मरना कभी भी संभव नहीं है । अतः इस की नित्यता सिद्ध ही तो है । तब फिर इस के उत्पन्न होने पर शोक ही क्या है । इसी भाँति इस आत्मा का अपाय — मरना सत्य है या असत्य है । इस कथन की छान-बीज यूँ करते हैं— असत् (न होने वाला) तो असत् है ही । जो (आत्मा) सत् स्वरूप है वह असत् कैसे हो सकता है । अब यदि यह कहें कि दूसरे भ्रण अर्थात् मरने पर इस का स्वरूप असत् बनता है — तब फिर वह असत् रूपता, प्रथम क्षण घानी जन्म के समय भी वैसा असत् रूप क्यों नहीं होगा क्योंकि स्वभाव तो किसी का बदलता नहीं है । यदि यह कहें कि मुद्गर आदि नष्टकारी पदार्थों के आ पड़ने पर इस सद्भूतु का आकार नष्ट होता है । यदि वह नष्ट हुआ, शरीर आदि पदार्थ इस आत्मा से भिन्न है तो भाव अर्थात् आत्मा का क्या बिगड़ा । नष्ट होने पर यह आत्मा नहीं दिखाई देता है ऐसा कहो तो न सही इस से आत्मा का अभाव तो नहीं माना जायेगा, क्योंकि वस्त्र से घड़े के डक जाने की भाँति यह आत्मा कभी भी शरीर से आवृत तथा आच्छादित नहीं हो सकता । इस नष्ट होने वाले शरीर के साथ इस आत्मा का तादात्म्य हो ही नहीं सकता । अतः शरीर को छोड़ने के समय इस आत्मा का नष्ट होना सिद्ध नहीं होता । अगला श्लोक इसी भाव को नपे-तुले शब्दों में कहता है —

नासतो विद्यते भावो नाभावो विद्यते सतः ।

उभयोरपि दृष्टोऽन्तस्त्वनयोस्तत्त्वदर्शिभिः ॥१७॥

असतः = असत् (वस्तु) का तो
 भावः = अस्तित्व
 विद्यते = है ही
 न = नहीं
 सतः च = और सत-वस्तु का (तो)
 अभावः = अभाव
 न } = होता
 विद्यते } = नहीं

अनयोः = (वास्तव में) इन
 उभयोः = दोनों का
 अपि = तो
 अन्तः = तत्त्व
 तत्त्वदर्शिभिः = ज्ञानी पुरुषों ने ही
 दृष्टः = अनुभव किया है ।

अथ च लोकवृत्तेनेदमाह— असतो—नित्यविनाशिनः शरीरस्य न भावः—

अनवरतमवस्थाभिः परिणामित्वात् । नित्यसतश्च—परमात्मनो नास्ति कदाचिद्विनाशोऽपरि-
 णामधर्मत्वात् । तथा च वेदः

‘अविनाशी वा अरेऽयमात्मानुच्छित्तिधर्मा इति ।

(बृ० आ० ४।५।१४।)

अनयोः सदसतोरन्तः— प्रतिष्ठापदं यत्रानयोर्विश्रान्तिः ॥१७॥

दूसरी बात यह है कि लोक—परम्परा की दृष्टि से इस श्लोक का अर्थ यह है—असत् सदा विनाशी शरीर की तो कोई सत्ता है ही नहीं क्योंकि प्रतिक्षण अन्यान्य अवस्थाओं में परिवर्तित होने के कारण यह शरीर परिणाम धर्म वाला है और इधर नित्य सद्रूप आत्मा का कभी भी विनाश नहीं होता । कारण यह कि वह (आत्मा) अवस्थाओं के द्वारा रूपांतरित न होने के कारण सदा अपरिणाम धर्म वाला है । यही बात वेद में भी कही है—

हे प्रिय शिष्य ! आत्मा तो सत्यतः सदा अविनाशी है और अपरिच्छिन्न है—

इस का विच्छेद नहीं होता ।

इन दोनों का अन्त—मूलभूत आश्रय—जहाँ इन दोनों की विश्रान्ति होती है या जहाँ ये दोनों सत् और असत् लय हो जाते हैं । (इसी मूल-भूत आश्रय

का साक्षात्कार तत्त्वदर्शियों ने किया है ।)

यस्तत्त्वदर्शभिर्दृष्टः स खलु नित्योऽनित्यो वा— इत्याशङ्क्याह—

जिस आत्मा का अनुभव तत्त्वदर्शियों ने किया है वह नित्य है या अनित्य । इस शंका को (अगले श्लोक में) मिटाते हैं—

अविनाशि तु तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम् ।

विनाशमव्ययस्यास्य न कश्चित्कर्तुमर्हति ॥१८॥

तत् तु = उसे तो
अविनाशी = नाश-रहित
विद्धि = जानो
येन = जिस ने
इदम् = यह
सर्वम् = अखिल (ब्रह्मांड)
ततम् = व्याप्त किया है ।

(यतः) = क्योंकि
अस्य = इस
अव्ययस्य = न मिटने वाले का
विनाशम् = नाश तो,
कश्चित् = कोई भी
कर्तुम् = कर
न अर्हति = नहीं सकता ।

तुश्चार्थे । आत्मा च अविनाशी ॥१८॥

(ऊपर के श्लोक में) 'तु' शब्द 'और' के अर्थ में लागू हुआ है । (अतः शरीर सदा नष्ट होने वाला है) और आत्मा अमर है ।

अन्तवन्त इमे देहा नित्यस्योक्ताः शरीरिणः ।

विनाशिनोऽप्रमेयस्य तस्माद्बुद्धयस्व भारत ॥१९॥

नित्यस्य = नित्य-स्वरूप
शरीरिणः = जीवात्मा के
इमे = ये
देहा = शरीर तो
अन्तवन्तः = अन्त वाले

विनाशिनः = प्रतिक्षण नष्ट होने वाले
उक्ताः = कहे हैं ।
तस्मात् = इस लिए
भारत = हे भारतवंशी अर्जुन !
(तुम)
बुद्धयस्व = बुद्ध करो ।

निरुहाख्यताकाले स्थूलविनाशयोगिनः तदन्यथानुपपत्तेरेव च विनाशिनः— प्रति-
क्षणमवस्थान्तरभागिनः ।

यदुक्तं— 'अन्ते पुराणतां दृष्ट्वा प्रतिक्षणं नवत्वहानिरनुमीयते ।'

इति । मुनिनापि

कलानां प्रथमार्थानां प्रतिभेदः क्षणे क्षणे ।

वर्तते सर्वभावेषु सौक्ष्मानु न विभाव्यते ॥

इति । पृथगर्थानामिति — पृथगर्थक्रियाकारित्वादिति यावद् । देहः अन्तवन्तो विनाशिनश्च ।
आत्मा तु नित्यः, यतोऽप्रमेयः । प्रमेयस्य तु जडस्य परिणामित्वं न त्वजडस्य चिदेक-
रूपस्य,^२ स्वभावान्तरायोगात् । एवं देहा नित्यमन्तवन्तः, इति शाच्चितुमशक्याः । आत्मा
नित्यमविनाशी, तेन न शोचनाहंः । तन्त्रेणायमेकः कृत्यप्रत्ययो द्वयोरर्थयोर्मुनिना दर्शितः
'अशोच्यान्', इति ॥१६॥

इन शरीरों का, मृत्यु के समय तो स्थूल विनाश— समूल विनाश होता
है और इनका प्रतिक्षण अनेक अवस्थाओं से रूपान्तरित होने के कारण सूक्ष्म-विनाश
होता है । भाव यह है— इस श्लोक में अन्तवन्त और विनाश ये दो शब्द दीखने
में तो एक जैसे प्रतीत होते हैं किन्तु स्थूल— विनाश मृत्यु के अर्थ में लागू होता
है और विनाश, प्रतिक्षण सूक्ष्म विनाश के अर्थ में प्रयुक्त होता है— कहा भी है—

(बुढ़ापे में) शरीर को पुराना (जर्जरित) देख कर अनुमान करना पड़ता
है कि यह क्षण-क्षण अपने नयेपन को खो बैठता है ।

मुनिवर (व्यास जी) भी कहते हैं—

भिन्न-भिन्न क्रियाओं की उद्भावना करने वाली कलाएँ अर्थात् अवस्थाएँ तो
सब दशाओं में रूप बदलती रहती हैं; पर ऐसा सूक्ष्म रूप से होने के कारण
जान नहीं पड़ता ।

'पृथगर्थानाम्' शब्द का तात्पर्य भिन्न क्रिया से ही है— भिन्न उद्दार्थ से नहीं ।

१. महाभारते शान्तिपर्वणि मोक्षधर्मेषु जनकमुलभासंवादे

३२० अध्याये १२

श्लोकोऽयम् । कलानां— परिणामवतीनां रूपादिप्रकाशार्थानां । प्रतिभेदः— रूपभेदः ।
सौख्यमेव विवृतं द्वितीयमिदम् श्लोके :

'न चंषामत्ययो राजंलक्ष्यते भ्रमवो न च ।

अवस्थायामवस्थायां दीपस्थेवाचिषो गतिः ॥' इति ।

२. 'परिणामोऽचेतनस्य चेतनस्य न युज्यते' इति श्रीकिरणे उक्तत्वात् ।

शरीर सदा अन्त वाले और विनाशी हैं पर आत्मा नित्य है और अपरिमित है। प्रमेय जो जड़ पदार्थ है उसी का परिणाम— परिवर्तन होता है किन्तु स्वरूप के परिवर्तित न होने के कारण अजडचिद् रूप आत्मा का परिणाम नहीं होता।

इसी भाँति शरीर सदा विनाशी है, अतः शोक करने के लिए अशक्य है। (इसके उलट) आत्मा नित्य अविनाशी है अतः वह भी शोक करने के योग्य नहीं है। भगवान् व्यास ने इस श्लोक में व्याकरण के आधार पर 'अशोच्यान्' शब्द लिखकर कृत्य-प्रत्यय से सूचित करने वाले ये दो अर्थ (सदा विनाशी होने से अधिक समय तक इस शरीर के लिए शोक नहीं किया जा सकता और आत्मा सदा अविनाशी होने के कारण शोक करने के योग्य नहीं है) एक ही आवृत्ति से प्रकट किये हैं।

य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम्।

उभौ तौ न विजानीतौ नायं हन्ति न हन्यते ॥२०॥

यः = जो

एनम् = इस आत्मा को

हन्तारम् = मारने वाला

वेत्ति = जानता है

च = और

यः = जो

एनम् = इसको

हतम् = मरा हुआ

मन्यते = मानता है

तौ = वे

उभौ = दोनों ही

न = नहीं

विजानीतः = जानते हैं (कि)

अयम् = यह (आत्मा)

न = न (नो)

हन्ति = मारता है

न (वा) = न (ही)

हन्यते = मारा जाता है।

य एनमात्मानं देहं च हन्तारं हतं च वेत्ति, तस्य अज्ञानम्, अत एव स बद्धः ॥२०॥

जो इस आत्मा और देह को मारने वाला और मरा हुआ जानता है, वह अज्ञानी है। इसी लिए वह जीने और मरने वाला बद्ध जीव कहलाता है।

न जायते म्रियते वा कदाचि-
 न्नायं भूत्वा भविता वा न भूय ।
 अजो नित्यः शाश्वतोऽयं पुराणो
 न हन्यते हन्यमाने शरीरे ॥२१॥

अयम् = यह आत्मा

न = न (तो)

कदाचित् = किसी काल में ही

जायते = जन्मता है

न वा = न ही

म्रियते = मरता है ।

न वा = न ही यह

भूत्वा = हो कर

भूयः = फिर

न भविता = न होने वाला है
 (क्योंकि)

अजः = अजन्मा

नित्यः = नित्य,

शाश्वतः = सनातन (और)

पुराणः = पुरातन है,

एतदेव स्फुटयति— नायं भूत्वा— इति । अयमात्मा न न भूत्वा भविता,
 अपितु भूत्वैव । अतो न जायते । न च म्रियते— यतो भूत्वा न न भविता, अपितु
 भवितैव ॥२१॥

इसी बात को यूँ स्पष्ट करते हैं—

यह आत्मा (कभी) न होकर होने वाला नहीं— ऐसी बात नहीं है; —
 हो कर ही तो होने वाला है । अतः जन्म नहीं लेता है । मरता भी नहीं, क्योंकि
 (एक बार) होकर (फिर) होगा ही नहीं, ऐसी बात भी नहीं, अवश्य (पुनः)
 होगा ।

वेदाविनाशिनं नित्यं य एनमजमव्ययम् ।

कथं स पुरुषः पार्थ हन्यते हन्ति वा कथम् ॥२२॥

पार्थ = हे अर्जुन !

यः = जो

एनम् = इस आत्मा को

अविनाशिनम् = नाशहीन

नित्यम् = सदा रहने वाला

अजम् = अजन्मा (और)

अव्ययम् = निर्विकार

वेद = जानता है

सः = वह

पुरुषः = व्यक्ति

कथम् = कैसे

हन्यते = (किसी के द्वारा) मारा जायेगा

वा = या

कथं = कैसे (किसी को)

हन्ति = मारेगा ।

य एनमात्मानं प्रबुद्धवाज्जानाति, न स हन्ति न स हन्यते, इति तस्य कथं बन्धः ॥२२॥

जिस व्यक्ति को आत्मा का बोध हो चुका हो, वह न तो किसी का बंध ही करता है और न किसी से मारा ही जाता है। वह कैसे जन्म-मरण के चक्कर में घा सकता है। (वही तो मुक्त कहलाता है।)

वासांसि जीर्णानि यथा विहाय
नवानि गृह्णाति नरोऽपराणि ।
तथा शरीराणि विहाय जीर्णा-
न्यन्यानि संयाति नवानि देही ॥२३॥

यथा = जैसे

नरः = मनुष्य

जीर्णानि = पुराने

वासांसि = कपड़ों को

विहाय = फेंक कर

अपराणि = नये कपड़ों को

गृह्णाति = धारण करता है

तथा = वैसे ही

देही = देह-धारी जीवात्मा

जीर्णानि = रोग-ग्रस्त पुराने

शरीराणि = शरीरों को

विहाय = त्याग कर

अन्यानि = दूसरे

नवानि = नये शरीरों को

संयाति = प्राप्त करता है ।

यथा वस्त्राच्छादितस्तद्वस्त्रनाशे समुचितवस्त्रान्तरावृतो न विनश्यति, एवमात्मा देहान्तरावृतः ॥२३॥

जैसे वस्त्र से ढाँपा गया व्यक्ति, उस वस्त्र के फटने पर अन्य नये वस्त्र से अपने शरीर को ढाँपता है तथा उस पुराने वस्त्र के साथ ही स्वयं भी नष्ट नहीं होता वैसे ही यह आत्मा (एक शरीर छोड़ कर) नया शरीर धारण करने से नष्ट नहीं होता है।

नैनं छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनं दहति पावकः ।

न चैनं क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः ॥२४॥

एनम् = इस आत्मा को

शस्त्राणि = शस्त्र

न = नहीं

छिन्दन्ति = काट सकते हैं
(और)

एनम् = इसको

पावकः = आग

न = नहीं

दहति = जला सकती है।

(तथा)

एनम् = इसको

आपः = जल

न = नहीं

क्लेदयन्ति = गीला कर सकता है

च = और

मारुतः = वायु (भी)

न = नहीं

शोषयति = सुखा सकता है।

अच्छेद्योऽयमदाह्योऽमक्लेद्योऽशोष्य एव च ।

नित्यः सर्वगतः स्थाणुरचलोऽयं सनातनः ॥२५॥

अयम् = यह आत्मा

अच्छेद्यः = (किसी के द्वारा)
काटा नहीं जा सकता।

अयम् = इसे (कोई)

अदाह्यः = जला नहीं सकता,

अयम् = यह

अक्लेद्यः = गीला नहीं किया जा सकता।

अशोष्य = इसे कोई सुखा नहीं सकता।

एवं च = अतः

अयम् = यह (आत्मा) तो

नित्यः = नित्य,

सर्वगतः = सर्वव्यापक,

अचलः = अटल,

स्थायुः = स्थिर रहने वाला

सनातनः = सनातन है।

अव्यक्तोऽयमचिन्त्योऽयमविकार्योऽयमुच्यते ।

तस्मादेवं विदित्वैनं नानुशोचितुमर्हसि ॥२६॥

अयम् = यह आत्मा

अव्यक्तः = अप्रकट है अर्थात् इन्द्रियों का विषय नहीं है।

अयम् = यह

अचिन्त्यः = मन का विषय नहीं है।

अयम् = यह आत्मा

अविकार्यः = विकार-रहित

उच्यते = कहा जाता है,

तस्मात् = इसलिए (हे अर्जुन !)

एनम् = इस आत्मा को

एवम् = ऐसा

विदित्वा = जानकर (तू)

अनु-शोचितुम् = बार-बार शोक

न अर्हसि = मत कर

नास्य नाशकरणं शस्त्रादि किञ्चित्करम्, चिदेकस्वभावस्थानाश्रितस्य निरपेक्षस्य निरंशस्य स्वतन्त्रस्य स्वभावान्तरापत्त्याश्रयविनाशायविविधविभागविरोधिप्रादुर्भावादिक्रमेण नाशितुमशक्यत्वात् । न च देहान्तरगमनमस्यापूर्वम् । देहान्वितोऽपि सततं देहान्तरम् गच्छति तेन संबध्यत इत्यर्थः, देहस्य क्षणमात्रमध्यन्वस्थापित्वात् । एवंभूतं विदित्वैनमात्मानं शोचितुं नार्हसि ॥२६॥

मारने वाले शस्त्र आदि इस आत्मा का कुछ नहीं बिगाड़ सकते हैं। जो केवल चिद् रूप है, किसी के आश्रय में नहीं है, जिसे किसी की अपेक्षा नहीं, जो अलण्ड है, स्वतन्त्र है, वह (आत्मा) अन्य स्वभाव के प्राप्त होने पर (पूर्व), आश्रय (अर्थात् देह) के विघटन से अछूता रहता है। क्योंकि विघटन अर्थात् देह को त्यागने की प्रक्रिया इस का नाश नहीं कर सकती। भिन्न-भिन्न शरीरों में प्रविष्ट होना इस आत्मा के लिए कोई नई बात नहीं। क्योंकि देह में रह कर

भी यह देहधारी जीवात्मा, प्रतिक्षण अन्य देहों अर्थात् अवस्थाओं में संचरण करता है तथा उनसे संबन्ध जुटा लेता है। शरीर तो क्षण भर के लिए भी किसी एक अवस्था में स्थिर नहीं रहता। अतः इस प्रकार जान कर तुम्हारा इस आत्मा के लिए शोक करना युक्त नहीं है।

अथैवेनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे मृतम् ।

तथापि त्वं महाबाहो नैनं शोचितुमर्हसि ॥२७॥

महाबाहो = हे अर्जुन !

अथवा = यदि अब

एनम् = (इस आत्मा को)

नित्य जातम् = सदा जन्मने वाला,

नित्यम् = सदा

मृतम् = मरने वाला

वा = ही

मन्यसे = मानोगे

तथापि = फिर भी

त्वम् = तुम्हें

एनम् = इस पर

शोचितुम् = शोक करना

न = नहीं

अर्हसि = चाहिए।

अथाप्येनं देहं मन्यसे नित्यजातं प्रवाहस्याविनाशात्, तथापि न शोच्यता । क्षणिकप्रक्रियया वा नित्यविनाशिनम्, तथापि का शोच्यता । एव यदि आत्मनस्तद्देह संयोगवियोगाभ्यां नित्यज तत्त्वं नित्यमृतत्वं वा मन्यसे, तथापि सर्वथा शोचनं प्रमाणिका-नामयुक्तम् ॥२७॥

अब यदि तुम इस देह को सदा उत्पन्न हुआ ही मानोगे, तो भी शोक करने का कोई अवकाश नहीं। या यदि प्रति-क्षण नष्ट होता हुआ देख कर इसे सदा विनाशी ही मानोगे तो भी शोक करने का कोई अवसर नहीं है। यदि अब इस आत्मा को उन देहों से संयुक्त तथा वियुक्त होने से, नित्य उत्पन्न हुआ और सदा मरा हुआ मानोगे, फिर भी बुद्धिमान् व्यक्तियों के लिए किसी भी रूप में शोक करना उचित नहीं है।

न चैतदन्यथा नित्यत्वानित्यत्वमुपपत्तिमत्— यतः

(इस पीछे कहे हुए सिद्धान्त के अनुसार) आत्मा की नित्यता और शरीर को अनित्यता होने का जो नियम सिद्ध हुआ— यह नियम कभी टल नहीं सकता है। क्योंकि—

जातस्य हि ध्रुवो मृत्युर्ध्रुवं जन्म मृतस्य च ।

तस्मादपरिहार्येऽर्थे न त्वं शोचितुमर्हसि ॥२८॥

जातस्य = उत्पन्न हुए का

मृत्युः हि = मृत्यु तो

ध्रुवः = निश्चित (है) ।

मृतस्य = मरे हुए का

जन्म = जन्म (भी)

ध्रुवश्च = निश्चित है ।

तस्मात् = अतः

अपरिहार्येऽर्थे = जो घटल बात है
उसके लिए

त्वम् = तुम्हें

शोचितुम् = शोक

न = नहीं

अर्हसि = करना चाहिए ।

जन्मन एवानन्तरं नाशो नाशानन्तरं जन्म इति चक्रवदयं जन्ममरणसंसारः
इति किं परिमाणं शोच्यतामिति ॥२८॥

जन्म के बाद मृत्यु और मृत्यु के बाद जन्म इस प्रकार जीने-मरने का चक्र
चलता रहता है । फिर शोक किया भी जाये तो कब तक ।

अपि च—

दूसरी बात यह भी ध्यान देने योग्य है—

अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्रमध्यानि भारत ।

अव्यक्कनिधनान्येव तत्र का परिदेवना ॥२९॥

भारत = हे अर्जुन !

भूतानि = सभी प्राणी (तो)

अव्यक्त- } = अरम्भ में (जन्म से पहिले)
आदीनि } = अदृश्य होते हैं ।

व्यक्त-मध्यानि = बीच में प्रकट हो
जाते हैं ।

अव्यक्त- } = मरने के बाद फिर
निधनानि } = अदृश्य हो जाते हैं ।

तत्र = इस में

परिदेवना = पछतावे की

का = बात ही क्या ।

नित्यः सन्तु अनित्या वा, यस्तावदस्य शोचकस्तं प्रत्येष आदावव्यक्तः अन्त

आव्यक्तः, मध्ये तस्य व्यक्तता विकार इति प्रत्युत विकारे शेषनीयं न स्वभावे । किंच यत्तन्मूलकारणं किंचिदभिमतं तदेव यथाक्रमं विचित्र स्वभावतया स्वात्ममध्ये दर्शित-
तत्तदनन्तसृष्टिस्थितिसंहतिवैचित्र्यं नित्यमेव । तथास्वभावेऽपि कास्य शोच्यता ॥२६॥

यह शरीर नित्य हों या अनित्य, जो व्यक्ति (इस मरे हुए प्राणी पर) शोक करता है उसके लिए तो वह देह-धारी आत्मा जन्म से पहले भी अव्यक्त ही था और मृत्यु के बाद भी अप्रकट ही है । केवल मध्य में ही (जीवित दशा में) वह (आत्मा) व्यक्त होकर विकार को प्राप्त होता है । अतः इसके जीवन रूप विकार पर ही शोक करना उचित है न कि उसके अव्यक्त रूप स्वभाव पर (अर्थात् मरने पर)

इस 'अव्यक्त' शब्द का दूसरा अर्थ ईश्वर के प्रति भी लागू होगा । वह ऐसे है— जिस आत्मा को इस सारे जगत का मूल कारण माना गया है, वही अपने विचित्र स्वभाव के कारण क्रमशः अपने स्वरूप में ही सृष्टि, स्थिति; तथा संहार रूपी जगत की विचित्रता को दिखाता रहता है (क्योंकि सभी प्राणी-मात्र का उत्पन्न होना, जीवित रहना और मरना ही तत्त्व-दृष्टि से परमेश्वर के स्वरूप की स्वाभाविक स्थिति है ।) इसलिए उस अविनाशी आत्मा के ऐसे स्वभाव पर शोक ही क्या है ।

एवं विधं च —

ऐसे आत्मा को —

आश्चर्येवत्पश्यति कश्चिदेन-

माश्चर्येवद्वदति तथैनमन्यः ।

आश्चर्येवच्चैनमन्यः श्रृणोति

श्रुत्वाप्येनं वेद न चैव कश्चित् ॥३०॥

कश्चित् = कोई (विरल) ही

एनम् = इस आत्मा को

आश्चर्यवत् = आश्चर्य सा

पश्यति = देखता है ।

तथा च = और वैसे ही

अन्यः = दूसरा

एनम् = इसे

आश्चर्यवत् = आश्चर्य सा

वदति = जतलाता है

अन्यः च = तथा और कोई
 एनम् = इसे
 आश्चर्यवत् = आश्चर्य सा
 शृणोति = सुन लेता है ।
 श्रुत्वा = सुन कर

अपि = भी
 एनम् = इस (आत्मा) को
 कश्चित् = कोई भी
 न एव = नहीं
 वेद = जान पाता ।

ननु यद्येवमयमात्मा अविनाशी किमिति सर्वेण तथैव नोपलभ्यते ? यतोऽद्भुत-
 वत्कश्चिदेव पश्यति । श्रुत्वापि न कश्चिदेनं जानाति— वेति ॥३०॥

सोचने की बात यह है कि यदि यह आत्मा अविनाशी हैं तो सभी इसको
 अविनाशी रूप से ही क्यों नहीं जानते ? इसका समाधान करते हुए कहते हैं
 कि कोई ही विरला व्यक्ति इसे देखता अर्थात् अनुभव करता है । अन्य तो इस
 आत्मा की महानता को सुन कर भी नहीं जान पाता ।

देही नित्यमवध्योऽयं देहे सर्वस्य भारत ।

तस्मात्सर्वाणि भूतानि न त्वं शोचितुमर्हसि ॥३१॥

भारत = हे अजुन !
 अयम् = यह
 देही = शरीर धारी आत्मा,
 सर्वस्य = सब के
 देहे = शरीर में
 नित्यम् = सदा ही

अवध्यः = अवध्य है अर्थात् मारा नहीं
 जा सकता
 तस्मात् = इस लिए
 सर्वाणि = प्राणियों के लिए
 शोचितुम् = शोक करना
 त्वम् = तुम्हें
 न } उचित
 अर्हसि } = नहीं ।

अतो नित्यमात्मनोऽविनाशित्वम्

अतः सिद्ध हुआ कि आत्मा नित्य है कदापि नष्ट नहीं होता ।

स्वधर्ममपि चावेक्ष्य न विकम्पितुमर्हसि ।

धर्म्याद्धि युद्धाच्छ्रेयोऽन्यत्क्षत्रियस्य न विद्यते ॥३२॥

च = और

स्वधर्मम् = अपने धर्म को

प्रावेक्ष्य = देख कर

अपि = भी (तुम)

विकम्पितुम् मय करने के

न } योग्य
अहंलि } = नहीं हो

हि = क्योंकि

धर्म्यात् = धर्म-युक्त

युद्धात् = युद्ध से बढ़ कर

अन्यत् = दूसरा (कोई)

श्रेयः = कल्याण-करने वाला
कर्तव्य

क्षत्रियस्य = क्षत्रिय के लिए

न } नहीं है।
विद्यते }

स्वधर्मस्य चानपहार्यत्वात् युद्धविषयः कम्पो न युक्तः ॥३२॥

स्व-धर्म का कभी त्याग नहीं होना चाहिए। क्षत्रिय होने के नाते युद्ध तुम्हारा स्व-धर्म है। अतः युद्ध के नाम से कांप उठना तुम्हारे लिए उचित नहीं।

यदृच्छया चोपपन्नं स्वर्गद्वारमपावृतम् ।

सुकृताक्षत्रियाः पार्थ लभन्ते युद्धमीदृशम् ॥३३॥

पार्थ = हे अर्जुन !

यदृच्छया = अपने आप

उपपन्नम् = प्राप्त हुए
(और)

अ-पावृतम् = खुल हुए

स्वर्गद्वारम् = स्वर्ग को देने वाले

ईदृशम् = ऐसे

युद्धम् = युद्ध-कर्म रूपी
सुअवसर को

च = तो

क्षत्रियाः = क्षत्रिय

सुकृतात् = पुण्यों से ही

लभन्ते = प्राप्त करते हैं।

अन्येऽपि ये काममयाः क्षत्रियास्तैरपि ईदृशं युद्धं स्वर्गहेतुत्वान्न त्याज्यम्, किं पुनर्यस्य ईदृशं ज्ञानमुपविष्टमिति तात्पर्यम्। न पुनः स्वर्गपथवसायी श्लोकः ॥३३॥

अन्य, स्वर्ग-प्राप्ति की इच्छा रखने वाले सकामी क्षत्रिय भी ऐसे धर्म-युद्ध से पीछे नहीं हटते। फिर भला तुम जैसे ज्ञान से शिक्षित किये गए व्यक्ति को युद्ध से पीछे दिखाना कैसे युक्त है। इस श्लोक का तात्पर्य स्वर्ग की प्राप्ति मात्र से नहीं है अपितु योग की सार्थकता से है।

यद्भयाच्च भवान् युद्धान्निवर्तेत, तदेव शतशाखमुपनिपतिष्यति भवत इत्याह—

तुम जिस भय के कारण युद्ध से पीछे हटते हो वही (भय) सैकड़ों रूप धारण करके फिर तुम्हें आ घेरेगा। यही कहते हैं—

अथ चेत्त्वस्मिं धर्म्यं सङ्ग्रामं न करिष्यसि ।

ततः स्वधर्मं कीर्तिं च हित्वा पापमवाप्स्यसि ॥३४॥

अथ = और
चेत् = यदि
त्वम् = तुम
इमम् = इस
धर्म्यम् = धर्म-युक्त
सङ्ग्रामम् = युद्ध को
न = नहीं

करिष्यसि = करोगे
ततः = तो
स्वधर्मम् = अपने (कर्तव्य रूप)
धर्म को
कीर्तिम् च = और यश को
हित्वा = छो कर
पापम् = पाप को
अवाप्स्यसि = प्राप्त होओगे।

अकीर्तिं चापि भूतानि कथयिष्यन्ति तेऽव्ययाम् ।

संभावितस्य चाकीर्तिर्मरणादतिरिच्यते ॥३५॥

भूतानि च = और सब लोग
ते = तुम्हारे
अव्ययाम् = अमिट
अकीर्तिम् = यश को
अपि = ही
कथयिष्यन्ति = कहते रहेंगे।

संभावितस्य — माननीय के लिए
च = तो
अकीर्तिः = (वड़) अपयश
मरणात् = मरने से भी
अतिरिच्यते = बढ़ कर बुरा है।

‘भयाद्रणादुपरतं मंस्यन्ते त्वा महारथाः ।

येषां च त्वं बहुमतो भूत्वा यास्यसि लाघवम् ॥३६॥

त्वाम् = तुम्हें

महारथाः = बलवान् शूरवीर

भयात् = भय के कारण

रणात् = युद्ध से

उप-रतम् = पीठ दिखाने वाला

मंस्यन्ते = मानेंगे (तुम्हें कृपा के कारण
युद्ध से पीछे हटने वाला
नहीं कहेंगे)

(अतः) = इसलिए

येषाम् = जिनके लिए

त्वम् = तुम

बहु-मतः = आदरणीय

भूत्वा = थे (उनकी दृष्टि में तुम)

लाघवम् = छोटे (कायर)

यास्यसि = बनोगे ।

अवाच्यवादांश्च बहून्वदिष्यन्ति तवाहिताः ।

निन्दन्तस्तव सामर्थ्यं ततो दुःखतरं नु किम् ॥३७॥

तव = तुम्हारे

सामर्थ्यम् = बल की

निन्दन्तः = निन्दा करते हुए

तव = तुम्हारे

अहिताः च = शत्रु तो (तुम्हें)

बहून् = बहुत

अवाच्य = बुरा-मला

(अनाप-शानाप)

वावांश्च = कहेंगे

किम् नु = मला

ततो = उस से

दुःखतरम् = बढ कर दुःख की
बात ही क्या ?

हतो वा प्राप्स्यसि स्वर्गं जित्वा वा भोक्ष्यसे महीम् ।

तस्मादुत्तिष्ठ कौन्तेय युद्धाय कृतनिश्चयः ॥३८॥

कौन्तेय = हे अर्जुन !

हतः वा = या तो मर कर

स्वर्गम् = स्वर्ग

प्राप्स्यसि = प्राप्त करोगे

जित्वा वा = या जीत कर

महीम् = पृथ्वी के राज्य को

भोक्ष्यसे = भोगोगे

तस्मात् = अतः

युद्धाय = युद्ध करने के लिए

कृत-निश्चयः = कसर कस कर

उत्तिष्ठ = खड़े हो जाओ।

श्लोकपञ्चकमिदमभ्युपगम्य बाबरूपमुच्यते यदि लोकिवेन व्यवहारेणास्ते भवांस्त-
थाय्यवदयानुष्ठेयमेतत् ॥३८॥

इन पाँच श्लोकों का तात्पर्य समझ कर यह वाद प्रस्तुत किया जाता है कि लोक-व्यवहार की दृष्टि से भी आप के लिए लड़ना आवश्यक है।

‘सुखदुःखे समे कृत्वा लाभालाभौ जयाजयौ।

ततो युद्धाय युज्यस्व नैवं पापमवाप्स्यसि ॥३९॥

सुख-दुःखे = सुख-दुःख

लाम-अलाभौ = लाभ-हानि

जय-अजयौ = हार और जीत को

समे = एक जैसा

कृत्वा = समझ कर

युद्धाय = युद्ध करने के लिए

युज्यस्व = तय्यार हो जाओ

एवम् = इस (ज्ञान की दृष्टि) से

ततः = तो (तुम)

पापम् = पाप को

न = नहीं

अवाप्स्यसि = प्राप्त होओगे।

तव तु स्वधर्मतयैव कर्माणि कुर्वन्तो न कदाचित्-पापसम्बन्धः ॥३९॥

यदि तुम अपना क्षत्रिय-धर्म समझकर ही युद्ध करोगे तो तुम्हें किसी प्रकार भी पाप नहीं लगेगा।

१ सुखदुःखे— हर्षविषादी समे-निविशे कृत्वा सम्यक्प्रतिपत्त्या संपाद्य, एवमेव तदनुभूतो लाभालाभौ तथैव समौ— निविशे संपाद्य, युद्धशब्दोपलक्षिताय स्वकर्मणे युज्यस्व—संबध्यस्व; यथोक्तज्ञाननिष्ठतया स्वकर्मानुतिष्ठेत्यर्थः।

एषा तेऽभिहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्विमां शृणु ।

बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्मबन्धं प्रहास्यसि ॥४०॥

पार्थ = हे अर्जुन !

= तुम्हें

षा = यह

बुद्धिः = ज्ञान,

(हमने)

सांख्ये = सांख्य मत के आधार पर

अभिहिता = कहा है

इमाम् तु = इसी को अब (तुम)

योगे = निष्काम कर्म-योग के
आधार पर

शृणु = सुन लो,

यया = जिस

बुद्ध्या = बुद्धि से

युक्तः = युक्त होकर (तुम)

कर्मबन्धम् = कर्मों के बन्धन को

प्रहास्यसि = पूर्ण रीति से

काट सकोगे ।

एषा च तव सांख्ये-सम्यग्ज्ञाने बुद्धिः— निश्चयात्मिका उक्ता । एषैव च यथा योगे— कर्मकौशले योज्यते तथैव शृणु । यया बुद्ध्या कर्मणां बन्धत्वं त्यक्ष्यसि । नहि कर्माणि स्वयं बध्नन्ति-जडत्वात्; अतः स्वयमात्मा कर्मभिर्वासनात्मकैरात्मानं बध्नाति ॥४०॥

यह निश्चयात्मक तथ्य, मैं ने तुम्हें सांख्य—सम्यक् ज्ञान को लक्ष्य में रख कर कहा है । इसी योग के आधार पर अर्थात् कर्मों की कुशलता से जो बुद्धि लागू होती है उसे सुन लो । इस योगिक बुद्धि से तुम कर्मों के बन्धनों को छोड़ पाओगे । कर्म स्वयं ही जड़ होने के कारण मनुष्य को नहीं बान्धते, अपितु आत्मा, वासना से प्रेरित होकर कर्मों द्वारा स्वयं अपने आप को बांध लेता है ।

नेहातिक्रमनाशोऽस्ति प्रत्यवायो न विद्यते ।

स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात् ॥४१॥

इह = इस बुद्धि-योग में (प्रविष्ट होने
वाले व्यक्ति का)

अति-क्रम-
नाशः } = प्रमाद से भी (कभी)
नाश

न = नहीं

अस्ति = होता,

प्रत्यवायः (किसी प्रकार के)

विघ्न (भी)

न = नहीं

विद्यते = रहते,

स्वल्पम् = थोड़ा सा (अंश)

अपि = भी

महतो = बड़े भारी

भयात् = भय से

त्रायते = बचा लेता है ।

अस्यां बुद्धौ अतिक्रमेण-अपराधेन प्रसादेन नाशो न भवति— प्रमादस्याभावात् ।
यथा च परिमितेन श्लेष्मण्डकेन ज्वालायमानोऽपि तैलकटाहः सद्यः शीतोभवति; एवम-
नया स्वल्पयापि योगबुद्ध्या महाभयं संसाररूपं विनश्यति ॥४१॥

इस बुद्धि में अतिक्रम से अर्थात् अनवधानात्मक प्रमाद से होने वाला अपराध नहीं होता, क्योंकि इस योग-बुद्धि में प्रमाद होने का अवकाश ही नहीं । (भाव यह कि इस योग-बुद्धि से युक्त ज्ञानी एक क्षण के लिए भी ईश्वर से विमुख बनने का प्रमाद नहीं करता । वह तो सदा सजग होता है ।) जैसे चन्दन का छोटा सा कण, उबलती हुई तेल की कढ़ाई को क्षण भर में क्षीतल बना देता है, वैसे ही यह थोड़ी सी भी योग-बुद्धि, अति भयानक संसार को नष्ट करती है।

न चेष्टा बुद्धिपूर्वानीयते, किं तर्हि ।

जिस योग-बुद्धि का यहाँ वर्णन हो रहा है, वह कोई नई बात नहीं है ।
फिर बात क्या है ?

व्यवसायात्मिका बुद्धिरेकैव कुरुनन्दन ।

बहुशाखा ह्यनान्ताश्च बुद्धयोऽव्यवसायिनाम् ॥४२॥

कुरुनन्दन = हे अर्जुन !

इह = इस मार्ग में

व्यवसायात्मिका = निश्चयात्मिका
(अभेद)

बुद्धिः = बुद्धि (तो)

एका-एव = एक ही है ।

अव्यवसायिनाम् = निश्चय-हीन]

(अज्ञानी जनों)

की

बुद्धयः = बुद्धि,

बहु-शाखा = अनेकों भेदों वाली

और कहीं पर न

पहुँचाने वाली है ।

व्यवसायात्मिका सर्वस्यैकैव सहजा धीः । निश्चेतव्यवशात् बहुत्वं गच्छति ॥४२॥

निश्चयात्मक बुद्धि तो सबों में एक सी ही है, पर भिन्न-भिन्न द्वैत रूपी
निश्चयों के द्वारा बहुत रूपों को धारण करती है ।

तथा च

यही बात कहते हैं—

यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवदन्त्यविपश्चितः
 वेदवादपराः पार्थ नान्यदस्तीतिवादिनः ॥४३॥
 कामात्मानः स्वर्गपरा जन्मकर्मफलेप्सवः ।
 क्रियाविशेषबहुला भोगैश्वर्यगतीः प्रति ॥४४॥
 भोगैश्वर्यप्रसक्तानां तयापहतचेतसाम् ।
 व्यवसायान्मिका बुद्धिः समाधौ न विधीयते ॥४५॥

पार्थ = हे अर्जुन ! (जो)

काम-आत्मनः = कामना से युक्त,

वेद-वाद-पराः = वेद-वाद में लगे हुए,

स्वर्ग-पराः = स्वर्ग को ही श्रेष्ठ
मानने वाले,

अन्यत् = (इस वेद में कही हुई सकाम-
भावना से बढ़ कर) और
कुछ

न अस्ति = नहीं है

इति = ऐसे

वादिनः = कहने वाले हैं (वे)

अविपश्चितः = अज्ञानी (हैं)

जन्म-कर्म
फल-ईप्सवः } = जन्म लेकर कर्म-फलों को
ही चाहते हैं ।

भोग-ऐश्वर्य-
गतीः प्रति } = भोग तथा ऐश्वर्य की
प्राप्ति के लिए

क्रिया-विशेष-
बहुलाः } = विविध प्रकार की
विशेष क्रियाएँ करने
वाले हैं ।

इमाम् = इस प्रकार की

याम् = जिस

पुष्पिताम् = फल से युक्त (मन
को लुभाने वाली)

वाचम् = वाणी का

प्रवदन्ति = बखान करते हैं,

तया = उस वाणी-द्वारा

अप-हृत-चेतसाम् = बहकाये हुए
चित्त वाले
(तथा)

भोग-ऐश्वर्य-
प्रसक्तानाम् } = भोग और ऐश्वर्य
में लगे हुए

व्यवसायात्मिका सकामी जनो की

बुद्धिः = निश्चयात्मिका बुद्धि-

समाधौ = समाधिमें

न = नहीं

विधीयत = टिक पाती ।

ये कामाभिलाषिणस्ते स्वयमेतां वाचं वेदात्मिकां पुष्पितां— भविष्यत्स्वर्गफलेन व्याप्तां वदन्ति । अत एव जन्मनः कर्मैव फलमिच्छन्ति, तेऽविपश्चितः । ते च तयैव— स्वयंकल्पितया वेदवाचा अपहृतचित्ता व्यवसायबुद्धिपुक्ता अपि न समाधियोग्याः तत्र फलनिश्चयत्वादिति श्लोकत्रयस्य तात्पर्यम् ॥४५॥

जो कामनाओं की इच्छा रखने वाले सकामी व्यक्ति हैं वे वेद की वाणी को पुष्पित— अर्थात् भविष्य में केवल स्वर्ग रूप फल को देने वाला ही कहते हैं । इसीलिए वे जन्म का तात्त्विक उद्देश्य सांसारिक कर्म ही मानते हैं । वे मूर्ख हैं और वे मनगडंत इस वेद-वाणी से अपने मनको खो बैठे हैं । अतएव सांसारिक बुद्धिपत्ता को प्राप्त करके भी समाधि के योग्य नहीं हैं । क्योंकि समाधि में भी उन्हें फल वासना बनी रहती है । यह तीन श्लोकों का तात्पर्य है ।

अतएव च —

अतः वात यूँ सिद्ध हुई

त्रैगुण्यविषया वेदा निस्त्रैगुण्यो भवार्जुन ।

निर्द्वन्द्वो नित्यसत्त्वस्थो नियोगक्षेम आत्मवान् ॥४६॥

अर्जुन = हे अर्जुन !

वेदाः — वेद (तो)

त्रैगुण्य-विषयाः = (सत्त्व, रज और तम)
नाम के तीन गुणों से
ही मनुष्य को बांधते
हैं ।

त्वम — तुम

निः-त्रैगुण्य = तीन गुणों के बन्धन से
रहित ।

निः द्वन्द्वः = सुख-दुःख के द्वन्द्वों से
मुक्त,

नित्य-सत्त्वस्था = नित्य-स्वरूप में
स्थित,

निःयोग-क्षेम — योग तथा क्षेम से
न्यारे

आत्मवान् — आत्मा में स्थित

भव — हो जाओ ।

वेदास्त्रैगुण्येन करणेन विशेषेण ? सिस्वन्ति-बध्नन्ति, न तु बन्धकाः । यस्मात् सुखदुःखमोहबुद्ध्या कर्माणि वेदिकानि क्रियमाणानि बन्धकानि, अतस्त्रैगुण्यं-कामरूपं त्याजम् ।

१. 'विज् बन्धने' इति

यदि तु वेददूषणपरमेतदभाविष्यत्, प्रकृतं युद्धकरणं व्यधटिष्यत्— वेदादन्यस्य स्वधर्म-
निश्चायकत्वामावात् । येषां तु फलाभिलाषो विगलितस्तेषां न वेदा बन्धकाः ॥४६॥

वेद (सत्त्व रज और तम) तीन गुणों का अवलम्बन करने से मनुष्य को बांधते हैं। वास्तव में वेद, बन्धक नहीं हैं, क्योंकि सुख, दुःख और मोह बुद्धि के द्वारा किये गए वैदिक कर्म ही बन्धक हैं। अतः तीन गुण—सकाम कर्म ही छोड़ने चाहिए। यदि यह ऊपर-वर्णित श्लोक वेद का खंडन करने के अभिप्राय से कहा होता तो फिर प्रस्तुत युद्ध करने का उपदेश कैसे सिद्ध होता। इधर वेद से अन्य कोई शास्त्र ऐसा नहीं है जो अपने अपने धर्म का तथ्य रूप से विभाग कर पाता हो। जिन्हें फल की अभिलाषा मिट चुकी है उनके लिए वेद बन्धक नहीं हैं।

यतो वेदाः परं तेषां सम्यग्ज्ञानोपयोगिनः, अत आह

इसी लिए तो वेद, उन निष्काम ज्ञानवानों के लिए सच्चे ज्ञान को प्राप्त कराने में सहायक बनते हैं—यही कहते हैं—

यावानर्थ उदपाने सर्वतः संप्लुतोदके ।

तावन्सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः ॥४७॥

यथा = जैसे
सर्वतः = सब ओर से
संप्लुत-उदके = लबालब भरे हुए
जलाशय के

(प्राप्त सति) = मिलने पर
उदपाने = छोटी बावली से
यावान् = (जितना कम)

अर्थः = प्रयोजन

(भवति) = होता है

(तथा) = वैसे ही

विजानतः = अच्छी तरह ब्रह्म को
जानने वाले (अनुभवी)

ब्राह्मणस्य = ब्राह्मण का (भी)

सर्वेषु = सब

वेदेषु = वेदों में

तावान् = उतना ही (कम)
प्रयोजन रहता है।

कर्मण्यस्त्वधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन ।

मा कर्मफलहेतुर्भूर्मा ते सङ्गोऽस्त्वकर्मणि ॥४८॥

कर्मणि तु = कर्म (करने) में ही

ते = तुम

अधिकारः = लगे

अस्तु = रहो

फलेषु = फलों (के फेर) में

कदाचन = कभी

मा = न पड़ो।

कर्म-फल-
हेतुः } = कर्म के फल को ही मूल-
उद्देश्य समझ कर काम
करने वाले

मा = न

भूः = बनो (ओर)

अकर्मणि = काम से जी चुराने
की

ते = तुम्हें

सङ्गः = लत (कभी)

मा = न

अस्तु = पड़े।

कर्ममात्रे त्वं व्यापृतो भव, नतु कर्मफलेषु। नतु कर्माणि कृते नान्तरीयक-
तयं फलमापतति इति? मैवम् तत्र हि यदि त्वं फलकामनाकालुष्यव्याप्तो भवसि, तदा
कर्मणां फलं प्रति हेतुत्वम्। यदप्रार्थ्यमानं फलं तत् ज्ञानम्। नानिच्छोस्तदिति कर्मा-
भावेन यः सङ्गः, स एव गाढग्रहूपो मिथ्याज्ञानस्वरूपः, इति त्याज्य एव ॥४८॥

तुम केवल कर्म करने में ही लगे रहो। कर्म से उत्पन्न हुई फल की
अमिलाषा न करो। इस पर पूछा जा सकता है कि कर्मों के करने पर तो उसके
साथ ही फल भी अवश्य आ उपस्थित होगा। ऐसा न कहो। जब तुम फल की
कामना से कलुषित (मलीन) बनोगे तब तो कर्म-फलों को देने में तुम्हारे अपने कर्म
(ही) कारण बनेंगे। न मांगा हुआ फल ही तो ज्ञान है। (ऐसा कहने पर यदि
तुम कहोगे कि फल की इच्छा न होने पर फिर ज्ञान से युक्त फल भी नहीं
प्राप्त होगा) इस तुम्हारी शंका से मालूम पड़ता है कि तुम्हें कर्म न करने की
ही इच्छा है। यही तो तुम्हें भयंकर दुराग्रह से मिथ्या ज्ञान हो रहा है। ऐसा
अज्ञान तो त्यागने योग्य है।

किं तर्हि—

फिर क्या करना चाहिए? इस पर कहते हैं—

योगस्थः कुरु कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा धनञ्जय।

सिद्धयसिद्धयोः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते ॥४९॥

धनंजय = हे अर्जुन !

संगम् = लगाव

त्यक्त्वा = छोड़ कर

सिद्धिः- } = सफलता और
असिद्धिः } = असफलता में

समः = एक समान (धीर)

भूत्वा = रह कर

योगस्थः = योग में दृढ़ बन कर

कर्माणि = कर्मों को

कुर्व = करो (यह)

समत्वम् = सम-भाव

हि = ही

योगः = योग

उच्यते = कहलाता है।

योगे स्थित्वा कर्माणि कुरु । साम्यं च योगः ।

योग में टिक कर कर्मों को करते जाओ। शीत-उष्ण आदि द्वन्द्वों में सम-भाव का होना ही योग है।

यस्य सर्वे समारम्भा निराशीर्वन्धनास्त्वह ॥

त्यागे यस्य हुतं सर्वं स त्यागी स च बुद्धिमान् ॥५०॥

इह = इस मार्ग में

यस्य = जिस (साधक) के

सर्वे = सभी

सम-आरम्भा = कार्य-कलाप

निः-आशीः = आशीर्वाद के

बन्धनाः = बन्धन से रहित हैं

(यस्य च) = और जिसने

सर्वम् = सभी कुछ

त्यागे = त्याग की अग्नि में

हुतम् = होम दिया है

सः = वह

त्यागी = त्यागी है,

स) = वह

बुद्धिमान् = बुद्धिमान्

च = भी है।

यस्य सर्वे व्यापारा आशीरूपेण बन्धनेन न युक्ताः । अभिलाषो हि बन्धकः ॥५०॥

जिस के सभी कार्य 'मुझे सदा लाभ ही बनता जाये' इस प्रकार के आशीर्वाद रूपी बन्धन से युक्त न हों (या यूँ कहें कि अपने सभी कार्यों में आशीर्वाद के

रूप में माँगते रहने के बन्धन से जो छुटा हो। (वह प्रशंसनीय है) क्योंकि अमिलाषा ही मनुष्य को बांधती है।

दूरेण ह्यवरं कर्म बुद्धियोगाद्धनञ्जय ।

बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणाः फलहेतवः ॥५१॥

धनञ्जय = हे अर्जुन !

अवरम् = घटिया (सकाम)

कर्म = (खोखला) कर्म (तो)

बुद्धि-योगात् = बुद्धि-योग से

दूरेण = (बहुत) दूर

(भवति) = ठहरता है।

त्वम् = तुम

बुद्धौ = समत्व बुद्धि-योग का

शरणम् = पला

अन्विच्छ = पकड़ लो

फल-हेतवः } फल की इच्छा रखने
(हि) } = वाले तो

कृपणाः = (बेचारे) कृपा-पात्र हैं।

बुद्धियोगारिक्त हेतोरवरं-दुष्टफलं रिक्तं कर्म दूरीभवति। अतस्तादृश्यां बुद्धौ शरणमन्विच्छ-प्रार्थयस्व, येन सा बुद्धिर्लभ्यते ॥५१॥

बुद्धि-योग से तो खोखले, दुष्ट, सकाम कर्म बहुत दूर रह जाते हैं। अतः तुम सम-भाव में ठहराने वाली वैसी बुद्धि को प्राप्त करने का प्रयत्न करो जिस से वह ऋतम्बरा नाम की बुद्धि तुम्हें प्राप्त हो जाय।

बुद्धियुक्तो जहातीमे उमे सुकृतदुष्कृते ।

तस्माद्योगाय युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम् ॥५२॥

बुद्धि-युक्तः = सम-भाव की बुद्धि से युक्त व्यक्ति

सुकृत-दुष्कृते = पुण्य-पाप

उमे इमे = इन दोनों को

जहाति = छोड़ देता है।

तस्मात् = अतः

योगाय = योग की साधना में

युज्यस्व = जुट जाओ।

(यतः) = क्योंकि

कर्मसु = कर्मों को निभाने में

कौशलम् = अवधानात्मक चातुर्य ही

योगः = योग है।

उभे इति परस्परव्यभिचारं दर्शयति । तस्मात्— यथाहि सुकृतदुष्कृते नश्यतस्तथाकरणमेव परमं कौशलमिति भावः ॥५२॥

यहाँ पुण्य और पाप को जतजाने के लिए 'उभे' पद का प्रयोग किया गया है । परस्पर असंगति के प्रदर्शक होने पर भी ये दोनों पुण्य और पाप जिस किसी रीति से नष्ट हो जाएँ बैसा करना ही परम कौशल है । इसी भाव की ओर संकेत है ।

कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः ।

जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम् ॥५३॥

बुद्धि-युक्ताः == बुद्धि-योग की साधना करने वाले

मनीषिणः == मननशील, ज्ञानी जन

हि == तो

कर्म-जम् == कर्मों से उत्पन्न होने वाले

फलम् == फल को

त्यक्त्वा == त्याग कर

जन्म-बन्ध-
विनिर्मुक्ताः } = जन्म के बंधन से छूट कर

अनामयम् == शुद्ध (स्वस्थ)

पदम् == स्थिति को

गच्छन्ति == प्राप्त होते हैं ।

योगबुद्धियुक्ताः कर्मणां फलं त्यक्त्वा जन्मबन्धं त्यजन्ति ब्रह्मसत्तामवाप्नुवन्ति ॥५३॥

योग-बुद्धि वाले (ज्ञानीजन), कर्मों के फल की ओर ध्यान न देकर आवागमन के बन्धन से छूट जाते हैं । अतः ब्रह्म-सत्ता— मोक्ष-धाम को प्राप्त करते हैं ।

यदा ते मोहकलिलं बुद्धिर्व्यतितरिष्यति ।

तदा गन्तासि निर्वेदं श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च ॥५४॥

यदा == जब

ते == तुम्हारी

बुद्धिः == बुद्धि

मोह-कलिलम् == मोह के दल-दल से

वित्ति-तरिष्यति == (छूट कर) पार हो जाएगी

तदा == तब (तुम)

श्रोतव्यस्य == सुनने योग्य

च == और

श्रुतस्य == सुने हुए (शास्त्रों के प्रति)

निर्वेदम् == उदासीनता को

गन्तासि == प्राप्त होओगे ।

श्रुतिविप्रतिपन्ना ते यदा स्थास्यति निश्चिता ।

समाधावचला बुद्धिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥५५॥

श्रुति—विप्रतिपन्ना = अनेकों शास्त्रों के
सुनने से डाँवाडोल

ते = तुम्हारी

बुद्धिः = बुद्धि

यदा = जब

समाधौ = समाधि में

अचला = निश्चित रूप से

निश्चिता = टिक

स्थास्यति = जाएगी

तदा = तभी

योगम् = समस्त रूप योग को

अवाप्स्यसि = सिद्ध कर पाओगे ।

तत्र च योगबुद्धिप्राप्त्यवसरे तव स्फुटमेवेदमभिज्ञानम्; श्रोतव्यस्य श्रुतस्याभिलष्य-
मानस्य च आगमस्य उभयस्यापि निर्वेदभाक्त्वम् । अनेन चेदमुक्तम् — अविद्यापद-
निपतितप्रमात्रनुग्राहकशास्त्रश्रवण-संस्कारविप्रलम्भमहिमा अयं — यत्रवास्थाने कुलक्षयादिदोष-
दर्शनम्; तत्तु तथा शासनबहुमानविगलने विगलिष्यतीति ॥५५॥

अतः योग-बुद्धि के प्राप्त होने पर तुम्हें प्रत्यक्ष रूप से यह चिह्न दीखने में
आयेगा कि सुनने योग्य शास्त्रों तथा सुने हुए दोनों प्रकार के शास्त्रों के प्रति वैराग्य
की भावना उत्पन्न होगी । इस कथन से यह बात कही गई कि तुम्हें अज्ञान में
पड़े हुए जीवों पर अनुग्रह करने के लिए, शास्त्रों को सुनने से उत्पन्न हुए संस्कारों
के महिमा रूप धोखे में आकर ही इस युद्ध-स्थल में 'कुल-क्षय' आदि दोषों का ग्रामास
हो रहा है । अतः शास्त्रों की बहुमान्यता तथा अन्ध-विश्वास रूप श्रद्धा को हटाने
से ही 'कुल-क्षय' आदि दोष, दोष रूप नहीं दीखेंगे ।

अर्जुन उवाच

स्थितप्रज्ञस्य का भाषा समाधिस्थस्य केशव ।

स्थिरधीः किं प्रभाषेत किमासीत ब्रजेच्च किम् ॥५६॥

अर्जुन कहता है

केशव = हे कृष्ण !

समाधिस्थस्य = समाधि में स्थित होने
के कारण

स्थित-प्रज्ञस्य = जिसकी प्रज्ञा दृढ़ हो
चुकी है (उसका)

का = क्या

भाषा = लक्षण है ? (ऐसी)

स्थिर-धीः = स्थिर-बुद्धि वाला

किम् = क्या (कुछ)

प्रभाषेत् = जतलाता है ?

किम् = क्या

आसीत् = अभ्यास करता है
(और)

किम् = किस

ब्रजेत् = लक्ष्य को जा पहुंचता है ?

यदा स्थास्यति बुद्धिः— इत्यनेन वचसा समाधिस्थस्य योगिनो यः स्थितप्रज्ञ-
शब्दस्तत्र वाचक उक्तस्तस्य का भाषा— किं प्रवृत्तिनिमित्तं भाष्यते येन निमित्तेन
शब्दैरर्थ इति कृत्वा योगिनः स्थितप्रज्ञशब्दः किं रूढ्या वाचकोऽन्वर्थतया वा, इति एकः
प्रश्नः। यद्यपि रूढौ शङ्कैव नास्ति तथाप्यन्वर्थतां लब्धामपि स्वरूपलक्षणनिमित्त-
निरूपणेन स्फुटीकर्तुमेष प्रश्नः। स्थिरधीरिति शब्दपदार्थकोऽर्थपदार्थकश्च, तत्र स्थिरधी-
शब्दः किं प्रयोगलक्षणमेवाथमाह आहो तपस्विनमपि इति द्वितीयः प्रश्नः। स च
स्थिरधीर्योगी किमासीत्— किमभ्यस्येत्— क्वास्य स्थैर्यं स्यात् इति तृतीयः। अभ्यस्येच्च
किमाप्नुयात्, इति चतुर्थः॥५६॥

‘जब बुद्धि स्थिर होगी’ इस वाक्य से समाधि में स्थित, योगी का सूचक
जो ‘स्थित प्रज्ञ’ शब्द कहा गया है उसका अर्थ क्या है ? किस निमित्त से इसका
प्रयोग हुआ है। जिस किसी निमित्त से शब्दों के द्वारा अर्थ कहा जाता है, उस
को अन्वर्थ कहते हैं। अतः जो यह स्थित-प्रज्ञ शब्द योगी के लिए लागू हुआ है,
क्या यह ‘देवदत्त’ नाम की भाँति रूढ़ि मात्र है या अर्थ-परक होने से किसी विशेषता
का सूचक है। ऐसा यह पहला प्रश्न है। यद्यपि रूढ़ि को जतलाने वाले शब्द
पर कोई शंका ही नहीं है तथापि अर्थ-परक शब्द होने से इस स्थित-प्रज्ञ शब्द को
स्फुट रूप से सुलभाने के लिए ही यह प्रश्न किया गया है।

‘स्थिर-धीः’ — स्थिर बुद्धि वाला यह पद तो शब्द तथा अर्थ दोनों को
जतलाता है। यह ‘स्थिरधीः’ शब्द क्या योगी के लिए ही प्रयुक्त हुआ है कि
तपस्वी का भी वाचक है। यह दूसरा प्रश्न है।

स्थिर बुद्धि वाला योगी किस प्रकार उठता बैठता है— क्या अभ्यास करता है ? किस अवस्था में इसकी विश्रान्ति होती है । यह तीसरा प्रश्न है ।

अभ्यास करने के बाद वह क्या कुछ प्राप्त करता है — उसकी कैसी गति होती है । यह चौथा प्रश्न है ।

इन्हीं चार प्रश्नों का उत्तर श्रीभगवान् क्रमपूर्वक देते हैं —

श्रीभगवानुवाच

प्रजहाति यदा कामान्सर्वान्पार्थ मनोगतान् ।

आत्मन्येवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते ॥५७॥

भगवान् बोले

पार्थ = हे अर्जुन !

यदा = जिस अवस्था के प्राप्त होने पर

(साधकः) = साधक,

मनोगतान् = मन में ठहरे हुए

सर्वान् = सभी

कामान् = कामनाओं को

प्रजहाति = त्याग देता है अर्थात्

उन से न्यारा हो जाता है

तदा = तब

आत्मना एव = स्वयं ही

आत्मनि = अपने आप में

तुष्टा = होकर

स्थित-प्रज्ञः = दृढ़ प्रज्ञा वाला

उच्यते = कहलाता है ।

स्थिता दृढ़ा प्रज्ञा यस्य । रुद्धिश्च नित्यमात्मरुद्धित्वे सति विषयविक्षेपकृतस्य
कार्मरूपस्य भ्रमस्य निवृत्तत्वात् योगिनो यः स्थितप्रज्ञशब्दोऽन्वर्थः स चेत्थयुक्त इत्येकः
प्रश्नो निर्णीतः ॥५७॥

स्थित— जिसकी प्रज्ञा दृढ़ हो चुकी है । सदा आत्म-साधना में डट जाने के कारण विषयों को प्राप्त करने की आकुलता से उदित हुए काम रूप भ्रम से छुटकारा हो जाता है । योगी के लिए जो यह स्थित-प्रज्ञ शब्द कहा है वह सार्थक होने से युक्तियुक्त ही है । इस प्रकार एक प्रश्न का उत्तर तो दिया गया ।

शुभाशुभशक्तौ तस्याह्लावतापौ न भवतः ॥५६॥

उस योगी को शुभ-प्राप्ति पर प्रसन्नता और अशुभ प्राप्ति पर दुःख नहीं होता।

यदा संहरते चायं कूर्मोऽङ्गानीव सर्वतः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यः स्थिरप्रज्ञस्तदोच्यते ॥६०॥

कूर्म. == कछुआ

ग्रंगानि इव == जैसे ग्रंगों को अपने में
समेट लेता है, वैसे ही

यदा च = जब

अयम् = यह साधक

इन्द्रिय-अर्थेभ्यः = इन्द्रियों के विषयों से

इन्द्रियाणि == इन्द्रियों को

सर्वशः == पूरी तरह से

संहरते == समेट लेता है

तदा == तब

स्थिर-प्रज्ञः == (वह) स्थिर-प्रज्ञ

उच्यते == कहलाता है।

न चास्य पाञ्चकवद्योगरुढित्वम्; यदा यदा क्लिपयामिन्द्रियाणि संहरते—
आत्मन्येव कूर्म इवाङ्गानि क्रोडी-करोति विषयिभ्यो विषयान्निवार्य, तदा तदा स्थिर-
प्रज्ञः। यद्वा—इन्द्रियार्थेभ्यः प्रभृति इन्द्रियाणि आत्मनि संहरते— विषयेन्द्रियादिक्रं
सर्वमात्मसात् करोति ॥६०॥

इस योगी के लिए यह 'स्थिर प्रज्ञ' शब्द रसोदये के नाम की भांति लागू नहीं हुआ है। (जैसे भोजन बनाने वाले रसोदये को सभी समय इसी नाम से पुकारते हैं वैसे ही योगी स्थिरप्रज्ञ सदा नहीं कहलाया जा सकता) जैसे कछुआ अपने ग्रंगों को अपने में ही छिपाना है वैसे ही योगी अपनी इन्द्रियों का दमन करके जिस समय अपनी इन्द्रियों को विषयों से हटा कर अपनी आत्मा में ही समेट लेता है उसी समय वह स्थिर-प्रज्ञ योगी कहलाने का अधिकारी है। अन्य समय में वह संसारी जीवों के समान ही माना जायेगा।

रहस्य-प्रक्रिया को लेकर इस श्लोक का दूसरा अर्थ यह है— जो योगी शब्द आदि विषयों सहित सभी इन्द्रियों का संहार अपने स्वरूप में करता है या यं कहें कि विषयों और इन्द्रियों को संपूर्ण रूप से आत्ममय ही बनाता है— उन्हें आत्मा के साथ अभिन्न बनाता है वही वास्तव में स्थिर प्रज्ञ कहलाता है।

ननु तपस्विनोऽपि कथं स्थिरप्रज्ञशब्दो न प्रवर्तते ? उच्यते—

प्रश्न उठता है कि 'स्थिर प्रज्ञ' शब्द तपस्वी के लिए भी क्यों न प्रयुक्त किया जाए ? इस पर कहते हैं —

विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिनः ।

रसवर्जं रसोऽप्यस्य परं दृष्ट्वा निवर्तते ॥६१॥

निर्-आहारस्य = विषयों को न भोगने
वाले

देहिनः = (तपस्वी) व्यक्ति से

विषया = विषय,

रस-वर्जम् = रस की वासना मिटे
बिना ही

विनिवर्तन्ते = मुंह मोड़ लेते हैं ।

क्योंकि

रसः = (वासनात्मक) रस

अपि = तो

अस्य = इस का

परं = परमेश्वर को

दृष्ट्वा = देख कर ही

निवर्तते = छूट जाता है ।

यद्यपि आहार्यं— रूपादिभिर्विषयैः संबन्धोऽस्य नास्ति, तथापि तस्य विषया
अन्तःकरणगतमुपराग-लक्षणं रसं वर्जयित्वा निवर्तते । अतो नासौ स्थिरप्रज्ञः । योगिन-
स्तु परमेश्वरदर्शनादुपरागो न भवति, अन्यस्य तु तपस्विनो नासौ निवर्तते ॥६१॥

यद्यपि इस तपस्वी को भोग से सम्बद्ध, रूप आदि विषयों के साथ कोई
लगाव नहीं होता तथापि उस के अन्तःकरणों में ठहरे हुए वासनात्मक रस को
हटाए बिना ही ऊपरी रूप से वे विषय, निवृत्त हुए होते हैं । अतः वह स्थिर—
प्रज्ञ नहीं है । इसके उलट योगी को तो परमेश्वर का दर्शन करने से (विषयों के
प्रति) वह वासनात्मक लगाव नहीं होता । इधर तपस्वी का यह (सूक्ष्म वासनामय
राग) छूटा नहीं होता । (तपस्वी केवल अपनी तपस्या के बल से ही इन विषयों
का त्याग करता है किन्तु इन का समूल नाश तो ईश्वर-दर्शन करने पर ही होता है ।

यत्तस्यापि हि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चितः ।

इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रसभं मनः ॥६२॥

१. रसं केविदास्वाद्यं मधुरादिकमाहुः इति क० ख० ग० पुस्तकेष्वधिकः पाठः ।

२. प्रमथितुं विषयदर्शनमात्रेण व्याकुलीकृतुं शीलं येषां, तानि प्रमाथीनीन्द्रियाणि रागा-
दिदोषग्रस्तानि ।

कौन्तेय = हे अर्जुन !

यत् = जो कि

तस्य = उस

यत्तस्य = यत्नशील (तपस्वी)

विपश्चितः = बुद्धिमान्

पुरुषस्य = व्यक्ति के

अपि हि मनः = मन को भी

प्रमाथीनि = अत्यन्त प्रबल

इन्द्रियाणि = इन्द्रियां

प्रसभम् = बलजोरी

हरन्ति = घसीट लेती हैं।

यत् यस्मात् तस्यापि— तपस्विनो मन इन्द्रियैर्हिष्यते; अथवा ^१यत्तस्य-सयत्नस्यापि योगिना च मन एव जेतव्यम्, इति द्वितीयो निर्णयः ॥६२॥

जब कि उस तपस्वी का मन इन्द्रियों द्वारा हरा जाता है या उस यत्नशील साधक का भी मन हरा जा सकता है, (तो फिर) योगी को भी मन ही जीतना चाहिए। इस प्रकार दूसरे प्रश्न का भी समाधान हुआ।

तानि संयम्य मनसा युक्त आसीत मत्परः।

वशे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥६३॥

तानि = उन (इन्द्रियों) को

मनसा = मन (की एकाग्रता) से

संयम्य = वश में करके

युक्तः = योगस्थ होकर

मत्परः = मुझ में

आसीत = टिक जाय

हि = क्योंकि

इन्द्रियाणि = इन्द्रियां

यस्य = जिस के (भी)

वशे = वश में होती हैं

तस्य = उस की (ही)

प्रज्ञा = प्रज्ञा

प्रतिष्ठिता = स्थिर होती है।

य एवं मनसा इन्द्रियाणि नियमयति, नतु अप्रवृत्त्या, स एव स्थिरप्रज्ञः। स च मत्पर एवासीत— मामेव चिदात्मानं परमेश्वरं अभ्यस्येत् ॥६३॥

जो योगी इस प्रकार (विवेकशील) मन से ही इन्द्रियों को सिधाता है, न कि बेबसी के कारण। वही तो स्थिरप्रज्ञ है। उसे चाहिए कि मुक्त चिदात्मा परमेश्वर का ही अभ्यास करता रहे।

ध्यायतो विषयन्पुंसः सङ्गस्तेषूपजायते ।

संगात्संजायते कामः कामात्क्रोधोऽभिजायते ॥६४॥

क्रोधाद्भवति संमोहः संमोहात्स्मृतिविभ्रमः

स्मृतिभ्रंशाद्बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात्प्रणश्यति ॥६५॥

विषयान् = विषयों का

ध्यायतः = ध्यान करने वाले

पुंसः = व्यक्ति का

तेषु = उन विषयों से (पहिले तो)

सङ्गः = लगाव

उपजायते = उत्पन्न होता है

संगात् = लगाव से

कामः = इच्छा (विषय-भोगने की)

संजायते = उत्पन्न होती है

कामात् = इच्छा (में बाधा पड़ने पर)

क्रोधः = क्रोध

उत्पन्न = उत्पन्न होता है।

क्रोधात् = क्रोध से

संमोहः = संमोह (नास्तिकता का भाव)

भवति = उपजता है।

संमोहात् = संमोह से

स्मृति-विभ्रमः = स्मरण ढीला पड़ता है।

स्मृति-भ्रंशाद् = स्मरण के ठिकाने न रहने से

बुद्धिनाशः = मत मारी जाती है।

बुद्धि-नाशात् = बुद्धि के नष्ट होने से

प्रणश्यति = वह कहीं का नहीं रहता।

तपस्विनो विषयत्याग एव विषयग्रहणे पर्यवस्यति । ध्यात्वा हि तं त्यज्यन्ते । ध्यानकाल एव च सङ्गादय उपजायन्ते, इत्यनुपायो विषयत्यागः स्थिरप्रज्ञस्य ॥६५॥

तपस्वी (साधक) का विषय-त्याग ही त्रिषय-सेवन में परिणत हो जाता है। (विषयों का) ध्यान करते करते ही वह तपस्वी अपनी समझ में इन (विषयों का) त्याग करता है। किन्तु ध्यान के समय ही उन्हें इन विषयों में आसक्ति उत्पन्न होती है। इस के विपरीत, स्थिर-प्रज्ञ योगी उपाय का आश्रय लिए बिना अनायास ही सभी विषयों को (मन से) त्यागता है।

रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् ।

आत्मवश्यैर्विधेयात्मा प्रसादमधिगच्छति ॥६६॥

विधेयात्मा तु = आत्मवशी साधक तो

राग-द्वेष-विमुक्तैः = राग और द्वेष से
छूटी हुई,

आत्म-वशैः = बस में की गई

इन्द्रियैः = इन्द्रियों से

विषयान् = विषयों को

चरन् = सैवन करता हुआ

प्रसादम् = अन्तःकरण की
निर्मलता को

अधिगच्छति = प्राप्त करता है ।

प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते ।

प्रसन्नचेतसो ह्याशु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते ॥६७॥

प्रसादे = (मन के) निर्मल होने से

अस्य = इस (योगी) के

सर्व = सभी

दुःखानाम् = दुःखों का

हानिः = अन्त

उपजायते = हो जाता है ।

हि = क्योंकि

प्रसन्न-चेतसः = प्रसन्न-चित्त पुरुष की

बुद्धिः = बुद्धि,

आशुः = शीघ्र हो

परि-अवतिष्ठते = (समाधि में) पूरी

तरह टिक जाती है ।

नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न चायुक्तस्य भावना ।

न चाभावयतः शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम् ॥६८॥

अयुक्तस्य = योग-हीन (डाँवाडोल)
व्यक्ति को

बुद्धिः = (विचार-परक) बुद्धि

न = नहीं

अस्ति = होती ।

अयुक्तस्य = योग-हीन व्यक्ति की

भावना च = (प्रभु पर) श्रद्धा भी

न (अस्ति) = नहीं होती ।

अभावयतः च = श्रद्धा-हीन को तो

न शान्तिः = शान्ति भी नहीं होती ।

अशान्तस्य = अशान्त व्यक्ति को
मला

सुखम् = सुख ही

कुतः = कहां हो सकता है ।

इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोऽनुविधीयते ।

तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावमिवाम्भसि । ६६॥

हि = क्योंकि-

यत् = जो

मनः = मन,

चरताम् = व्यापारशील

इन्द्रियाणाम् = इन्द्रियों के

अनुविधीयते = पीछे, मारा मारा फिरता
है

तत् = वह

अम्भसि = पानी के अन्दर

वायुः = हवा

नावम् इव = जैसे नाव को (बहा
ले जाती है वैसे ही)

अस्य = इस (जीव) की

प्रज्ञाम् = बुद्धि को

हरति — हर लेता है ।

तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वतः ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता ॥७०॥

महाबाहो = हे अर्जुन !

तस्मात् = इस लिए

यस्य = जिसकी

इन्द्रियाणि = इन्द्रियां

इन्द्रिय-अर्थेभ्यः = इन्द्रियों के विषयों से

सर्वतः = हर प्रकार

निगृहीतानि = समेट ली गई हैं,

तस्य = उस की

प्रज्ञा = बुद्धि

प्रतिष्ठिता = स्थिर (मानी जाती)
है ।

यस्तु मनसो नियामकः स विषयानसेवमानोऽपि न क्रोधादिकल्लोलैरभिभूयते
इति स एव स्थिरप्रज्ञो योगी— इति तात्पर्यम् ॥७०॥

अब जिसने मन से ही इन्द्रियों को वश में किया हो, वह विषयों का
सेवन करता हुआ भी क्रोध आदि आवेगों की लपेट में नहीं आता। वही तो
स्थिर-प्रज्ञ योगी है।

‘योगी च सर्वव्यवहारान् कुर्वाणोऽपि लोकोत्तरः’— इति । नेरूपयता परमेदवरेण
संश्लिष्यास्य स्वरूपं कथ्यते —

योगी तो सभी व्यवहार निभाता हुआ भी लोक साधारण से निराला है।
इस का निर्णय करते हुए भगवान् स्थिर-प्रज्ञ योगी का लक्षण कहते हैं —

या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी।

यस्यां जाग्रति भूतानि सा रात्रिः पश्यति मुनेः ॥७१॥

सर्व-भूतानाम् — सभी जीवों के लिए

या — जो

निशा — (माया रूपी) रात है

तस्याम् — उस में

संयमी — (स्थित-प्रज्ञ) योगी

जागर्ति — सजग रहता है।

(और)

यस्याम् — जिस (लोक-व्यवहार
रूपी दिन) में

भूतानि — सभी लोग

जाग्रति — जागते रहते हैं,

सा — वही

पश्यतः — तत्त्वदर्शी

मुनेः — मुनि की

रात्रिः — रात है।

या सर्वेषां भूतानां निशा — मोहनी माया तस्यां मुनिर्जागर्ति— कथमियं हेयेति।
यस्यां च दशायां लोको जागर्ति— नानाविधां चेष्टां कुरुते, सा मुनेः रात्रिः यतौऽसौ
व्यवहारं प्रत्यबुद्धः। एतदुक्तं भवति,— येयं माया खलु, तस्या मोहकत्वं नामरूपे
सुखतन्त्रतानासनं च। तत्र— लोकः प्राच्यं स्वरूपमस्या अपरामृश्यैव द्वितीयस्मिन्
निबद्धस्मृतिरास्ते। योगी तु तद्विपरीतस्तदीयं मोहकत्वं तदुन्मूलनाय पश्यति, सुखतन्त्रतां
तु नाद्रियते! पश्यन् सम्यग्ज्ञानी, मिथ्याज्ञानोपघाताच्च सुखतन्त्रतानादरः। पश्यत एव
सा रात्रिरीति चित्रम्। विद्यायां चावधत्ते योगी यत्र सर्वो विमूढः। अविद्यायां त्वबुद्धः;
यत्र जनः प्रबुद्धः— इत्यपि चित्रम् ॥७१॥

जो, सभी प्राणियों की निशा— रात है, मोहित करने वाली माया है, उस में योगी सजग रहता है। विचारता रहता है कि कैसे इस माया से पल्ला छुड़ाऊँ। लोग जिस दशा में जागते हैं, भिन्न-भिन्न व्यवहार करते हैं वह, योगी के लिए रात है। क्योंकि संसारिक व्यवहार में वह जागृत नहीं रहता। बात तो यह है— जो यह माया है इस के तो दो रूप हैं। एक तो मोह में डालने वाला मोहित करने वाला, दूसरा सुख-तन्त्रता का आभास दिखाने वाला। संसारी तो इसके पहिले रूप की अवहेलना करके इसके दूसरे रूप सुख-तन्त्र के आभास में ही अपनी बुद्धि तथा मन को लगाते हैं। परन्तु योगी इस के विपरीत इस माया के मोहित करने वाले रूप को ही समूल नष्ट करने की ताक में लगा रहता है। सुख तन्त्रता का आदर नहीं करता। अतः सम्यक् ज्ञानी तो मिथ्या ज्ञान का विनाश करता हुआ सुख के प्रपंच का तिरस्कार करता है। अतः वह सम्यक् ज्ञानी मोहित करने वाली (माया रूपी) रात्रि में चौकन्ना रहता है। इसकी ओर देखने पर भी यह उसके लिए रात है, यह आश्चर्य की बात है। योगी तो आत्म-विद्या में अवधान रखता है, जहाँ सभी सांसारिक जन मोहित बने रहते हैं। जिस अविद्या में सभी जन प्रबुद्ध होकर रहते हैं उस अविद्या को यह योगी अबुद्ध बन कर जानता ही नहीं है। यही उस के लिए रात्रि है। यह भी तो विस्मय की बात है।

अतएव—

इसलिए—

आपूर्यमाणमचलप्रतिष्ठं

समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् ।

तद्वत्कामा यं प्रविशन्ति सर्वे

स शान्तिमाप्नोति न कामकामी ॥७२॥

आपूर्यमाणम् = लबालब भरे जाने पर
भी

अचल-प्रतिष्ठम् = स्थिर रहने वाले

समुद्रम् — समुद्र के भीतर

यद्वत् — जैसे

आपः — जल के प्रवाह

प्रविशन्ति — घुसते घुसते ही शान्त
हो जाते हैं

तद्वत् — वैसे ही

यम् — जिस (धैर्यवान् पुरुष) के
भीतर

सर्वे = सभी

कामाः = कामनायें उपजते उपजते ही
एकदम शांत हो जाती हैं

सः = वही (व्यक्ति)

शान्तिम् = (परम) शान्ति को

आप्नोति = प्राप्त करता है,

न = न कि

कामकामी = मोगों को चाहने
वाला।

योगी न कामार्थं बहिर्धावति, अपित्विन्द्रियधर्मतया । तं विषया अनुप्रविशन्तो
न तरङ्गयन्ति नदीवेगा इवोदधिम् । एवं तृतीयो निर्णतः ॥७२॥

योगी, काम की पूर्ति के लिए नहीं दौड़-धूप करता प्रत्युत इन्द्रियों का
स्वभाव जान कर ही ऐसा करता है। विषय उसके मन में घुस कर भी उसे आपे
से बाहर नहीं कर पाते, जैसे कि नदी का बहाव सागर में उठान नहीं लाता।
इस प्रकार तीसरे प्रश्न का भी समाधान हुआ।

विहाय कामान्यः सर्वान्पुमांश्चरति निःस्पृहः ।

निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिमधिगच्छति ॥७३॥

यः = जो

पुमान् = पुरुष

सर्वान् = सभी

कामान् = अभिलाषाओं को

विहाय = तज कर (छोड़ कर)

निःस्पृहः = इच्छा से छूट जाता है,

निर्ममः = ममता से छूट जाता है,

निः-अहंकारः = (तथा) अहंकार
से छूट जाता है,

सः = वह

शान्तिम् = (तात्त्विक) शान्ति
को

अधिगच्छति = प्राप्त करता है।

स योगी सर्वकामसंन्यासित्वात् शान्तिरूपं मोक्षमेति ॥७३॥

वह (स्थित प्रज्ञ) योगी, सभी कामनाओं का मन से परित्याग करके शान्ति
रूप मोक्ष को प्राप्त होता है।

एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नैनां प्राप्य विमुह्यति ।
स्थित्वास्यामन्तकालेऽपि ब्रह्म निर्वाणमृच्छति ॥७४॥

पार्थ = हे अर्जुन !

एषा = यह

ब्राह्मी = ब्रह्म (के साक्षात्कार) की

स्थितिः = अवस्था है ।

एनाम् = इसे

प्राप्य = प्राप्त करके (साधक)

न विमुह्यति = मोह में नहीं पड़ता ।

अन्तकाले = मरने के समय

अपि = भी

अस्याम् = इस दशा में

स्थित्वा = ठहर कर

ब्रह्म-निर्वाणम् = ब्रह्मानन्द को

रूच्छति = प्राप्त करता है ।

एषासौ ब्रह्मसत्ता यस्यां क्षणमात्रं स्थित्वा— अवस्थितिं प्राप्य शरीरभेदात् परमं ब्रह्माप्नोति, इति प्रश्नचतुष्टयं निर्णीतमिति शिवम् ॥७४॥

यही वह ब्रह्म-सत्ता है जिस में योगी एक क्षण भी ठहर कर या यूँ कहें कि इस परम पदवी को प्राप्त करके शरीर के छूटने पर परमब्रह्म को प्राप्त करता है । इस प्रकार यह चौथा प्रश्न भी निर्णय किया गया ।

अत्र संग्रहश्लोकः ।

अहो नु चेतसश्चित्रा गतिस्त्यागेन यत्किल ।

आरोहत्येव विषयाञ्छ्रयंस्तास्तु परित्यजेत् ॥२॥

सार-श्लोक

इस मन की गति भी विचित्र है । विषयों का त्याग करने से यह विषयों का (मन ही मन) भोग कराता है । (और इधर) विषयों का सेवन करते हुए (उनका) त्याग कर देता है ।

इति श्री महामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्तपाद विरचिते

श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे (सांख्य योग नाम)

द्वितीयोऽध्यायः ॥२॥

श्रीमहामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित

श्रीमद्भगवद्गीतार्थ संग्रह नामक ग्रंथ का सांख्ययोग नाम वाला

दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ।

ॐ

अथ

तृतीयोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन ।
तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव ॥१॥

अर्जुन बोले

जनार्दन = हे कृष्ण !

चेत् = यदि

बुद्धिः = बुद्धि-योग को

कर्मणः = कर्म से

ज्यायसि = श्रेष्ठ

ते = आप

मता = मानते हैं
(तो फिर)

केशव = हे केशव !

माम् = मुझे

घोरे = भयानक

कर्मणि = कर्म करने में

किं = क्यों

नियोजयसि = भोक रहे हैं ?

व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धि मोहयसीव मे ।
तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम् ॥२॥

वि-आ-मिश्रेण = मिश्रित

इव = जैसे

वाक्येन = वचनों से

मे = मेरी

बुद्धिम् = बुद्धि को

मोहयसि इव = मोह में डाल से रहे हैं ।

तत् = अतः

निश्चित एकम् = एक ही ऐसे
सिद्धान्त की बात

वद = कहिए

येन = जिस से

अहम् = मैं

श्रेयः = सच्चे कल्याण को

आप्नुयाम् = प्राप्त करूँगा ।

कर्म उक्तं ज्ञानं च । तत्र न द्वयोः प्रधान्यं युक्तमग्रितु ज्ञानस्य । तद्वलेन क्षपणीयत्वं यदि कर्मणां 'बुद्धिभुक्तो जहातिभे' इत्यादिमयेन, मूलत एव तत्^१ कर्मणां किं प्रयोजनमिति प्रश्नभिप्रायः ॥ ॥

कर्म-योग तथा ज्ञान-योग दोनों ही आपने कहे । किन्तु ये दोनों ही तो प्रधान हो नहीं सकते । हाँ ज्ञान (अवश्य) प्रधान माना जा सकता है । “साधक बुद्धि-योग के आधार पर पुण्य और पाप इन दोनों कर्मों को त्यागता है” इस सिद्धान्त के अनुसार यदि कर्मों को ज्ञान के बल-भूते पर त्यागने का उपदेश है फिर मला कर्म करने का प्रयोजन ही क्या है ? यह प्रश्न का तात्पर्य है ।

श्रीभगवांस्तुतरं ददाति—

मोक्ष-लक्ष्मी संपन्न भगवान् (कृष्ण) प्रश्न का उत्तर देते हैं—

लोकेऽस्मिन्द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मयानघ ।

ज्ञानयोगेन सांख्यानां कर्मयोगेन योगिनाम् ॥३॥

अनघ = हे निर्दोष अर्जुन !

अस्मिन् = इस संसार में

मया = मैं ने,

पुरा = पहले

द्विविधा = दो प्रकार का

निष्ठा = साध्य (साधन की परिपक्व अवस्था)

प्रोक्ता = कहा है

सांख्यानाम् = ज्ञानियों का

ज्ञान-योगेन = ज्ञान द्वारा

च = और

योगिनाम् = योगियों का

कर्मयोगेन = (निष्काम) कर्म-योग (द्वारा)

लोके एषा द्वयी गतिः प्रसिद्धा । सांख्यानां ज्ञानं प्रधानं योगिनां च कर्मेति ।

मया तु संकैव निष्ठोक्ता ज्ञानक्रियामयत्वात्संवित्तत्त्वस्येति भावः ॥३॥

संसार में ये दो मार्ग प्रसिद्ध हैं। सांख्यवादियों में ज्ञान की प्रधानता है और योग-मार्ग में कर्म ही प्रधान है। पर मैंने वह उपर्युक्त निष्ठा—साधना एक ही मान कर कही है क्योंकि ज्ञान और क्रिया इन दोनों का स्वरूप संवित्त्व है। या यूँ कहें कि संवित्त्व में ज्ञान भी है, क्रिया भी। यह भाव है, इस श्लोक का।

तथाहि

इस भाव को स्पष्ट करते हैं—

न कर्मणामनारम्भान्नैकर्म्यं पुरुषोऽश्नुते ।

न च संन्यसनादेव सिद्धिं समधिगच्छति ॥४॥

पुरुषः = मनुष्य,

कर्मणाम् = कर्मों का

अनारम्भात् = आरम्भ ही न करने से

नैकर्म्यम् = निष्कर्मता (नाम वाली अवस्था) को

न = नहीं

अश्नुते = प्राप्त करता है।

च = और

न = नहीं

संन्यसनात् = कर्मों को त्यागने से

एव = ही

सिद्धिम् = मोक्ष रूप सिद्धि को

समधिगच्छति = प्राप्त करता है।

नहि कश्चित्क्षणमपि जातु तिष्ठत्यकर्मकृत् ।

कार्यते ह्यवशः कर्म सर्वः प्रकृतिजैर्गणैः ॥५॥

हि = क्योंकि

कश्चित् = कोई भी (व्यक्ति)

जातु = कभी

क्षणम् = क्षण-भर

अपि = भी

अकर्म-कृत् = बिना काम किए

न = नहीं

तिष्ठति = रहता

सर्वः हि = सभी व्यक्तियों को तो

प्रकृति-जैः } = प्रकृति से उत्पन्न हुए गुणैः } = (सत्त्व, रज और तम नाम वाले) गुणों से

अवशः = बरबस होकर

कर्म = काम

कार्यते = कराया (ही) जाता है।

ज्ञानं कर्मणा रहितं न भवति, कर्म च कौशलोपेतं ज्ञानरहितं न भवति । इत्येकमेव वस्तु ज्ञानकर्मणी । तथा चोक्तं

‘न क्रियारहितं ज्ञानं न ज्ञानरहिता क्रिया ।
ज्ञानक्रियाविनिष्पन्न आचार्यः पशुपाशहा’ ॥

इति । तस्माज्ज्ञानान्तर्वाति कर्मापरिहायम्; यतः यत्ततः परवश एव कायवाङ्-
मनसा परिस्पन्दात्मकत्वात् अवश्यं किञ्चित्करोति ॥५॥

ज्ञान, कर्म के बिना कोई माने नहीं रखता और कौशल-पूर्वक क्रिया गया कर्म भी, ज्ञान के बिना क्रिया नहीं जाता । इस प्रकार ज्ञान और कर्म एक ही वस्तु है । यही तो कहा है—

“ज्ञान, क्रिया के बिना हो नहीं सकता, क्रिया का ज्ञान के बिना होना असंभव है । ज्ञान और क्रिया के मर्मों (रहस्यों) को जानने वाला आचार्य जीव के बन्धन को काट सकता है ।”

इस लिए ज्ञान में अवस्थित कर्म, या यूँ कहें कि ज्ञान से प्रेरित कर्म, त्यागे नहीं जा सकते । क्योंकि मनुष्य विवश हो कर शरीर, वाणी और मन की चेष्टाओं के कारण कुछ न कुछ (कर्म) करता ही रहता है ।

कर्मैन्द्रियाणि संयम्य य आस्ते मनसा स्मरन् ।

इन्द्रियार्थान्विमूढात्मा मूढाचारः स उच्यते ॥६॥

विमूढ-आत्मा = मोह में पड़ा हुआ

यः = जो (व्यक्ति)

कर्म-इन्द्रियाणि = कर्म-इन्द्रियों को

संयम्य = (बल-पूर्वक) बस में करके

इन्द्रिय-अर्थान् = इन्द्रियों के (शब्द आदि)
भोगों को

मनसा = मन से

स्मरन् = सोचता

आस्त = रहता है,

सः = वह

मूढ-आचारः = मूर्खों के से व्यवहार
वाला

उच्यते = कहा जाता है ।

कर्मेन्द्रियश्चेन्न करोति, अवश्यं तर्हि मनसा करोति । प्रत्युन मूढाचारः—
मानसानां कर्मणामत्यन्तमपरिहार्यत्वात् ॥६॥

(कोई भी व्यक्ति) यदि हाथ पैर नेत्र आदि कर्म-इन्द्रियों के द्वारा कोई कार्य न भी करे, फिर भी अवश्य मन से संकल्प-विकल्प करता ही रहता है।
(ऐसा व्यक्ति साधक न कह लाकर) मूढ-आचार वाला— मोह के वश में आकर ही आचरण करता है। क्योंकि मन के संकल्प-विकल्प रूप कर्म तो, बिल्कुल ही त्यागे नहीं जा सकते।

यस्विन्द्रियाणि मनसा नियम्यारभतेऽर्जुन ।

कर्मेन्द्रियैः कर्मयोगमसक्तः स विशिष्यते ॥७॥

अर्जुन = हे अर्जुन !

यः तु = जो (व्यक्ति)

मनसा = मन से

इन्द्रियाणि = इन्द्रियों को

नियम्य = सिधा कर

कर्मेन्द्रियैः = कर्म-इन्द्रियों से

कर्म-योगम् = कर्म-योग की

आरभ्यते = साधना करता है

सः = वह

असक्तः = (विषयों को मोगते हुए
भी विषयों से) न्यारा
(होने के कारण)

विशिष्यते = विशेष (कोटि का)
ठहरता है।

कर्मसु क्रियमाणेषु न ज्ञानहानिः— मनसोऽव्यापारे यन्त्रपुरुषवत्कर्मणः क्रियमाण-
त्वात् ॥७॥

कर्म, ढब से किए जाएँ तो ज्ञान का कुछ भी नहीं बिगड़ता। (किसी भी कार्य में उस कार्य के प्रति) मानसिक संलग्नता को छोड़ कर यन्त्र-पुरुष की भाँति (राग, द्वेष से रहित होकर केवल कर्तव्य जान कर) कर्म किये जाएँ तो (वह साधक श्रेष्ठ माना जाता है।)

अतः—

इस लिए—

नियतं कुरु कर्म त्वं कर्म ज्यायो ह्यकर्मणः ।

शरीरयात्रापि च ते न प्रसिद्ध्यदकर्मणः ॥८॥

त्वम् — तुम

नियतम् = शास्त्रों के आदेश के अनुसार,

कर्म = कर्म

कुरु = करो

हि = क्योंकि

अकर्मणः = कर्म न करने की अपेक्षा

कर्म = कर्म करना ही

ज्यायः = श्रेष्ठ है

च = और

अकर्मणः = कर्म न करने से

ते = तुम्हारी

शरीर-यात्रा = शरीर की दौड़-धूप

अपि = भी तो

न = नहीं

प्रसिद्धचेत् = हो पाएंगे ।

नियतं— शास्त्रीयं कर्म कुरु शरीरयात्रामात्रस्यापि कर्माधीनत्वात् ॥८॥

शास्त्र में कहे गये कर्मों को करता जा क्योंकि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कर्मों का ही आश्रय लेना पड़ता है । यतः सभी व्यवहार कर्मों के ही अधीन हैं ।

यतः—

क्योंकि—

यज्ञार्थात्कर्मणोऽन्यत्र लोकोऽयं कर्मबन्धनः ।

तदर्थं कर्म कौन्तेय मुक्तसङ्गः समाचर ॥९॥

यज्ञ-अर्थात् = यज्ञ की भावना से
(किए जाने वाले)

कर्मणः = कर्म के सिवाय

अन्यत्र = अन्य सांसारिक कर्मों में
(लगा हुआ ही)

अयम् = यह

लोकः = मनुष्य

कर्मबन्धनः = कर्मों द्वारा बंधा
जाता है ।

कौन्तेय = हे अर्जुन !

मुक्तसङ्गः = लगाव से छूट कर

तदर्थम् = केवल परमात्मा के
निमित्त

कर्म = कर्म

सध-आचार = करते रहो ।

यज्ञार्थात्— अवश्यकरणीयात् अन्यानि कर्माणि बन्धकानि । अवश्यकर्तव्यं मुक्त-
फलसङ्गतया क्रियमाणं न फलदम् । ९॥

यज्ञ के लिए — अवश्य करने योग्य कर्मों को छोड़ कर दूसरे कर्म बन्धक हैं। आवश्यक कर्म (भी) यदि कामनाओं की लालसा छोड़ कर किए जाएँ तो (बांधने वाला) फल नहीं देते।

सहयज्ञाः प्रजासृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापतिः ।

अनेन प्रसविष्यध्वमेष वोऽस्त्विष्टकामधुक् ॥१०॥

प्रजापतिः = ब्रह्मा ने,

पुरा = (कल्प के) आरम्भ में

सह-यज्ञाः = यज्ञ-सहित

प्रजाः = प्रजा की

सृष्ट्वा = सृष्टि करके

उवाच = (उन से) कहा कि

अनेन = इस यज्ञ पे (तुम सभी)

प्र-सविष्यध्वम् = फूलो फलो,

एषः = यह यज्ञ

वः = तुम्हें

इष्ट-काम- } = मन चाहे कामनाओं
धुक् } को देने वाला

अन्तु = होगा।

प्रजापतिः— परमात्मा प्रजाः सहैव कर्मभिः ससर्ज। उक्तं च तेन प्रजानां कर्मभ्य एव प्रसवः सन्तानः, एतान्येव चेष्टं संसारं मोक्षं वा दास्यन्ति। सङ्गात् संसारं भुवतः सङ्गतवान् मोक्षम् ॥१०॥

परमात्मा जब सृष्टि के प्रारम्भ में जीवों को कर्मों सहित उत्पन्न करने लगा तो उसने अपनी प्रजा से कहा कि कर्म करने से तुम्हारी उत्पत्ति तथा संतति स्थिर और चिरजीवी होगी। इसके अतिरिक्त ये कर्म, तुम्हें सांसारिक अग्नीष्ट पदार्थों को और मोक्ष को भी देंगे। कर्मों की आसक्ति से पुनर्जन्म मिलेगा और अनासक्त— निष्काम कर्म से मोक्ष मिलेगा।

यत्र येषां मोक्षप्राधान्यं तैरेव विषयाः सेव्या इत्युच्यते

इन यज्ञ आदि कर्मों में जो व्यक्ति मोक्ष को ही प्रधान लक्ष्य मानते हैं उन्हीं के लिए विषयों का उपभोग करना उचित है। यही कहते हैं—

देवान्भावयतानेन ते देवा भावयन्तुवः ।

परस्परं भावयन्तः श्रेयः परमवाप्स्यथ ॥११॥

अनेन = इस यज्ञ द्वारा

देवान् = इन्द्रियों की

भावयन्तः = भावना करने से (उन्हें
भोगों का सेवन करवाने से)

ते = वे

देवाः = इन्द्रियां

वः = तुम्हें (भावना करेंगी) अथत्
अभीष्ट फल प्रदान
करेंगी ।

परस्परम् = (इस तरह) एक दूसरे
का

भावयन्तः = भावना करते हुए

(त्वम्) = तुम

परम् = सर्वोत्तम (पारमार्थिक)

श्रेयः = कल्याण को

अवाप्स्यथ = प्राप्त करोगे ।

देवाः— क्रीडनशीला इन्द्रवृत्तयः करणेश्वर्यो देवता रहस्यशास्त्रप्रसिद्धाः, ता
अनेन कर्मणा तर्पयत— यथासंभवं विषयान्भक्षयतेत्यर्थः । तृप्ताश्च सत्यस्ता वो—युष्मान्
आत्मन एव स्वरूपमात्रोचितापवर्गान् भावयन्तु— स्वात्मस्थितियोग्यत्वत् । एवमनवरत
व्युत्थानसमाधिसमयपरस्परायामिन्द्रियतर्पणतदात्मसाद्भावलक्षणे परस्परभावने सति शीघ्रमेव
परमं श्रेयः— परःपरभेदविगलनलक्षणं ब्रह्म प्राप्स्यथ ॥११॥

क्रीडा करना ही जिनका स्वभाव है उन इन्द्रियों की वृत्ति को 'देव' कहते
हैं । जो करणेश्वरी देवियां (सैव आदि रहस्य शास्त्रों में प्रसिद्ध हैं) उन्हें इन (विषयों
से संबद्ध) कर्मों से तृप्त करो (और) यथा संभव (संभवानुसार) विषयों का सेवन
करते रहो । यह अर्थ है । तृप्त होने पर वे इन्द्रिय देवियां तुम्हें अवश्य आत्म-
स्वरूप-पथनात्मक मोक्ष-फल को देंगी । (उनकी) भावना करने से— उन्हें खिलाने
पिलाने से (वे तुम्हें) स्वात्म-स्थिति के योग्य बनावेंगी । इस प्रकार निरन्तर व्युत्थान
और समाधि के क्रम में जब तुम स्वयं इन्द्रियों को तृप्त करोगे तो इस भांति
आत्मसात् कराने वाले आदान प्रदान से, भेद-वाद को नष्ट करने वाले अति उच्च
कल्याण-प्रद ब्रह्म को शीघ्र ही प्राप्त करोगे ।

न केवलमित्थमपवर्गे यावत्सिद्धिलाभेऽप्ययं मार्ग इत्याह

यह मार्ग न केवल मोक्ष-प्राप्ति के लिए ही कहा गया है अपितु लौकिक
सिद्धि को प्राप्त करने के लिए भी यही मार्ग है । यही कहते हैं—

इष्टान्कामान्हि वो देवा दास्यन्ते यज्ञभाविताः ।

तैर्दत्तानप्रदायैभ्यो यो भुङ्क्ते स्तेन एव सः ॥१२॥

यज्ञ-भाविताः = यज्ञ से तृप्त की गई

देवाः = इन्द्रियां,

वः = तुम्हें

इष्टान् = मन चाहे ।

कामान् = भोगों को

दास्यन्ते = देंगे । (अतः)

तैः = उन के द्वारा

दत्तान् = दिये हुए (सुखों को)

एभ्यः = इन इन्द्रियों को

अप्रदाय = दिये बिना

हि = ही

यः = जो

भुङ्क्ते = (भोग) भोगता है

सः = वह (तो)

स्तेनः एव = निरा चोर है ।

यज्ञतपितानि ही इन्द्रियाणि स्थितिं बध्नन्ति यत्र क्वापि ध्येयाभाविति । अत एव तद्व्यापारे सति तेषां विषयाणां स्मृतिसंकल्पध्यानादिना भावाः विषया इन्द्रियैरेव दत्ताः । यदि तेषामेव उपभोगाय न दीयन्ते तर्हि स्तेनत्वं—चौर्यं स्यात् छद्मचारित्वात् । उक्तं हि पूर्वमेव भगवता 'मूढाचारः स उच्यते' इति । अतोऽयं वाक्यार्थः—यः सुखोपायं सिद्धिमपवर्णं वा प्रेक्षति, तेन इन्द्रियकौतुकनिवृत्तिमात्रफलतयैव भोगा यथोपनतमासेव्या इति ॥१२॥

यज्ञ—अर्थात् शब्द, स्पर्श आदि विषयो से तृप्त की गई इन्द्रियां ही किसी भी उद्देश्य की सिद्धि में टिक जाती हैं । ऐसी स्थिति में विषय तो, स्मृति, संकल्प, ध्यान आदि द्वारा ही संभव हैं अतः विषय तो इन्द्रियों ही की देन हैं या यूँ कहें कि ये विषय इन्द्रियों की प्रणालियों से ही प्रकट होते हैं यदि उन्हीं इन्द्रियों को भोग चलायें न जाएँ, यही तो चोरी ठहरी, छल-कपट की बात ठहरी । पहिले भी तो भगवान् ने कहा है कि "वह तो मूढ आचरण वाला कहलाता है ।" सार यह है कि जो (साधक) सहज रूप से संसार या मोक्ष की सिद्धि को चाहता हो उसे चाहिए कि वह इन्द्रियों की कुतूहलता को शान्त करने के लिए ही उपस्थित भोगों का सहज रूप में यानी यथोचित रूप में सेवन करे ।

यज्ञशिष्टाशिनाः सन्तो मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः।

भुञ्जते ते त्वघं पापा ये पचन्त्यात्मकारणात् ॥१३॥

यज्ञ-शिष्ट-
अशिनः } = इन्द्रियों को विषयों का
भोग कराने के बाद जिस
आत्म-यज्ञ की प्राप्ति होती
है उसी का अनुभव करने
वाले

पापाः = दुष्ट (जीव)

आत्म-
कारणात् } = अपने (व्यक्ति-गत भोग
के) लिए ही

पचन्ति = सचेष्ट रहते हैं

ते तु = वे तो

अधम् = पाप ही को

भुञ्जते = भोगते हैं।

सन्तः = जो श्रेष्ठ पुरुष हैं (वे)

सर्व-किल्बिषैः = सभी पापों से

मुच्यन्ते = छूट जाते हैं

ये = जो

अवश्यकर्तव्यतारूपशासनमहिमायातान्भोगान् येऽश्नन्ति अवान्तरव्यापारमात्रतया, अत-
एव च पृथक्फलत्वाभावाद्भुञ्जतया। अथ च— इन्द्रियात्मकदेवगणतर्पणलक्षणयज्ञात् अवशिष्टम्—
अन्तः सारस्वात्मस्थित्यानन्दलक्षणविधसं येऽश्नन्ति— तत्रारूढा भवन्ति तदुपादेयोपायतया
तु विषयभोगं वाञ्छन्ति, ते सर्वकिल्बिषैः— शुभाशुभैर्मुच्यन्ते। ये तु आत्मकारणादिति
—अविद्यावशात् स्थूलमेव विषयभोगं परत्वेन मन्वानाः 'आत्मात्मिदं वयं कुर्मः'— इति
कुर्वन्ते। त एव अघं— शुभाशुभात्मकं लभन्ते ॥१३॥

जिन कर्मों का करना आवश्यक है, ऐसे कर्मों का विभाग करने वाले शास्त्र
में कहे गये भोगों को जो गौण रूप से ही भोगते हैं और इसी कारण से पृथक्
फलों के विशेष अंगों का परित्याग करते हैं।

अथवा— इन्द्रिय देवताओं को (विषयों का भोग कराना ही) जो तर्पण रूप
यज्ञ हैं उसे कराके शेष बचे हुए आनन्द रूप चरु (हुतशेष) का जिस अवस्था में
भक्षण होता है, उस अवस्था में स्थित रहते हैं और उसी को प्राप्त करने के लिए
विषय-भोगों का सेवन करते हैं वे सब पापों से शुभ तथा अशुभ (कहलाने वाले)
दोनों प्रकार के फलों से मुक्त होते हैं।

अब जो केवल अपने लिए ही अविद्या के वश में पड़ कर, स्थूल-विषय-
भोगों को ही सर्वोच्च मानते हैं तथा इस भावना से कम करते हैं कि "हम आत्मा

के लिए ही सभी कार्य कर रहे हैं" ऐसे जीव ही शुभ तथा अशुभ कर्म के बन्धन में पड़ कर पाप भोगते हैं।

अन्नाद्भवन्ति भूतानि पर्जन्यादन्नसंभवः ।

यज्ञाद्भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मसमुद्भवः ॥१४॥

अन्नात् = (षट्-कंचुक नामक) अन्न से

भूतानि = (भिन्न-भिन्न) प्राणी

भवन्ति = बनते हैं।

अन्न-संभवः = उस षट्-कंचुक की उत्पत्ति

पर्जन्यात् = (भोक्ता रूपी) बादल से होती है।

पर्जन्यः = मोता,

यज्ञात् = (आत्मा को तृप्त करने वाले) यज्ञ से

भवति = उत्पन्न होता है

यज्ञः = वह (स्वात्म) यज्ञ

कर्म-समुद्भवः = कर्मों से ही संभव है।

कर्मब्रह्मोद्भवं विद्धि ब्रह्माक्षरसमुद्भवम् ।

तस्मात्सर्वगतं ब्रह्म नित्यं यज्ञे प्रतिष्ठितम् ॥१५॥

कर्म = कर्मों को (तुम)

ब्रह्म-उद्भवम् = ब्रह्म से उत्पन्न हुआ (ही)

विद्धि = जान लो।

ब्रह्म = ब्रह्म,

अक्षर = सदा रहने वाले संवित् से

समुद्भवम् = उत्पन्न हुआ है।

तस्मात् = इस प्रकार

सर्व-गतम् = सर्वव्यापक

ब्रह्म = परमात्मा

नित्यम् = सदा ही

यज्ञे = (विद्या और अविद्या के उछाल से सुन्दर बने हुए) यज्ञ में

प्रतिष्ठितम् = ठहरा है।

अन्नात्—अविभागभोग्यस्वभावात् कथञ्चिन्मायाविद्याकालाद्यनेकापरपर्यायात् भूतानि विचित्राणि भवन्ति। तच्चान्नं पर्जन्यात्—अविच्छिन्नसंवित्स्वभावादात्मनः भोवतृत्वादात्म-लाभत्वाद्भोग्यतायाः। स च पर्जन्यो—भोक्ता यज्ञात् भोगक्रियायत्तत्वाद्भोवतृत्वरस्य। भोगक्रिया च कर्मणः—क्रियाशक्तिस्वातन्त्र्यबलात्। तच्च स्वातन्त्र्यम्—अविच्छिन्नमपि अविच्छिन्नानन्तस्वातन्त्र्यपूर्णसमुच्छलन्महेश्वरभावपरमात्मब्रह्मसंस्पर्शवशात्। तच्च उच्छलनच्छ।

नाच्छादितैश्वर्यं ब्रह्म अक्षरात्— प्रशान्ताशेषैश्वर्यतरङ्गात्संविन्मात्रात् । इत्येवं सुव्यवस्थितोऽयं यज्ञः षडरं चक्रं वाहयन् अरात्रयसन्धानादपवर्णम् अरात्रयतन्त्रणाद्व्यवहारमासूत्रयति । इति विद्याविद्योल्लासतरङ्गसुभगं ब्रह्म यज्ञे एव प्रतिष्ठितम् । अन्ये तु— अन्नं तावद्वीर्यलोहितक्रमेण भूतकारणम्, अन्नं च वृष्टिद्वारेण पजंन्यात्, सोऽपि^१ यज्ञात्, यज्ञः क्रियात्, सा च ज्ञानपूर्वका, ज्ञानमक्षरात्, इति । अपरे^२ तु— अन्नम्— अद्यमानं विषयपञ्चकमाश्रित्य भूतानि— इन्द्रियाणि, विषयाश्चात्मस्फुरितरूपाः । अत आत्मैव विषयोपभोगेन पोष्यते । अतश्च सर्वगतं ब्रह्म कर्मणि प्रतिष्ठितम् — तन्मयत्वात्तस्य ॥१५॥

माया, विद्या, काल आदि अनेक तत्त्व जो अविभक्त रूप में ही भोगे जा सकते हैं अन्न कहलाते हैं। इसी माया, कला आदि अनेक भिन्न नामों वाले भोग्य रूप अन्न से अनेक प्रकार के प्राणी उत्पन्न होते हैं। वह (माया आदि), अन्न मेघ से— सदा रहने वाले संविद्रूप भोक्ता से उत्पन्न होता है। यतः सभी भोग्य-पदार्थ भोक्ता (प्रमाता) के अधीन ही रहते हैं। वह भोक्ता रूप पर्जन्य (बादल) यज्ञ से उत्पन्न होता है। वह भोग-क्रिया भी, कर्मों से क्रिया-शक्ति रूप स्वातन्त्र्य से उत्पन्न होती है। वह विभाग में बटा हुआ स्वातन्त्र्य भी (वास्तव में) उस अनवच्छिन्न, स्वातन्त्र्य-पूर्ण ब्रह्म से उत्पन्न होता है जो सर्वत्र विकसित परमात्मा ही माना गया है। वह सब और से ही विकास-पूर्ण, निर्मल, अनाच्छादित, ऐश्वर्य से युक्त ब्रह्म से अक्षर से अर्थात् उस संवित स्वस्व से उत्पन्न होता है, जिस अक्षर में सभी ऐश्वर्य की तरंगें एकदम शान्त बनी होती हैं। इसी प्रकार भली-भाँति सुव्यवस्थित यह यज्ञ छः अरात्रों वाले चक्र को घुमाता है। जिन में पहिले तीन अरात्रों से संसार के व्यवहार को चलाता है और अन्य तीन अरात्रों से मोक्ष को देता है। इस प्रकार विद्या तथा अविद्या की उल्लसित तरंगों से सुशोभित बना हुआ ब्रह्म, यज्ञ में ही ठहरा है।

कई इसका अर्थ गूँ करते हैं— अन्न, प्राणियों के वीर्य और रक्त को बढ़ाता है। अन्न, वर्षा के द्वारा बादल से उत्पन्न होता है। यज्ञ करने से वह बादल पृथ्वी पर बरसता है। वह बादल भी यज्ञ से उत्पन्न होता है। यज्ञ, क्रिया से क्रिया जाता है। क्रिया भी ज्ञान के द्वारा की जाती है और ज्ञान अक्षर— ईश्वर से उत्पन्न होता है।

१ सोऽपीत्यनन्तरम् “अग्नी प्रास्ताहुतिरादित्यमेति, ततो वृष्टिः इत्यधिकः पाठः क० ख० घ० पुस्तकेषु ।

२ व्यबलोपे पञ्चमीति पक्षमाश्रित्य व्याचक्षते ।

अन्य टीकाकार यूँ कहते हैं— अन्न— भोगने में आये हुए शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध इन पाँच विषयों के आधार पर प्राणी— इन्द्रियां उत्पन्न होती हैं। सभी विषय, आत्मा को स्फूर्ति देने वाले हैं। अतः विषयों के भोगने से आत्मा ही की पुष्टि होती है। इसलिए सर्वव्यापक ब्रह्म, कर्मों (के करने) में ही ठहरा है क्योंकि ब्रह्म कर्म-मय, (स्पन्दमय) है।

एवं प्रवर्तितं चक्रं नानुवर्त्यतीह यः।

अघायुरिन्द्रियारामो मोघं पार्थ स जीवति ॥१६॥

पार्थ = हे अर्जुन !

यः = जो

एवम् = इसी रीति से

प्रवर्तितम् = चलाए हुए

चक्रम् = (यज्ञरूप) चक्र के

न अनुवर्तयति = अनुसार नहीं चलता है।

सः = वह

इह = इस संसार में

अघ-आयुः = पाप का जीवन जीने वाला,

इन्द्रिय-आरामः = इन्द्रियों के सुख में लगा हुआ,

मोघम् = व्यर्थ बेकार ही

जीवति = जीता है।

यस्त्वेवं नाङ्गीकरोति स पापमयः। यतः स इन्द्रियेष्वेव रमते नात्मनि ॥१६॥

जो, इस प्रकार (यज्ञ-भावना से कर्म) नहीं करता है, वह पापी है। क्योंकि वह इन्द्रियों और उनके विषयों में ही लगा रहता है, आत्मा में नहीं।

यश्चात्मरतिरेव स्यादात्मतृप्तश्च मानवः।

आत्मन्येव च सन्तुष्टस्तस्य कार्यं न विद्यते ॥१७॥

यः च = अब जो

मानवः = मनुष्य,

आत्म-रतिः एव = आत्मा में ही रमण करता हो।

आत्म-तृप्तः च = आत्मा में ही रहता हो

आत्मनि एव } = और आत्मा में ही
सन्तुष्टः च }

स्याद् = हो

तस्य = उसे

कार्यं = (कोई) काम करना

न विद्यते = शेष नहीं रहता
(वह तो आत्म-
काम है।)

नैव तस्य कृतेनार्थो नाकृतेनेह कश्चन ।

न चास्य सर्वभूतेषु कश्चिदर्थव्यपाश्रयः ॥१८॥

तस्य = ऐसे (आत्म-काम) पुरुष का,

इह = इस संसार में

कृतेन = काम करने से

एव = भी

अर्थः न = कोई प्रयोजन नहीं है ।

न = नहीं

अकृतेन = न करने से

कश्चन (अर्थः) = कोई अपना प्रयोजन होता है

न च = और न

अस्य = ऐसे सिद्ध व्यक्ति के लिए

सर्व-भूतेषु = प्राणि-वर्ग से

कश्चित् = कोई

अर्थ-वि-अप } = स्वार्थ का
आश्रय } = संबंध

न (भवति) = नहीं होता ।

आत्मरतेस्तु—कर्मैन्द्रियव्यापारतयैव कुर्वतः करणाकरणेषु समता । अत एव नासौ भूतेषु किञ्चिदात्मप्रयोजनमपेक्ष्य निग्रहानुग्रहौ करोति, अपितु करणीयमिदम्—इत्येतावता ॥१८॥

आत्मा में लगाव रखने वाले पुरुष को यूँ कहें कि इन्द्रियों से काम लेने वाले व्यक्ति को कर्मों का करना या न करना एक समान ही प्रतीत होता है । इसी लिये यह आत्म-प्रयोजन से किसी को शाप रूप निग्रह और दयामय अनुग्रह नहीं करता, अपितु कर्तव्य जान कर ही वह सभी शास्त्रीय कर्मों को करते हुए सक्रिय रहता है ।

कर्मणैव हि संसिद्धिमास्थिता जनकादयः ।

लोकसंग्रहमेवापि संपश्यन्कर्तुमर्हसि ॥१९॥

जनकादयः = जनक आदि

हि = भी

कर्मणा एव = कर्म करने से ही

संसिद्धिम् = उच्च सिद्धि को

आस्थिताः = प्राप्त हुए हैं (अतः)

लोक-संग्रहम् = लोक-व्यवहार को

संपश्यन् अपि = देखते हुए भी

(त्वम्) = तुम्हें

कर्तुम् एव = कर्म करना ही

अर्हसि = चाहिए ।

तत्र कुर्वतामपि सिद्धौ जनकादयो दृष्टान्तः ॥१६॥

इसी कारण यहाँ कर्म करने वाले पुरुषों की सिद्धि के आधार पर जनक आदि (कर्म योगियों) का दृष्टान्त दिया गया ।

यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः ।

स यत्प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनुवर्तते ॥२०॥

श्रेष्ठः = मान्य-व्यक्ति,

यत् यत् = जो (भी) कुछ

आचरति = आचरण करता है

इतरः = अन्य

जनः = व्यक्ति

तत् तत् = उसका

एव = ही

(आचरति) = अनुकरण करते हैं ।

सः = वह श्रेष्ठ पुरुष

यत् = जिस (आचरण) को

प्रमाणम् = प्रमाणित

कुरुते = करता है

लोकः = अन्य लोग

तत्-अनुवर्तते = उसी के पीछे पीछे चलते हैं ।

न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किञ्चन ।

नानवाप्तव्यमवाप्तव्यं प्रवर्तेऽथ च कर्मणि ॥२१॥

पार्थ = हे अर्जुन !

मे = मुझे

त्रिषु = तीनों

लोकेषु = लोकों में

किञ्चन = कोई भी

कर्तव्यम् = कर्तव्य (कर्म) करने वाला

न = नहीं

अस्ति = है

अन-अव-प्राप्तम् = यतः मुझे प्राप्त
न की हुई कोई
वस्तु

न वा प्राप्तव्यम् = पाने की नहीं है

अथ च = फिर भी

कर्मणि = कर्म करने में

प्रवर्ते = लगा ही रहता हूँ ।

यदि ब्रह्म न वर्तेयं जातु कर्मण्यतन्द्रितः ।

सम वन्मानुवर्तेरन्मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥२२॥

पार्थ = हे अर्जुन !

अहम् = मैं

यदि = यदि

जातु = कभी

अतन्द्रितः = सावधान होकर

कर्मणि = कर्म

न हि = न

वर्तयम् = करूँ (तो)

मनुष्याः = मनुष्य

सर्वशः = प्रायः

मम = मेरे ही

वर्त्मा = (रास्ते पर
अनुसार)

अनुवर्तेरन् = चलेंगे । (वे भी कर्म
करना छोड़ देंगे ।)

उत्सीदेयुरिमे लोका न कुर्यां कर्म चेदहम् ।

संकरस्य च कर्ता स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥२३॥

(इत्येवम्) — अतः इस प्रकार

चेत् = यदि

अहम् = मैं

कर्म = कर्म

न = नहीं

कुर्याम् = करूँगा (तो)

इमे = ये

लोका = (सभी) लोग

उत्सीदेयुः = कहीं के नहीं रहेंगे

च = और (मैं)

संकरस्य = वर्ण-संकर का

कर्ता = हेतु

स्याम् = बनूँगा (तथा)

इमाः = इन सभी

प्रजाः = मनुष्यों को

उपहन्याम् = नष्ट-भ्रष्ट करने का
कारण बनूँगा ।

तस्मादसक्तः सततं कार्यं कर्म समाचर ।

असक्तो ह्याचरन्कर्म परमाप्नोति पूरुषः ॥२४॥

तस्मात् = इस लिए

सततम् = सदा

असक्तः = असंग (बेलाग होकर)

कार्यम् = शास्त्रीय

कर्म = कर्मों को

समाचर = करो

हि = क्योंकि

पूरुषः = पुरुष तो

असक्तः = आसक्ति के बिना

कर्म = कर्म

आचरन् = करते हुए (ही)

परम् = परम-धाम

(मोक्ष) को

आप्नोति = प्राप्त करता है।

सक्ताः कर्मण्यविद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत ।

कुर्याद्विद्वांस्तथासक्ताश्चिकीर्षुलोकसंग्रहम् ॥२५॥

भारत = हे अर्जुन !

यथा = जैसे

कर्मणि = कर्म में

सक्ताः = (हृदय से) लगे हुए

अविद्वांसः = अज्ञानी (जन)

कुर्वन्ति = (कर्म) करते हैं

तथा = वैसे (ही)

लोक-संग्रहम् = लोगों का कल्याण

चिकीर्षुः = चाहता हुआ

विद्वान् = ज्ञानी,

असक्तः = बेलाग होकर (कर्तव्य मात्र समझ कर)

कर्म = कर्म

कुर्यात् = करे।

प्राप्तप्रापणीयस्य परिपूर्णमनसोऽपि कर्मप्रवृत्तौ लोकानुग्रहः प्रयोजनम् — इत्यत्र श्रीभगवानात्मानमेव दृष्टान्तिकरोति । तस्मादसक्त एव करणीयं कर्म कुर्यात् । किञ्च विदितवेषः कर्म चेत् त्यजेत् तल्लोकानां दुर्भेद^१ एवंकप्रसिद्धपक्षशिथिलतास्थाबन्धत्वेनाप्र-
रुद्धिलक्षणो जायते । यतः कर्मवासनां च न मोक्तुं शक्नुवन्ति ज्ञानधारां च नाश्रयतुम् ।
अथ च शिथिलीभवन्ति ॥२५॥

पाने योग्य लक्ष्य को पाकर जो कृतकृत्य हो चुका हो, वह भी कर्म, इसी-
लिए करता है कि लोगों का भला हो । इसीलिए यहाँ भगवान् स्वयं अपना ही
दृष्टान्त देते हैं । अतः बेलाग होकर ही कर्मों को करना ठीक है ।

दूसरी बात यह है— जो अपने लक्ष्य पर पहुँच गए हैं वे यदि कर्म करना
छोड़ दें तो शास्त्र में कहे गए प्रसिद्ध यज्ञ आदि कर्मों के करने का परिपाटी ढीली
पड़ जाएगी और दुराग्रह रूपी पापमय कर्म ही का बोलबाला होगा । क्योंकि ऐसे

(अविवेकी) न तो कर्म की वासना ही से छुटकारा पा सकते हैं, नहीं ज्ञान का आभारा ले सकते हैं। प्रत्युत वे ढीले पड़ जाते हैं।

यतस्ते न सम्यग्ज्ञानेन पूताः; अतो बुद्धिभेदमविचालनं तेषां परमोऽनर्थ इत्यनुग्रहाय भेदयेन्न-धियमेषाम्; तदाह

यतः वे (अज्ञानी) सम्यक् ज्ञान की प्राप्ति से पवित्र नहीं हुए हैं अतः उनकी बुद्धि को डाँवा-डोल करने से उनका बहुत ही अहित होगा। उनके भले को दृष्टि में रख कर उनकी बुद्धि को विचलित नहीं करना चाहिए। यही कहते हैं —

न बुद्धिभेदं जनयेदज्ञानां कर्मसङ्गिनाम् ।

जोषयेत्सर्वकर्माणि विद्वान्युक्तः समाचरन् ॥२६॥

युक्तः = योग में स्थित

विद्वान् = विद्वान्

कर्म-सङ्गिनाम् = कर्मों में लगाव रखने वाले

अज्ञानाम् = अज्ञानियों की

बुद्धि-भेदम् = बुद्धि में गड़-बड़

जनयेत् न = पैदा न करे।

(अपितु) = (प्रत्युत)

सर्व-कर्माणि = सभी कर्मों को

समाचरन् = करता हुआ (उन्हें) भी यथा-उचित कर्म करने के लिए

जोषयेत् = प्रेरित करे।

स्वयं चैवं बुद्धयमानः कर्माणि कुर्यात् । न च लोकानां बुद्धिं भिन्द्यात् ॥२६॥

इस प्रकार अनासक्त बनकर कर्मों को (विवेकी जन) स्वयं करता जाए, पर अज्ञानी जनों को अद्वैत-कथा कह कर उन की बुद्धि को विचलित न करे। (अथवा) लोगों की बुद्धि को शास्त्रीय कर्मों के करने से विचलित न करे।

अज्ञानमित्युक्तं; तदज्ञत्वं दर्शयति

अज्ञान का वर्णन तो उपर्युक्त श्लोक में किया गया। (अब वह अज्ञता क्या है) उस अज्ञता का वर्णन करते हैं—

प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि भागशः ।

आहंकारविमूढात्मा कर्ताहमिति मन्यते ॥२७॥

कर्माणि = कर्म तो

प्रकृतेः = प्रकृति के

गुणैः = सत्त्व, रज तथा तम नाम वाले
गुणों से ही

भागशः = यथा-समय

क्रियमाणानि = किये जाते हैं

अहंकार = (किन्तु) अहंकार से

विमूढ-आत्मा = जिसकी आत्मा
अपने स्वरूप को खो
चुकी है, ऐसा व्यक्ति

अहम् = "मैं ही

कर्ता = काम करने वाला हूँ"

इति = ऐसा

मन्यते = मानता है।

प्रकृतिसंबन्धिभिर्गुणैः—सत्त्वाद्यैः किल कर्माणि क्रियन्ते । मूढश्चाहं कर्तव्यव्यवस्य ?
मिथ्यैवात्मानं बध्नाति ॥२७॥

सत्य तो यह है कि प्रकृति के सत्त्वगुण आदि (रजोगुण तथा तमोगुण) से सभी कर्म किए जाते हैं। मूर्ख तो 'मैं ही सभी कर्म करने वाला हूँ' ऐसे निश्चय से अपने को बेकार में बाँधता है। (अतः शुभ और अशुभ कर्म की जंजीरों में जकड़ा जाता है)।

तत्त्ववित्तु महाबाहो गुणकर्मविभागयोः ।

गुणा गुणार्थे वर्तन्ते इति मत्वा न सज्जते ॥२८॥

महाबाहो = हे अर्जुन !

गुण-कर्म-
विभागयोः } = गुण और कर्मों के विभाग
का

तत्त्व-वित् = समझ,

तु = तो

(यह समझता है कि)

गुणाः = (ये) गुण

गुण-अर्थे = (अपने अपने) सत्त्व,
रज और तम रूप
प्रकृति में

वर्तन्ते = रहते हैं

इति = ऐसा

मत्वा = मान कर

(सः) = वह

सज्जते न = कर्मों में बंधा नहीं
जाता।

गुणकर्मविभागतत्त्ववित्, प्रकृतिः करोति, मम किमायातम्— इत्यात्मानं मोचयति ॥२८॥

गुणों और कर्मों के विभाग-तत्त्व को जानने वाला (व्यक्ति) तो यह मानता है कि प्रकृति ही सभी कार्य करती है, फिर इस में मेरा क्या ? इस विचार से (वह) अपने को मुक्त करता है ।

कर्मसंज्ञिनामित्युक्तम्, तत् कर्मसंज्ञित्वं दर्शयति ।

कर्मों में आसक्त पुरुषों की बात हो चुकी, अब कर्म में आसक्ति की बात छोड़ने हैं ।

प्रकृतेर्गुणसंमूढाः सज्जन्ते गुणकर्मसु ।

तानकृत्स्नविदो मन्दान्कृत्स्नविन्न विचालयेत् ॥२९॥

गुण-संमूढाः = गुणों से मोहित बने हुए
पुरुष,

प्रकृतेः = प्रकृति के

गुण-कर्मसु = गुणों और कर्मों में

सज्जन्ते = लिप्त होते हैं,

तान् = उन

अकृत्स्नविदः = अच्छी प्रकार न समझने
वाले

मन्दान् = मूर्खों को

कृत्स्नवित् = अच्छी प्रकार जानने
वाला (ज्ञानी पुरुष)

न
विचालयेत् } = कहीं भटका न दे ।

प्रकृतिसंबन्धिभिर्गुणैः सत्त्वाद्यैः कृतेषु कर्मसु मूढाः सज्जन्ति सत्त्वादिगुणमाहात्म्यात् । तस्माद्युक्तः सन् जुष्टे कर्माणि इत्युक्तम् ॥२९॥

प्रकृति से संबन्धित सत्त्व आदि गुणों के द्वारा किए गए कर्मों में (ही) अज्ञानी जन लगे रहते हैं । यह इन सत्त्वादि गुणों का प्रभाव है । इसलिए ज्ञानी को चाहिए कि वह स्वयं कर्म करता हुआ, अज्ञानियों को भी कर्म करने की प्रेरणा करे ।

तत्र कथम्, इति स्फुटयति ।

तब वह (ज्ञानी कर्मों को) किस भावना से करे— इस को स्पष्ट करते हैं—

मयि सर्वाणि कर्माणि संन्यस्याध्यात्मचेतसा ।

निराशीर्निर्ममो भूत्वा युध्यस्व विगतज्वरः ॥३०॥

अर्जुन ! = (हे अर्जुन)

अध्यात्म-चेतसा = मुझ में लगे हुए मन
वाले होकर

सर्वाणि-कर्माणि = सभी कर्म

मयि = मुझे

संन्यस्य = अर्पण करके

निर-आशीः = आशा से रहित (और)

निर-ममः = ममता से रहित

भूत्वा = बन कर

व-गत्- } = (मोह के) ज्वर से
ज्वरः } छुटकाश पाकर (तुम)

युध्यस्व = युद्ध में कूद पड़ो
(द्व करो) ।

मयि सर्वाणि कर्माणि 'नाहं कर्ता'— इति संन्यस्य, 'स्वतन्त्रः परमेश्वर एव सर्वकर्ता नाहं कश्चित्'— इति निश्चित्य लोकानुग्रहं चिकीर्षुर्लोकचरं युद्धात्मकमनुतिष्ठ । ३०॥

'मुझ (प्रभु) में ही सभी कर्मों का त्याग करे, 'मैं कर्ता नहीं हूँ' इस दृष्टि से सभी कर्म (करता हुआ भी) मुझी पर छोड़ दे। 'सब कुछ करने वाला तो ईश्वर है। मैं तो कोई भी नहीं हूँ।' ऐसा निश्चय करके लोगों पर अनुग्रह करने की इच्छा रखने वाला (तथा) लोक-मर्यादा के अनुकूल युद्ध-संबन्धी कर्म (तू) किये जा ।

ये मे मतमिदं नित्यमनुवर्तन्ति मानवाः ।

श्रद्धावन्तोऽनसूयन्तो मुच्यन्ते सर्वकर्मभिः ॥३१॥

श्रद्धावन्तः = श्रद्धा से युक्त

अनु-असूयन्तः = किसी से भी ईर्ष्या न
करते हुए

ये = जो

मानवाः = मनुष्य,

मे = मेरे

इदम् = इस

मतम् = उपदेश का

नित्यम् = सदा

अनुवर्तन्ति = पालन करते हैं

ते = वे

सर्व-कर्मभिः = सभी (पाप-पुण्य
रूपी) कर्मों से

मुच्यन्ते = छुटकारा पा जाते हैं ।

एतच्च मतमाश्रित्य यः कश्चिच्छात्किञ्चित्करोति, तत्तस्य न बन्धकम् ।

उपयुक्त सिद्धान्त का आश्रय लेकर जो कोई (ज्ञानवान्) जो भी कुछ कार्य करता है वह (कर्म) उसे बाँधने वाला नहीं बनता ।

ये त्वेतदभ्यसूयन्तो नानुवर्तन्ति मे मतम् ।

सर्वज्ञानविमूढास्तान्विद्धि नष्टानचेतसः ॥३२॥

ये तु = जो अब

अभि-सूयन्तः = द्वेष दृष्टि वाले

अचेतसः = मूर्ख जन

मे = मेरे

एतत् = इस (ज्ञान के)

मतम् आदेश का

न अनुवर्तन्ति = पालन नहीं करते हैं,

तान् = उन

सर्वज्ञान- } = सभी ज्ञानों से अनभिज्ञ
विमूढान् } = बने हुआओं को (तुम)

नष्टान् = (जन्म-मरण के चक्र में
फँसने के कारण)
नष्ट हुआ (ही)

विद्धि = समझो ।

एतस्मिन्स्तु ज्ञाने ये न श्रद्धालवस्ते विनष्टाः— अविरतं जन्ममरणादिभयभावित-
त्वात् ॥३२॥

इस (उपयुक्त) ज्ञान के प्रति जो श्रद्धा नहीं रखते, वे तो गये, कहीं के नहीं रहे, क्योंकि उन्हें मरने जीने का भय निरन्तर लगा ही रहता है ।

सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतेर्ज्ञानवानपि ।

प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रहः किं करिष्यति ॥३३॥

ज्ञानवान् = ज्ञानी

अपि = भी

स्वस्याः = अपनी

प्रकृतेः = प्रकृति के

सदृशम् = अनुसार (ही)

चेष्टते = व्यवहार करता है (तथा)

भूतानि = सभी प्राणी

प्रकृतिम् = अपने गुणों के अनुसार
प्रकृति को (ही)

यान्ति = जा पहुँचते हैं : (इस में
भला कोई)

निग्रहः = रोक-टोक

किम् = क्या

करिष्यति = कर सकेगा :

योऽपि च ज्ञानी न तस्य व्यवहारे भोजनादौ विपर्ययः कश्चित्, अपितु सोऽपि सत्त्वाद्युचितमेव चेष्टते। एवमेव जानन् यतो भूतानां— पृथिव्यादीनां प्रकृतौ विलयः, आत्मा चाकर्ता नित्यपुङ्गवः, इति कस्य जन्मादिनिग्रहः ॥३३॥

अब जो ज्ञानी है उसे भोजन आदि व्यवहार में अज्ञानियों की अपेक्षा कोई (विशेष) अन्तर नहीं होता अपितु वह भी सत्त्व आदि गुणों के अनुसार (अपनी प्रकृति से) ही व्यवहार करता है। वह तो यही जानता है कि (मरने पर) पृथिवी आदि पांच महाभूत अपनी-अपनी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। आत्मा अकर्ता और सदा मुक्त है, तो जन्म आदि बन्धन किसे होगा।

कथं तर्हि बन्धः ? इत्थमुच्यते।

(जब आत्मा, अकर्ता और सदा मुक्त है तो) फिर यह जन्म-मरण का बन्धन कैसे आ उपस्थित होता है ? यही कहते हैं—

इन्द्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ ।

तयोर्न वशमागच्छेत्तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ ॥३४॥

इन्द्रियस्य = इन्द्रिय के

राग-द्वेषौ = राग-द्वेष तो

इन्द्रियस्य-अर्थे = इन्द्रिय के विषय ही में

व्यवस्थितौ = टिके हुए हैं

तयोः = उन दोनों को

वशम् = पकड़ में

न = नहीं

आगच्छेत् = आ जाना (क्योंकि)

अस्य = इस साधक के

तौ = वे (दोनों)

हि = तो

परिपन्थिनौ = (परमार्थ रूपी मार्ग में) रोड़ा अटकाने वाले शत्रु हैं।

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मोदयादपि ॥३५॥

सु-अनुष्ठितात् = अच्छी प्रकार आचरण
किए हुए

पर-धर्मात् = पराये धर्म से

विगुणः = विशेष गुणों वाला

स्व-धर्मः = आत्म-धर्म (ही)

श्रेयान् = उत्तम है।

पर-धर्म-उदयात् = व्यवहार धर्म के
मड़कीला तथा सुख-
प्रद दिखने पर

अपि = भी

स्व-धर्मे = आत्म-धर्म में

निधनम् = मरना (मर्यात्) मृत्यु-
पर्यन्त आत्म-धर्म में
रहना ही

श्रेयः = कल्याण कारक है।

संसारी च प्रतिविषयं राग द्वेषं च गृह्णाति । यतः कर्माणि आत्मकर्तृ-
काण्येव विमूढत्व दमिमन्यते, इति सममपि भोजनादिव्यवहारं कुर्वतोऽज्ञानिसंसारिणोरस्त्ययं
विशेषः । अयं नः सिद्धान्तः— सर्वथा मुक्तसंगस्य स्वधर्मचारिणो नास्ति कश्चित्पुण्य-
पापात्मको बन्धः । स्वधर्मो हि हृदयादनपायि 'स्वरसनिरुद्ध एव । न तेन कश्चिदपि
रिक्तो जन्तुर्जायते— इत्येत्याज्यः । ३५।'

संसारी तो हर विषय में राग और द्वेष को ग्रहण करता है । (प्रति पदार्थ
को राग और द्वेष की दृष्टि से देखता है ।) इसी प्रकार मूर्ख-अज्ञानी होने के कारण
वह सभी कामों को अपने द्वारा किया हुआ ही जानता है । (इस के उलट ज्ञानवान्
सभी कार्यों को अनासक्त बनकर ही करता है ।) अतः भोजन आदि का व्यवहार
एक समान होने पर भी, ज्ञानी और संसारी जन में यही अन्तर है ।

हमारी मान्यता तो यह है— आत्म-धर्म में ठहरने वाले (तथा) पूर्ण रूप
से असंग आसक्ति से रहित) बने हुए पुरुष को तो पुण्य-पाप रूप बन्धन तनिक
मात्र भी नहीं छू पाता । कारण यह कि स्वधर्म तो उसके हृदय में ऐसा जम
चुका है कि वह किसी भी प्रकार बिछुड न पाये, वह तो उसके आत्म-रस में
दूब हो चुका है । (इधर) कोई भी जीव इस आत्म-धर्म के बिना रह नहीं सकता
अतः यह पारमार्थिक स्व-धर्म त्याग नहीं जा सकता ।

अर्जुन उवाच

अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः ।

अनिच्छमानोऽपि बलादाक्रम्येव नियोजितः ॥३६॥

अर्जुन बोला

अथ = मला

अनिच्छमानः = न चाहते हुए

अपि = भी

बलाद् = अबरदस्ती

आक्रम्य = घिरा हुआ

इव = सा

नियोजितः = भोंका गया

अयम् = यह

पूरुषः = व्यक्ति

केन = किस से

अयुक्तः = प्रेरित होकर

पापम् = पाप

चरति = करता है।

पाप पापतया विदन्नपि जनः कथं तत्र प्रवर्तते ? इति प्रश्नः । अस्य प्रश्न-
स्योत्थानेऽयमाशयः— स्वधर्मो यदि स्वहृदयादनपायित्वावत्याज्यः; कथं तर्ह्यधर्माचरणमेवा-
मिति । कोऽयं स्वधर्मो नाम, येनारिक्तो जन्तुः-इत्युक्तं भवति ॥३६॥

पाप को पाप जानकर भी मनुष्य क्यों पाप करने लगता है । क्यों इस
में प्रवृत्त हो जाता है ? इस प्रश्न के उठने का आशय यह है— यदि स्व-धर्म
अनिवार्य होने के कारण हृदय से छोड़ा नहीं जा सकता तो (जीव) अधर्म का आचरण
क्यों करने लगता है ? स्वधर्म है क्या ? जो सदा मनुष्य के साथ ही रहता है ।
ऐसा प्रसंग उठता है ।

अत्रोत्तरं 'सत्यपि स्वधर्मं हृदिस्थे प्रागन्तुकावरणकृतोऽयं विप्लवः, न तु तदभावकृतः,'—
इत्याशयेन —

इस का उत्तर यूँ है— यह तो मानी हुई बात है कि स्व-धर्म तो हृदय
में ठहरा ही है किन्तु धाने जाने वाले काम, क्रोध आदि अज्ञान से ही इस आत्म-
धर्म में बाध आजाती है किन्तु यह नहीं कह सकते कि आत्म-धर्म का अभाव होता है ।
इसी अभिप्राय से भगवान् कहते हैं —

श्री भगवानुवाच

काम एष क्रोध एष रजोगुणसमुद्भवः

महाशनो महापाप्मा विद्ध्येनमिह वैरिणाम् ३७॥

श्री भगवान बोले

रजः-गुण-सम् } = रजोगुण से उत्पन्न
उद्भवः } = बना हुआ

एषः = यह

कामः = काम

एषः च = और यह

क्रोधः = क्रोध

महा-अशनः = बहुत कुछ निगलने वाला
(फिर भी तृप्त न होने वाला)

महा-पाप्मा = बड़ा पापी है।

इह = यहां (परमार्थ में तो तुम)

एनम् = इसे

वैरिणम् = (अपना) शत्रु

विद्धि = जान लो

द्वाभ्यामेतच्छब्दाभ्यामनयोरत्यन्तावेषम्यं सूच्यते, एतौ च कामक्रोधौ नित्यसंबन्धि-
नावन्योन्याविनाभावेन वर्तते इत्येकरूपतयैव व्याचष्टे। एष च महस्य— सुखस्य अशनो
—ग्रासकारकः; यतः पापस्य हेतुत्वाच्च क्रोध एव पापदायी। एनं च वैरिणं प्राज्ञो
जानीयात् ॥३७॥

‘यही काम और यही क्रोध, —इस श्लोक में दो बार आए हुए एतद—
शब्द से यह सूचित किया जाता है कि यह काम और क्रोध एक दूसरे के साथ
अमिन्न हैं अतः इन में किसी प्रकार का आपस में अन्तर नहीं। ये काम तथा
क्रोध नित्य सम्बद्ध होकर परस्पर जुड़ कर ही रहते हैं। इसी आशय से एक वचन
प्रयोग करके इस श्लोक में इन दोनों की व्याख्या की है। यह काम-क्रोध महान्
परम सुख (आत्म-सुख) को खाता है अर्थात् समाप्त करता है और महान् पाप का
हेतु होने से यह क्रोध ही पाप को देने वाला है। अतः बुद्धिमान् को जानना
चाहिए कि यही काम और यही क्रोध (परमार्थी जिज्ञासु का) शत्रु है।

ननु अर्थाद्विपगातकं ज्ञातस्वरूपं च वस्तु हानुं सुशकं भवेत्— इत्यभिप्रायेणार्जुन
उवाच—

यह जो काम-क्रोध पारमार्थिक वस्तु का धातक है उसी का वास्तविक
रूप जाना जाय तो वह सहज ही त्यागा जा सकता है। उसी अभिप्राय से अर्जुन

अर्जुन उवाच

भवत्येष कथं कृष्ण कथं चैव विवर्धते ।

किमात्मकः किमाचारस्तन्ममाचक्ष्व पृच्छतः ॥३८॥

अर्जुन बोला

कृष्ण ! = हे कृष्ण !

एषः = यह (काम-क्रोध)

कथम् = कैसे

भवति = उत्पन्न होता है ?

कथम् च } = और कैसे बढ़ता सा
विवर्धते इव } (दिखाई देता) है ?किं-आत्मकः = स्वरूप (इस का)
क्या है ?किम्-आचारः = व्यवहार इस का
कैसा है ?

तत् = वह (सभी इसके लक्षण)

मम् = मुझ

पृच्छतः = पूछने वाले को

आचक्ष्व = बताइये ।

अस्य चोत्पत्तौ किं कारणं, वर्धने च को हेतुः, स्वरूपं चास्य कीदृक्, उत्पन्नो
रूढिभूतश्च किमाचरति— किं करोति ? इति प्रश्नः ॥३८॥

इस (काम-क्रोध) की उत्पत्ति का कारण क्या है ? इस की बढ़ती कैसे
होती है ? स्वरूप इस का कैसा है ? उत्पन्न होकर रूढ— जड़ जमाने के बाद
यह कैसे आचरण करता है ? यह प्रश्न है—

अत्रोत्तरं— श्री भगवानुवाच

इन प्रश्नों का उत्तर भगवान् (क्रम-पूर्वक) देते हैं—

एष सूक्ष्मः परः शत्रुर्देहिनामिन्द्रियैः^१ सह ।

सुखतन्त्र इवासीनो मोहयन्पार्थ तिष्ठति ॥३९॥

पार्थ = हे अर्जुन !

इन्द्रियैः = इन्द्रियों

सह = समेत

एषः = यह (काम, क्रोध)

१. दृढीभूतश्चेति क० पाठः ।

२. इन्द्रियेषु द्व— इति ग० पाठः

देहिनाम् = देह-धारी मनुष्यों का

परः = सब से भयंकर (तथा)

सूक्ष्मः = न दिखाई देने वाला सूक्ष्म

शत्रुः = शत्रु है।

सख-तन्त्र = सुख के फैलाव पर

आसीनः इव = मानो चढ़ कर

मोहयन् = मोहित करते हुए

तिष्ठति = ठहरता है।

एष तावत्सूक्ष्मः— उत्पत्तिसमयेऽलक्ष्य इन्द्रियेषु । एवं च वर्तमानः सुखं तन्त्रयितुमिवोत्पद्यते, वस्तुतस्तु दुःखमोहमयः— तामसत्वात् । अतएव मोहयन् ॥३६॥

इस वाम-क्रोध का पहिला रूप तो सूक्ष्म है क्योंकि उत्पत्ति के समय इन्द्रियों के प्रदेशों में यह दिखाई नहीं देता । बाद में इस प्रकार अपनी स्थिति को जमाता हुआ सुख के आभास का तान्ता सा फैलाता है । वास्तव में इसका निजी स्वरूप दुःख और मोह से युक्त ही है तभी तो तमोमय है । इसी अभिप्राय से श्लोक में कहा है कि यह पुरुष को मोहित करता है ।

कामक्रोधमयो घोरः स्तम्भहर्षसमुद्भवः ।

अहंकारोऽभिमानात्मा दुस्तरः पापकर्मभिः ॥४०॥

स्तम्भ-हर्ष-सम्-
उद्भवः } = अपने कुल के अभिमान
के कारण हर्ष से
उत्पन्न,

काम-क्रोध-मयः = काम और क्रोध वाला

घोरः — भयंकर

अभिमानात्मा — अभिमान स्वरूप

अहंकारः = यह अहंकार

(ऐसा है कि)

पाप-कर्मभिः — पाप-कर्मों के आचरण
से (पापियों के द्वारा)

दुस्तरः = (इसे पार करना)
बहुत कठिन है।

स्तम्भः— कुलाद्यभिमानः । तत्कृतो यो हर्षः— अहमोदृशः, इति । अत एवाह—अहंकारः इति ॥४०॥

कुल आदि का अभिमान स्तम्भ कहलाता है । इस कुल के अभिमान से उत्पन्न जो यह हर्ष होता है कि मैं ऐसा (रूपवान, धनवान, तथा उच्च कुल में) उत्पन्न हुआ हूँ । इसी अभिप्राय को लेकर कहता है कि यह (काम-क्रोध-अहंकार) रूप है ।

हर्षमस्य निवर्त्यैष शोकमस्य ददाति च ।

भयं चास्य करोत्येष मोहयंस्तु मुहुर्मुहुः ॥४१॥

एषः = यह काम

अस्य = इस (पुरुष के)

हर्षम् = हर्ष को

निवर्त्य = हटा कर

अस्य = इसे

शोकम् च = शोक ही

ददाति = देता है । (इस भाँति)

मुहुः मुहुः = बार बार

मोहयन् = मोह में डालना आ

एषः = यह (काम)

अस्य = इस (जीव को)

भयम् = भय

करोति = उपजाता है ।

अत एव च गर्वाद्धर्धतेऽभिमानस्वभावः, सुखबुद्धिप्रकारेण च जायते, इति त्रयः प्रश्नाः परिहृताः ॥४१॥

इसी कारण तो ऐसे गर्व से इस का यह अभिमान करने का स्वभाव बढ़ता ही जाता है । इस (काम) की उत्पत्ति (विषयों में) सुख की लालसा रखने से होती है । इस प्रकार तीन प्रश्नों को निपटाया गया ।

स एष कलुषी क्षुद्रश्छिद्रप्रेक्षी धनञ्जय ।

रजः प्रवृत्तो मोहात्मा मनुष्याणामुपद्रवः ॥४२॥

धनञ्जय हे अर्जुन !

सः = वही

एषः = यह (काम-क्रोध)

कलुषी = कलकित

क्षुद्रः = नीच

रजः-प्रवृत्तः = रजोगुण से उत्पन्न हुआ

छिद्र-प्रेक्षी = (मानव की) दुर्बलताओं को टटोलने वाला (और)

मोह-आत्मा = मोह में डालने वाला (बनकर)

मनुष्याणाम् = मनुष्यों में

उपद्रवः = ऊट-पटांग मचाता है :

स एष इति छिद्राणि प्रेक्षते— 'अमुना छिद्रेणास्येहलोकपरलोकौ नाशयामि'—इति । तथा च मोक्षधर्मेषु ।

अर्जुन उवाच

यत्क्रोधनो यजते यद्वाति यद्वा तपस्तप्यते यज्जुहोति ।

वैवस्वतस्तद्धरतेऽस्य सर्वं मोघः श्रमो भवति क्रोधनस्य इति । रजसः प्रवृत्तस्त-
मो इत्यर्थः ॥४२॥

वही तो यह कामात्मा क्रोध, मनुष्य के दोष रूपी छिद्रों यानी त्रुटियों को देखता रहता है । (इस का लक्ष्य यही होता है कि) इस के (दोष के) छिद्र से प्रवेश करके मैं इसका संसार तथा पर-लोक (वर्तमान तथा भविष्य) दोनों को नष्ट करूँगा । यही बात मोक्ष-धर्म नाम वाले महाभारत में भी कही है—

क्रोधी व्यक्ति जो पूजा करता है, दान देता है, तपस्या करता है, जो भी कुछ हवन करता है, भगवान् सूर्य उन से किए गए कर्मों से प्राप्त होने वाले पुण्य को छीन लेता है, इस प्रकार क्रोधी व्यक्ति की सभी साधना निष्फल हो जाती है ।

यह क्रोध, रजोगुण से उत्पन्न हुआ है और तमोगुण की इस में प्रधानता है । वही रजः प्रवृत्तः का अर्थ है ।

धूमेनाव्रियते वह्निर्यथादर्शो मलेन च ।

यथोल्बेनावृतो गर्भस्तथानेनायमावृतः ॥४३॥

यथा = जैसे

धूमेन = धुएँ से

वह्निः = अग्नि

मलेन च = और गर्द से

आदर्शः = शीशा

आव्रियते = ढका जाता है (और)

यथा = जैसे

उल्बेण = गर्भ-जालसे

गर्भः = गर्भ

आवृतः = ढका रहता है

तथा = वैसे ही

अनेन = इस (काम-क्रोध) के
द्वारा

अयम् = यह आत्मा

आवृतः = घिरा रहता है ।

दृष्टान्तत्रयेण दूरपसर्पत्वम्, अकार्यकरत्वं, जुगुप्सास्पदत्वं चोक्तम् । अयमिति-
आत्मा ॥४३॥

(इन) तीन दृष्टान्तों (यहां काम-क्रोध के बारे में) कहा गया है कि ये
दृष्टाये नहीं हटते, न करने योग्य काम करते हैं तथा घृणा उत्पन्न करते हैं । 'अयम्'
शब्द आत्मा को जतलाता है ।

आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ।

कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च ॥४४॥

कौन्तेय = हे अर्जुन !

अतएव = इस

अनलेन = अग्नि के समान

च = और

दुःपूरेण = न तृप्त होने वाले

काम-रूपेण = विषय-वासना रूप

ज्ञानिनः = ज्ञानियों के

नित्य-वैरिणः = सदा शत्रु बने हुए
(काम से)

ज्ञानम् = पारमार्थिक ज्ञान

आवृतम् = ढका हुआ है ।

कामरूप इच्छायां यतश्चरति । अनलेन च-अग्निनेव पूरयितुमशक्येन— दृष्टा-
दृष्टद्वयदाहकत्वात् ॥४४॥

‘कामरूप’ इसलिए कहा है कि यह (कामात्मक क्रोध) (जीव की) इच्छा में ही पनपता है । अग्नि से इस की सहायता इसलिए दी गई है कि जैसे आग को तृप्त करना असंभव है वैसे ही यह क्रोध, इह-लोक और पर-लोक दोनों फलों को जला देता है ।

इन्द्रियाणि मनो बुद्धिरस्य विष्ठानमुच्यते ।

एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम् ॥४५॥

इन्द्रियाणि = इन्द्रियां

मनः = मन (और)

बुद्धिः = बुद्धि

अस्य = इस (काम-क्रोध) का

अधिष्ठानम् = अखाड़ा

उच्यते = कहलाता है ।

एषः = यह (काम)

एतैः = इन (मन, बुद्धि और
इन्द्रियों) से ही

ज्ञानम् = ज्ञान को

आवृत्य = ढक कर

देहिनम् = जीवात्मा को

विमोहयति = मोह में फंसाता है ।

आदौ इन्द्रियेषु सत्सु तिष्ठति । यथा चक्षुषा शत्रुदृष्ट इन्द्रियप्रदेशे एव क्रोधमा-

त्मनो जनयति । ततो मनसि— संकल्पे । ततो बुद्धौ— निश्चये । एतद्वारेण मोहं जनयन् ज्ञानं नाशयति ॥४५॥

यह क्रोध, पहिले इन्द्रियों में ही अपना स्थान बनाता है । जैसे नेत्रों से अपने किसी शत्रु को देखने पर पहिले नेत्रों में ही क्रोध उत्पन्न होता है । (वैसे ही यह काम पहिले अपने उत्पत्ति का स्थान बने हुए इन्द्रिय विशेष में प्रकट होता है) उसके बाद संकल्प, तत्पश्चात् निश्चय करने वाली बुद्धि में प्रकट होता है । इन रूपों से मोह-अज्ञान को उत्पन्न करता हुआ आत्म-ज्ञान को नष्ट करता है ।

अस्य निवारणे उपायमाह ।

इस (काम-क्रोध) को हटाने के लिए युक्ति कहते हैं—

तस्मात्त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ ।

पाप्मानं प्रजहीत्येनं ज्ञानविज्ञाननाशनम् ॥४६॥

भरतर्षभ = हे भरत वंशियों में श्रेष्ठ
अर्जुन !

तस्मात् = इस लिए

त्वम् = तुम

आदौ = पहिले

इन्द्रियाणि = इन्द्रियों को ही

नियम्य = वश में करके (फिर)

पाप्मानम् = पाप का रूप बने हुए

ज्ञान-विज्ञान
नाशनम् } = ज्ञान और विज्ञान
को नष्ट करने
वाले

एनम् = इस (क्रोध) को

हि =

प्रजहि = छोड़ ही दो अर्थात्
क्रोध न करो ।

तस्मादादाविन्द्रियाणि नियमयेत्— क्रोधादिकमिन्द्रियेषु प्रथमं न गृह्णीयात् । ज्ञानं ब्रह्म, विज्ञानं च - भगवन्मयीं क्रियां नाशयति । हि यतः, अतः पाप्मानं क्रोधं त्यज । अथवा— ज्ञानेन-मनसा, विज्ञानेन-बुद्ध्या च नाशनं—वारणं कृत्वा इति क्रियाविशेषणम् इन्द्रियेषुत्पन्नं संकल्पेन न गृह्णीयात् । संकल्पितं वा न निश्चनुयाति तात्पर्यम् ॥४६॥

अतः पहिले तो इन्द्रियों को काबू में करना चाहिए । क्रोध आदि (मानसिक) विकारों को प्रारम्भ में इन्द्रियों में पल्लवने ही नहीं देना चाहिए । ज्ञान-ब्रह्म और विज्ञान-भगवान् से संबन्धित पारमार्थिक क्रिया (इन दोनों) को नष्ट करता है । अतः इस पाप रूप क्रोध का त्याग करो ।

अथवा—ज्ञानविज्ञाननाशनम्— का अर्थ यह हो सकता है कि ज्ञानरूपी मन से और विज्ञान रूपी बुद्धि से इस काम को हटाना चाहिए— इस अर्थ को लेकर 'ज्ञानविज्ञानाशनम्' क्रियाविशेषण समझना चाहिए और क्रोध शब्द का विशेषण नहीं। इस प्रकार क्रिया-विशेषण का अर्थ लेकर इन्द्रियों में उत्पन्न हुए क्रोध को मन में मंकलप द्वारा स्थान नहीं देना चाहिए। यदि अब संकल्प किया हो तो फिर बुद्धि से उस का निश्चय नहीं करना चाहिए। यह तात्पर्य है।

अत्र युक्ति श्लोकद्वयेनाह—

इस (काम-क्रोध) को जीतने की युक्ति, दो श्लोकों में कहते हैं।

इन्द्रियाणि पराण्याहुरिन्द्रियेभ्यः परं मनः ।

मनस्तु परा बुद्धिर्यो बुद्धेः परतस्तु सः ॥४७॥

इन्द्रियाणि = इन्द्रियों को

पराणि = विषयों से) अन्य

आहुः = कहते हैं

इन्द्रियेभ्यः = इन्द्रियों से

परम् = दूसरा

मनः = मन है

तु = और

मनसः = मन से

परा = परे

बुद्धिः = बुद्धि है

यः तु = और जो

बुद्धेः = बुद्धि से (मी)

परतः = अत्यन्त परे है

सः = वही यह आत्मा है।

एवं बुद्धेः परं बुद्ध्या संस्तभ्यात्मानमात्मना ।

जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपं दुरासदम् ॥४८॥

एवम् = इस प्रकार

बुद्धेः = बुद्धि से

परम् = अन्य अर्थात् सूक्ष्म (अपने आत्मा को)

बुद्ध्या = जान कर (और)

आत्मना = आत्मा ही के द्वारा

आत्मानम् = आत्मा को

संस्तभ्य = स्थिर करके

(एकाग्र बनकर)

महाबाहो = हे अर्जुन !

दुर-आसदम् = जीतने में अति कठिन

काम-रूपम् = काम रूपी

शत्रुम् = शत्रु को

जहि = मार डालो अर्थात् इसे

अपने अधीन करो :

यत इन्द्रियाणि शत्रुलक्षणाद्विषयादन्यानि । तस्यश्चान्यनमनः । तस्मादपि बुद्धेर्व्य-
तिरेकः । बुद्धेरपि यस्यान्यस्वभावत्वं स आत्मा । एवमिन्द्रियोत्पन्नेन क्रोधेन कथं मनसो
बुद्धेरात्मनो वा क्षोभः ? इति पर्यालोचयेदित्यर्थः । रहस्यविदां त्वयमाशयः— बुद्धेर्यः
परत्र वर्तते परोऽहंकारः— 'सर्वमहम्'— इत्यभेदात्मा, स खलु परमोऽभेदः । अत एव
च परिपूर्णस्य खण्डनाभावात् क्रोधादय उदयन्ते अतः परमहंकारं— 'परोत्साहसविदात्मकं
गृहीत्वा क्रोधम् अविद्यात्मानं शत्रुं जहीति शिवम् ॥४८॥

यतः इन्द्रियों के द्वारा देखे हुए शत्रु रूप व्यक्ति से अलग ही इन्द्रियां हैं ।
उन इन्द्रियों से भिन्न मन है । उस मन से भी विलग बुद्धि है और बुद्धि से
भी अन्य स्वभाव वाला आत्मा है । इस रीति से विचार किया जाये तो इन्द्रियों से
उत्पन्न हुए क्रोध के द्वारा मन, बुद्धि और आत्मा को क्षोभ कैसे हो सकता है ?
ऐसा बार-बार विचार करना चाहिए ।

रहस्य को जानने वालों का तो यह आशय है— जो बुद्धि से भी परे है
उसे परम अहंकार अथवा पूर्णाहंता कहते हैं । 'मैं ही यह सारा जगत् हूँ' इस
प्रकार का जो अहंभाव है वही वास्तव में पूर्ण अहंता रूप अभेद की अवस्था है ।
अतः परिपूर्ण स्वरूप वाले मुमुक्षु के (मन में) भेद प्रथा न होने के कारण क्रोध
आदि विकार उत्पन्न ही नहीं होते । अतः अति उच्च जो पर अहंकार है जिसे
पूर्णाहंता कहते हैं, उसका उत्साह पूर्वक पल्ला पकड़ के, अविद्या रूप शत्रु को मार
डालो तब जाके कल्याण होगा ।

अत्र संग्रहश्लोकः

धनानि दारान्देहं च योऽन्यत्वेनाविशिञ्छति ।

किं नाम तस्य कुर्वन्ति क्रोधाद्याश्चित्तविभ्रमः ॥३॥

संग्रहश्लोक

जो व्यक्ति धन स्त्री और अपने शरीर को भी अपने (आत्मा) से अन्य-भिन्न
ही मानता है, ऐसे व्यक्ति को क्रोध आदि मन के विकार भला क्या बिगाड़ सकते हैं ।

इति श्री महामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्तपाद विरचिते

श्रीमद्भगवद्गीताार्थसंग्रहे (कर्मयोगे नाम)

तृतीयोऽध्यायः ॥३॥

श्रीमहामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित

श्रीमद्भगवद्गीताार्थ संग्रह नामक ग्रंथ का कर्मयोग नाम वाला

दूसरा अध्याय समाप्त हुआ ।

ॐ

अथ

चतुर्थोऽध्यायः

एवं विवस्वते योगं प्रोक्तवानहमव्ययम् ।

विवस्वान्मनवे प्राह मनुर्दक्ष्वाकवेऽब्रवीत् ॥१॥

अहम् = मैं ने

एवम् = इस प्रकार

अव्ययम् = (यह) सनातन

योगम् = योग

विवस्वते = सूर्य से

प्रोक्तवान् = कहा था ।

विवस्वाम् = सूर्य ने

मनवे = मनु से

प्राह = कहा (गौर)

मनुः = मनु ने (अपने पुत्र)

दक्ष्वाकवे = राजा दक्ष्वाकु को

अब्रवीत् = सुनया था ।

एवं परम्पराप्राप्तमिमं राजर्षयो विदुः ।

स कालेनैव महता योगो नष्टः परन्तप ॥२॥

परंतप = हे अर्जुन !

एवम् = इस प्रकार

परम्परा-प्राप्तम् = परम्परा से पाये गए

इमम् = इस (योग) को

राजर्षयः = राज-ऋषियों ने

विदुः = जाना (किन्तु)

सः = वही

योगः = योग

महतः = बहुत

कालेन = समय के बाद

इह = इस संसार में

नष्टः = लुप्त हो गया था ।

एतच्च गुरुपरम्परया प्राप्तमपि अद्यत्वे नष्टम्, इत्यनेन भगवानस्य ज्ञानस्य
दुर्लभतां गौरवं च प्रदर्शयति ॥२॥

गुरु परम्परा से प्राप्त होने पर भी वह योग, आजकल लुप्त ही हो गया
है। इस प्रकार भगवान् इस ज्ञान की दुर्लभता तथा महत्ता को सूचित करते हैं।

स एवायं मया तेऽद्य योगः प्रोक्तः पुरातनः ।

भक्तोऽसि मे सखा चेतिरहस्यमेतदुत्तमम् ॥३॥

(अतएव) = इसी लिए

सः एव अयम् = वही तो यह

पुरातनः = प्राचीन काल से चला आ रहा

योगः = योग

अद्य = अब

मया = मैं ने

ते = तुम्हें

प्रोक्तः = कहा (क्योंकि तुम)

मे = मेरे

भक्तः असि = भक्त हो

सखा च असि = मित्र भी हो

इति = अतः

एतत् = यह (योग)

उत्तमम् = बहुत उत्तम (है और)

रहस्यम् = अति मर्म का विषय है।

भक्तोऽसि मे सखा चेति; त्वं भवतो मत्परमः सखा च । च शब्देनाव्वाचयः उच्यते । तेन यथा^१ भिक्षादने भिक्षाणां प्राधान्यं, गवानयने त्वप्राधान्यम् । एवं भक्तिरत्र गुरुं प्रति प्रधानं, न सखित्वमपीति तात्पर्यार्थः ॥३॥

तू मेरा भक्त है और मित्र भी है । मुख्य रूप से तू मेरा भक्त है और गौण रूप से सखा है । (इस श्लोक में) च अर्थात् और शब्द गौण अर्थ को जतलाने वाले अन्यवाचय के अर्थ में लागू हुआ है । जैसे (कोई कहे) कि “हे पुत्र तू भिक्षा के लिए जा और वहां से गाय को भी लेते आना,” इस वाक्य में जैसे भिक्षा लाना ही प्रधान कार्य है, गाय को लेते आता नहीं । इसी भांति गुरु के प्रति भक्ति का होना प्रधान है । मित्र होना (प्रधान) नहीं । यह इस श्लोक का तात्पर्य है ।

अर्जुनो भगवत्स्वरूपं जानन्नपि लोके स्फुटीकर्तुं पृच्छति—

भगवान् के स्वरूप को जानता हुआ भी अर्जुन, लोगों में उसका स्वरूप प्रकट हो, अतः (जान-बूझ कर) पूछता है ।

अर्जुन उवाच

अपरं भवतो जन्म परं जन्म विवस्वतः ।

कथमेवं विजानीयां त्वमादौ प्रोक्तवानिति ॥४॥

अर्जुन पूछता है

भवतः = आप का
 जन्म = जन्म (तो)
 अपरम् = अब हुआ है (और)
 विवस्वतः = सूर्य देवता का
 जन्म = जन्म
 परम् = बहुत पहले हुआ है
 (अतः)
 एतत् = इस योग को

आदौ = ((आज से बहुत) पहिले
 त्वम् = आप ने
 प्रोक्तवान् = कहा था
 इति = यह भला (मैं)
 कथम् = कैसे
 विजानीयम् = समझ पाऊँ ।

श्रीभगवानुवाच

बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन ।
 तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप ॥५॥

श्री भगवान् बोले

अर्जुन = हे अर्जुन !
 मे = मेरे
 च = और
 तव = तुम्हारे (तो)
 बहूनि = कई अनेक
 जन्मानि = जन्म
 व्यतीतानि = बीत चुके हैं ।

महम् = मैं (सर्वज्ञ होने से)
 तानि = उन
 सर्वाणि = सभी (जन्मों को)
 वेद = जानता हूँ
 परन्तप = हे अर्जुन ! (हाँ)
 त्वम् = तुम
 न = नहीं
 वेत्थ = जानते हो ।

अजोऽपि सन्नव्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् ।
 प्रकृतिं स्वामधिष्ठाय संभवाम्यात्मात्ममायया ॥६॥

अजः = अजन्मा

सन् अपि = होकर भी (घोर)

भूतानाम् = प्राणियों का

ईश्वरः = ईश्वर

सन् अपि होते हुए भी

(अहम्) = मैं

अव्यय-आत्मा — अविनाशी

स्वाम् = अपनी

प्रकृतिम् = प्रकृति को (ही)

अधिष्ठाय = आधार बना कर

आत्म-मायया = योग-माया से
(स्वातन्त्र्य-शक्ति) से

संभवामि = (अवतार के रूप में)
प्रकट होता हूँ।

यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत ।

अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मांशं सृजाम्यहम् ॥७॥

भारत = हे अर्जुन !

यदा यदा हि = जब जब भी

धर्मस्य = धर्म की

ग्लानिः = हानि (अभावना)

भवति = (लोगों में) होती है

अधर्मस्य च = और अधर्म की

अभ्युत्थानम् = बढ़ती होती है

तदा = तब

अहम् = मैं

आत्म-अंशम् = अपने अंश को

सृजामि — (अवतार के रूप में)
उत्पन्न करता हूँ।

श्रीभगवान्किल १पूर्णषाड्गुण्यत्वाच्छरीरसंपर्कमात्ररहितोऽपि स्थितिकारित्वात्कारुणिकतया आत्मांशं सृजति । आत्मा—पूर्णषाड्गुण्यः अंशः— उपकारत्वेनाप्रधानभूतो यत्र तदात्मांशं— शरीरं गृह्णातीत्यर्थः ॥७॥

बात तो यूँ है कि भगवान् सर्वज्ञ आदि छः गुणों से पूर्ण, शरीर के बन्धन से रहित (निराकार) होते हुए भी, लोक-स्थिति को बनाए रखने के लिए, दयालु होने के नाते अपने आत्मा के अंश को उत्पन्न करते हैं। आत्मा तो छः गुणों (सर्वज्ञता, तृप्ति, अनादि बोध, स्वतन्त्रता, अलुप्त-शक्ति संपन्न और अनन्त शक्ति) से पूर्ण होता है। जगत का उपकार करने के लिए प्रधान बना हुआ (ईश्वर का) रूप जिस में वह शरीर धारण करता है अंश कहलाता है। (इसे ही अवतार कहते हैं यह अर्थ है।

१. सर्वज्ञता, तृप्तिः, अनादिबोधः, स्वतन्त्रता, नित्यमलुप्तशक्तिः, अनन्तशक्तिश्चेति षाड्गुण्यम् ।

परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् ।

धर्मसंस्थापनार्थाय संभवामि युगे-युगे ॥८॥

(अहम्) = मैं

युगे युगे = प्रति युग में

साधूनाम् = सज्जनों की

पत्रिणाय = रक्षा के लिए

दुष्कृताम् च = और पापियों को

विनाशाय = नष्ट करने के लिए
(तथा)

धर्म-
संस्थापनार्थाय } = धर्म को (फिर से)
ठहराने के लिए

संभवामि = प्रकट होता हूँ।

जन्म कर्म च मे दिव्यमेवं यो वेत्ति तत्त्वतः ।

त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति सोऽर्जुन ॥९॥

अर्जुन = हे अर्जुन !

मे = मेरा (वह)

जन्म = जन्म

च = और

कर्म = कर्म

दिव्यम् = दिव्य अर्थात् अलौकिक है

एवम् = इस प्रकार

यः = जो पुरुष

तत्त्वतः = ठीक रूप से

वेत्ति = जानता है

सः = वह

देहम् = शरीर को

त्यक्त्वा = (मरने पर) छोड़ कर

पुनः = फिर

जन्म = जन्म

न = नहीं

एति = पाता

माम् = मुझे (ही)

एति = प्राप्त करता है।

अत एवास्य जन्म दिव्यं यत् आत्ममायया योगप्रज्ञया स्वस्वातन्त्र्यशक्त्या आ-
रब्धं, न कर्मभिः । कर्मापि दिव्यं— फलदानसमर्थत्वात् । यश्चैवमेतत्तत्त्वं वेत्ति आत्मन्यप्ये-
वमेव मन्यते, सोऽवश्यं भगवद्वासुदेवतत्त्वं जानाति ॥९॥

इसीलिए तो इस (परमेश्वर) का यह (ग्रंथ रूप) जन्म आलौकिक है,
क्योंकि (यह जन्म) आत्म-माया तथा योग-बुद्धि रूपी स्वातन्त्र्य-शक्ति से ही निर्मित

हुआ है, कर्मों से नहीं।

(इतना ही नहीं) इस प्रभु का कर्म भी अलौकिक ही है। कारण यह कि इस के वे सभी कर्म, फल देने में असमर्थ होते हैं। जो इसी भांति इस के तत्त्व (स्वरूप) को जानता है--अपने में ही इसी भांति अवधारण करता है या पूरे कहें कि अपने आत्मा को भी ऐसे ही मानता है, वही तो निःसन्देह भगवान् के वासुदेव-स्वरूप को जानता है।

वीतरागभयक्रोधा सन्मया सद्व्यपश्रया ।

बहवो ज्ञानतपसा पूता मद्भावमागताः ॥१०॥

मत्-व्यपश्रयः = (जिन साधकों ने)
मेरा ही पल्ला पकड़ा
है,

मत्-मया = जो मेरा ही रूप बन चुके
हैं

ते = वे

वीत-राग-भय- } राग, भय और क्रोध
क्रोधाः } से छूटे हुए

बहवः = बहुत से

ज्ञान-तपसा- } ज्ञानमय तपस्या से
पूता } = पवित्र हो चुके हैं
(और)

मत्-भावम् = मेरे स्वरूप को

आगताः = पा चुके हैं।

तथा चैवं विदन्तः सन्मयात्परिपूर्णच्छत्वात् क्रोधादिरहिता निष्फलं कर्म करणीयं
कुर्वाणा बहवो मत्स्वरूपमागताः ॥१०॥

ऐसा जानने वाले बहुत से (साधक) तो मेरा ही स्वरूप बनने के कारण कृत-कृत्य होने से, क्रोध आदि (मानसिक) विकारों से छूट कर, निष्काम भाव से अपने कर्तव्य को निभाते हुए मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए हैं।

यतः—

क्योंकि—

ये यथा मां प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम् ।

मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः ॥११॥

पार्थ = हे अर्जुन !

ये = जो

यथा = जिस (भावना) से

माम् = मेरे पास आती मेरी ओर

प्रपद्यन्ते = आते हैं

तान् = उन्हें

ग्रहम् = मैं

तथा एव = (उनकी भावना के अनुसार)
बैसे हीभजामि = अनुग्रह करता है।
इसीलिए तो

मनुष्याः = सभी मनुष्य

सर्वशः = हर प्रकार से

मम = मेरे (ही)

वर्त्म = मार्ग पर

अनुवर्तन्ते = चलते हैं।

ये ययैव बुद्ध्या मामाश्रयन्ते, तान्प्रति तदेव स्वरूपं गृह्णन्तानुगृह्णामि।
एवमेव मदीयं मार्गं मन्मया अमन्मयाश्च सर्वे एवानुवर्तन्ते; नहि ज्योतिष्टोमादिरन्यो
मार्गः, मदीयैव सा तथेच्छा। वक्ष्यते हि 'चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टम्' इति। अन्यस्त्वाह-लिङ्गं
लट्। यथा 'अतिरात्रे षोडशिनं गृह्णन्ति'— गृह्णीयुरित्यर्थः। एवमिहापि अनुवर्तन्ते— अनुवर्त-
न्निति ॥११॥

(किसी भी लक्ष्य को सम्मुख रख कर) जो जिस किसी भी बुद्धि से मेरा
आश्रय लेता है, उन के लिए मैं उसी (इन्द्र आदि) स्वरूप को धारण करके उन्हें
अनुग्रह करता हूँ। इस भांति अपने को मेरा ही स्वरूप समझने वाले तथा न
समझने वाले सभी मेरे ही मार्ग (आदेश) का अनुसरण (पालन) करते हैं। स्वर्ग
को प्राप्त करने के लिए 'ज्योतिष्टोम' आदि यज्ञ भी अन्य मार्ग नहीं है। वह
भी तो उसी प्रकार की मेरी ही इच्छा है। आगे भी कहेंगे— चारों वर्णों (ब्राह्मण,
क्षत्रिय, वैश्य तथा शूद्र) की सृष्टि मैंने ही रची है।

अन्य तो ऐसा कहते हैं कि 'अनुवर्तन्ते' पद में विधिलिङ् के अर्थ में ही लट्
(वर्तमान काल) का प्रयोग हुआ है। जैसे (वेद की इस एक ऋचा में कहा है
कि) "रात्रि के बीतने पर सोलह भागों से युक्त कपोल पात्र को ग्रहण करते हैं"
यहाँ ग्रहण करते हैं का तात्पर्य ग्रहण करना चाहिए। इस 'भांति यह लट् आशा
के रूप में ही प्रयुक्त हुआ है। इसी भांति (इस श्लोक में भी अनुवर्तन्ते) पीछे
चलते हैं) यह अर्थ न हो कर अनुवर्तन्त (पीछे चलना चाहिए) यह अर्थ लेना
चाहिए।

क्राडूक्षन्तः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः।

क्षिप्रं हि मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा ॥१२॥

इह = इस लोक में

कर्मणाम् = कर्मों के

सिद्धिम् = फल को

काँक्षन्तः = चाहते हुए (जन)

देवताः = देवताओं की

यजन्ते = पूजा करते हैं (तमी तो)

मानुषे लोके = मनुष्य लोक में

कर्मजा = कर्मों से

सिद्धिः = उत्पन्न हुई सिद्धि (भी)

क्षिप्रम् = शीघ्र ही

भवति = होती है।

मानुष एव लोके भोगापवर्गलक्षणा सिद्धिर्नान्यत्र, इति ।

भोग तथा मोक्ष रूप सिद्धि की प्राप्ति तो मनुष्य जन्म में ही होती है !
अन्य (पशु, पक्षी, आदि) जन्मों में नहीं ।

चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्मविभागतः ।

तस्य कर्तारमपि मां विद्वद्यकर्तारमव्ययम् ॥१३॥

मया = मैं ने (ही) तो

गुण-कर्म } = गुण और कर्म के
विभागतः } = अनुसार

चातुः वर्ण्यम् = (ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य
तथा शूद्र) चार वर्णों की

सृष्टम् = सृष्टि रची है

तस्य = उस (सृष्टि) का

कर्तारम् = रचयिता होते हुए

अपि = भी

मां = मुझे

अकर्तारम् = अकर्ता (और)

अव्ययम् = सनातन (ही)

विद्वि = जान लो ।

न मां कर्माणि लिम्पन्ति न मे कामः फलेष्वपि ।

इति मां योऽभिजानाति कर्मभिर्न स बध्यते ॥१४॥

मां = मुझे (तो)

कर्माणि = कर्म

न = नहीं

लिम्पन्ति = बांध सकते ।

फलेषु = (कर्मों के) फलों में

अपि = भी

मे = मुझे

न कामः = कोई प्रयोजन नहीं ।

इति = इस प्रकार (निष्पृह समझते
हुए)

यः मां = मुझे जो (भी)

अभिजानाति = जानता है

सः = वह भी

न बध्यते = बंधा नहीं जाता।

कर्मभिः = कर्मों से

मम किल कथमाकाशकल्पस्य कर्मभिल्लेपः । आकाशप्रतिमत्वं कामनाभावात् । इत्यनेन ज्ञानप्रकारेण यो भगवन्तमेवाश्रयते; सर्वत्र सर्वदा आनन्दधनं परमेश्वरमेव 'वासुदेवात्परमस्ति किञ्चित्' इति नीत्या विमृशति, तस्य किं कर्मभिर्बन्धः ॥१४॥

ठीक तो है कि आकाश की भांति निर्मल स्वरूप वाले मुझे, कर्म कैसे बांध सकते हैं। कामना-इच्छा के न होने से आकाश से तुलना दी है। जो ऐसे ज्ञान से केवल भगवान का ही आश्रय लेता है। जो 'वासुदेव से भिन्न दूसरा कोई नहीं', इस रीति से आनन्द से परिपूर्ण परमेश्वर का ही सब दशाओं में तथा सदा परामर्श करता है, भला उसे कर्म बांध लें तो कैसे ?

एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः ।

कुरु कर्मैव तस्मात्त्वं पूर्वैः पूर्वतरं कृतम् ॥१५॥

एवं = प्राचीन (काल के)

मुमुक्षुभिः = मोक्ष चाहने वाले साधकों ने

अपि = भी

एवम् = इस प्रकार

ज्ञात्वा = ज्ञान कर

कर्म = कर्म

कृतम् = किया है।

तस्मात् = अतः

त्वम् (अपि) = तुम भी

पूर्वैः = पूर्वजों के द्वारा

पूर्वतरम् = सदा से

कृतम् = किए जाने वाले

कर्म एव = कर्म ही

कुरु = करो।

तस्मादनया बुद्ध्या पवित्रोक्तत्वंमपि कर्माणि-अवश्यकर्तव्यानि कुरु ॥१५॥

अतः इस (पारमाथिक) बुद्धि से पवित्र बने हुए तुम भी ऐसे कर्म करो, जिनका करना तुम्हारा कर्तव्य है।

अभ्योच्यते 'अकरणादेव सिद्धिः'— इति । तत्र; यतः—

अब यदि यह कहें कि कर्मों के न करने से ही (मोक्षात्मक) सिद्धि होती है— यह तो बात ही नहीं। क्योंकि—

किं कर्म किमकर्मेति कवयोऽप्यत्र मोहिताः ।

तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥१६॥

कर्म = कर्म

किम् = क्या है (और)

अकर्म = अकर्म

किम् = क्या है

इति = ऐसे

अत्र = इस (विषय) में तो

कवयः = ज्ञानवान् व्यक्ति

अपि = भी

मोहिताः = दुविधा में पड़ जाते हैं
(प्रतः मैं)

ते = तुम्हें

तत् = वह

कर्म = कर्म

प्रवक्ष्यामि = ठीक से कहूँगा

यत् = जिसे

ज्ञात्वा = जान कर (तुम)

अशुभात् = ससार के बन्धन व

मोक्षयसे = छूट जाओगे ।

कर्मणो ह्यपि बोद्धव्यं बोद्धव्यं च विकर्मणः ।

अकर्मणश्च बोद्धव्यं गहना कर्मणो गतिः ॥१७॥

कर्मणः = कर्म का स्वरूप

अपि = भी

बोद्धव्यम् = जानने में आ सकता है ।

विकर्मणः = विरुद्ध कर्मों को

च = भी

बोद्धव्यम् = जाना जा सकता है ।

अकर्मणः च = और निष्काम कर्म (भी)

बोद्धव्यम् = जाने जा सकते हैं

हि = किन्तु

कर्मणः = कर्म की

गति = गति अर्थात् किस कर्म से
क्या फल मिलता है यह

गहना = जाना नहीं जा सकता ।

कर्माकर्मणोर्विभागो दुष्परिज्ञानः । तथा च-विहित-कर्मण्यपि मध्ये दुष्टं कर्मास्ति-अग्निष्टोम
इव पशुवधः । विरुद्धेऽपि च कर्मणि शुभमस्ति कर्म । तथाहि शिल्पप्राणिवधे प्रजोप-

१ नैकस्यार्थे बहून् हन्यादिति शास्त्रेषु निश्चयः ।

एकं हन्याद्बहूनां हि न पापी तेन जायते ॥ इति उक्तत्वात् ।

तापाभावः । अकरशोऽपि च शुभाशुभम्, कर्मास्ति— वाङ्मनसकृतानां कर्मणामवश्यंभावात् । तेषां ज्ञानमन्तरेण दुष्परिहरत्वात् । अतः कुशलैरपि गहनत्वात्कर्म न ज्ञायते 'अनेन शुभकर्मणा शुभमस्माकं भविष्यति, अनेन च कर्मणामनारम्भेण मोक्षो न भविष्यति'— इति । तस्माद्वक्ष्यमाणो विज्ञानवह्निरेवावश्यं सकलशुभाशुभकर्मन्धनप्लोषसमर्थः शरणत्वे-
नान्वेष्ट्य— इति भगवतोऽभिप्रायः ॥१७॥

कर्मों और अकर्मों का विभाग करना भति कठिन है । (कारण यह कि पुण्य तथा पाप-कर्म किन्हें कहते हैं, यह जानना मनुष्य की समझ से बाहर है ।) यही उदाहरण द्वारा समझाते हैं— शास्त्र में कहे गए शुभ कर्म में भी पाप कर्म रहते हैं जैसे अग्निष्टोम यज्ञ में पशु का वध करना कहा गया है और हिंसा रूप विरुद्ध कर्म के करने में भी शुभ कर्म की प्राप्ति होती है । जैसे— प्रजा के संताप को हटाने के लिए सिंह आदि हिंसक जन्तु का वध करना पाप नहीं समझा जाता । कर्म के न करने में भी शुभ तथा अशुभ कर्म देखने में आते हैं । क्योंकि वाणी और मन के द्वारा अवश्य ही कर्म किये जाते हैं । अभिप्राय यह है कि जो जन, बाह्य रूप से कर्म भी नहीं करते, वे मन तथा वाणी से अवश्य कर्म करते रहते हैं । (अतः) वे सभी मानसिक तथा वाणी के कर्म, ज्ञान-प्राप्ति के बिना हटाये नहीं जा सकते । अतः प्रबुद्ध जनों के द्वारा भी इस निम्न रीति से कर्मों का जानना कठिन है कि अमुक शुभ कर्म करने से हमारा भविष्य कल्याणमय होगा और अमुक कर्म न करने से हमें मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी । अतः इस आगे कहे जाने वाले कथन से यही सिद्ध है कि विज्ञान रूपी अग्नि ही, सभी शुभ तथा अशुभ कर्म रूपी ईंधन को जलाने में अवश्य समर्थ है । अतः उसी विज्ञान को अपना रक्षक मान कर उसकी खोज करनी चाहिए । यही भगवान् का अभिप्राय है ।

तमेवोदबोधयितुमाह—

उसी (ज्ञान) को जतलाते हुए कहते हैं—

कर्मण्यकर्म यः पश्यत्यकर्मणि च कर्म यः ।

स बुद्धिमान्मनुष्येषु स चोक्तः कृत्स्नकर्मकृत् ॥१८॥

कर्मणि = कर्म में

यः = जो

अकर्म = अकर्म

पश्येत् = देखता है

अकर्मणि च = और अकर्म में (जो)

कर्म = कर्म (देखता है)

सः = वही (तो)

मनुष्येषु = मनुष्यों में

बुद्धिमान् = बुद्धिमान है (और)

सः = वही

कृत्स्न-कर्मकृत = सभी कर्मों को करने वाला

युक्तः = समाहित योगी है ।

कर्मणीति— आत्मीयेषु कर्मसु यः अकर्तृत्वादकर्मत्वं पश्यति प्रशान्ततया । अकर्मसु च— परकृतेषु आत्मकृतत्वं जानाति परिपूर्णोदितस्वरूपत्वेन । स एव सर्वस्य मध्ये बुद्धिमान् कात्स्न्येन— साकल्येनासौ कर्म करोति । अतोऽस्य केन कर्मणा फलं दीयताम्, इत्युदत्तदशायाम् । प्रशान्तत्वे तु कृत्स्नानि कर्माणि कृत्वाति— च्छिनोति । अतः सर्वमेव करोति न किञ्चिद्वा करोति— इत्युपनिषत् ॥१८॥*

कर्मों में कहने का अभिप्राय यह है कि जो व्यक्ति (स्वरूप में रहने से) अपने द्वारा किए गए कर्मों में देह-अभिमान के न रहने से अपने को अकर्ता ही देखता है— अनुभव करता है क्योंकि यह अद्वैत-भावना से शान्त अन्तःकरण वाला होता है । तथा इसी भांति अकर्म में— अपने को परिपूर्ण मानने के नाते दूसरों के द्वारा किए गए कर्मों को मैंने ही ये कर्म किए हैं— ऐसा मानता है, वही सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है, क्योंकि समूचे कर्म को (ज्ञान-दृष्टि से) वही करता है । अतः ऐसे (ज्ञानवान् को) किन कर्मों के आधार पर फल दिया जाए । वह तो परिपूर्ण व्यापक दशा में ठहरा है । प्रशान्त— देह-अभिमान के न होने से वह सभी कर्मों के बन्धनों को काट डालता है । अतः सभी कुछ करने पर भी (लगाव न होने से) वह कोई भी कर्म नहीं करता और कुछ न करने पर (सर्वव्यापक) भावना से) सभी कर्म वही करता है । यह इस श्लोक का रहस्य-अर्थ है ।

*पुस्तकान्तरेष्वयमधिकः पाठः— कर्मणि-देहेन्द्रिय-क्रियायां अकर्म— स्वात्मनि निष्क्रियत्वम् 'श्रोत्रादीनि शब्दादिषु वर्तन्ते, वागादीनि वचनादानादौ मम क्रियायात्मन्', इत्येवंलक्षणं यः पश्येत् । अकर्मणि च— परैः प्रमातृभिः कृते कर्मणि पूजादौ कर्म— क्रियां जानाति; — 'एते वतारिः सर्वेऽहमेव'— इति दृष्ट्या 'पूजकैरविभेदेन सदा पूजति पूजन्' इति च सिद्धभाषाप्रामाण्यात् । स एव मनुष्येषु— सामान्यजनेषु मध्ये बुद्धिमन् । देहेन्द्रियादिष्वपि कर्तृत्वदर्शनादात्मनि निष्क्रियत्वदर्शनाच्च स एव कृत्स्नकर्मकृत— कर्त्रन्तरेषु स्वरूपदृष्ट्यध्यवसायात् — *

यस्य सर्वे समारम्भाः कामसंकल्पवर्जिताः ।

ज्ञानाग्निदग्धकर्माणं तमाहुः पण्डितं बुधाः ॥१६॥

यस्य = जिस के

सर्वे = सभी

सम्-आरम्भाः = प्रारम्भ किए हुए कार्य

काम-संकल्प- } = कामना और संकल्प से
वर्जिताः } = रहित हैं (ऐसे)

ज्ञान-अग्नि-दग्ध- } = 'ज्ञान की अग्नि में
कर्माणाम् } = जलाए हुए कर्मों वाले

तम् = उस (साधक) को

बुधाः = ज्ञानीजन,

पण्डितम् = पण्डित

आहुः = कहते हैं ।

अतएव कामेषु-काम्यमानेषु फलेषु सङ्कल्प विहाय क्रियमाणानि कर्माणि कथित-
कथयिष्यमाणस्वरूपे ज्ञानान्नावनुप्रविश्य दह्यन्ते ॥१६॥

हमी लिए कामनाओं में अर्थात् इच्छित कर्मों के फलों में संकल्प का त्याग करके बिये गये अब तक कहे और आगे कहे जाने वाले सभी कर्म, ज्ञान रूपी अग्नि में प्रविष्ट होकर जल जाते हैं । (क्योंकि उन कर्मों का फल, फिर से अंकुरित नहीं होता) ।

त्यक्त्वा कर्मफलासङ्गं नित्यतृप्तो निराश्रयः ।

कर्मण्यभिप्रवृत्तोऽपि नैव किञ्चित्करोति सः ॥२०॥

* पूजनास्ति मे तुष्टिर्नास्ति खेदो ह्यपूजनात् ।

पूजकैरभिभेदेन सदा पूजति पूजनम् ॥

— इति सोमानन्दपादाः ।

ननु परकृते कर्मणि कथं स्वकीयकर्मदर्शनम् — नृहृद्यकृतभोजनेन स्वकृतभोजना-
भ्युपगमः । तस्मात् 'अकर्मणि च कर्म यः पश्येत्' — इति कथम् ? इति चेत् ।
ज्ञानिनः एवंविधानुसंधानात् — इति ब्रूमः । यतो निष्पन्ननिष्कम्पविज्ञानशालिनः प्रमेयान्तर-
प्रमत्तान्तरजात बहुविधमनुसंधानमस्ति । यथा 'य एवाहं घटादीन्वेद्मि स एव पटादीन्' ।
एवं चैवमैत्रादिप्रमात्रन्तरविषयमनुसंधानं ज्ञेयम् । अत एव सिद्धपादैरपि 'पूजकैरभिभेदेन'
इत्युपदिष्टम् । तस्मात्सुषूक्तं — अकर्मणि चेति ॥१८॥

कर्म-फल = कर्मों के फल की
 आसङ्गम् = इच्छा, आसक्ति को
 त्यक्त्वा = छोड़ कर
 नित्य-तृताः = सदा संतुष्ट (रहता हुआ)
 निर्-आश्रयः = किसी का आश्रय लिए
 बिना

कर्मणि-अभिप्रवृत्तः = कर्म करता
 हुआ
 अपि भी
 सः = वह ज्ञानी
 न एव किञ्चित् = कुछ ही नहीं
 करोति = करता है।

अभिप्रवृत्तोऽपि — आभिमुख्येन प्रवृत्तोऽपि ॥२०॥

अभिवृत्त से तात्पर्य यह है कि प्रत्यक्ष रूप से कर्म करने पर भी (वह ज्ञानी फल की अभिलाषा न रखने से कोई भी कर्म करता ही नहीं है।)

निराशीर्यतचित्तात्मा त्यक्तसर्वपरिग्रहः ।

शरीरं केवलं कर्म कुर्वन्नामोति किल्बिषम् ॥२१॥

नि-आशी = आशा से रहित हुआ,
 यत-चित्तात्मा = मन को वश में करने
 त्यक्त-सर्व-परिग्रहः = सभी भोगों की
 आसक्ति को त्यागने
 वाला (साधक)
 केवलम् = केवल मात्र

शरीरम् = शरीर संबन्धि
 कर्म = कर्म
 कुर्वन् = करता हुआ
 किल्बिषम् = पाप का
 आप्नोति = मागी
 न = नहीं बनता

शरीरोपयोगी इन्द्रियव्यपारात्मकं कर्म शरीरं, यन्मनोबुद्धिभ्यां न तथानु-
 रजितम् ॥२१॥

शरीर-संबन्धि कर्म से अभिप्राय, शरीर को ठीक रखने के लिए इन्द्रियों से किये गए कर्म जो— जो कर्म, संशयों की भांति मन तथा बुद्धि से विशेष अनुयोग (लगाव) नहीं रखते।

यदृच्छालाभसन्तुष्टो द्वन्द्वतीतो त्रिसुत्सरः ।

समः सिद्धानसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते ॥२२॥

यदृच्छा-लाभ = देव के द्वारा प्राप्त किए
गए लाभ में ही जो

संतुष्टः = प्रसन्न रहे,

द्वन्द्व-अतीतः = सुख-दुःख आदि द्वन्द्वों से
व्यारा,

त्रिसुत्सरः = ईर्ष्या से रहित,

सिद्धौ-असिद्धौ- } = सफलता और
समः असफलता में
मानसिक संतुलन
बनाए रखने
वाला

निबध्यते = बांधा

न = नहीं जाता ।

कर्मकर्तारि प्रयोगः स्वयमेव ह्यात्मा आत्मानं बध्नाति फलवासनाकालुष्यमुपादान
इत्यर्थः । अन्यथा जडानां कर्मणां बन्धने स्वातन्त्र्यं न तथा हृदयंगमम् ॥२२॥

कृत्वापि— कर्म करता हुआ भी— यह कर्म, कर्ता में ही लागू हुआ है ।
(क्योंकि कर्म तो जड़ होने से मनुष्य को बांध नहीं सकते ।) सच तो यह है—
मनुष्य, फल की वासना रूप मलिनता को ग्रहण करने से अपने आत्मा को स्वयं
ही पाप-पुण्य रूपी शृंखला में बांधता है । नहीं तो जड़ कर्म, मनुष्य को बांधने
में कैसे समर्थ हो सकते हैं ? (प्रतः) जड़ कर्मों का पुरुष को बांध सकने वाली
बात मान्य नहीं ठहरती ।

गतसङ्गस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थितचेतसः ।

यज्ञायारभतः कर्म समग्रं प्रविलीयते ॥२३॥

गत-सङ्गस्य = लगाव से रहित

ज्ञान-अवस्थितचेतसः = ज्ञान में टिके हुए
मन वाले

यज्ञाय-आरभतः = यज्ञ के लिए ही सक्रिय
बने हुए

मुक्तस्य = मुक्त-पुरुष का

समग्रम् = समूचा

कर्म = कर्म

प्र-विलीयते = विलीन हो जाता है ।
फल नहीं दे पाता ।

१ अप्रार्थितोपगतो लाभो यदृच्छालाभः—

‘अप्राप्तं नैव वाञ्छामि प्राप्तं नैव त्यजाम्यहम् ।

न हृष्यामि न कुप्यामि चराभ्याजगरं व्रतम् ॥’—

इत्येव प्रायस्तेन संतुष्टः—संजातालप्रत्ययः ।

यज्ञायेति — जातावेकवचनम् यज्ञाः — वक्ष्यमाणलक्षणाः ॥२३॥

इस श्लोक में एकवचन का सूचक 'यज्ञ' शब्द जातिवाचक । अनेक प्रकार के यज्ञों का सूचक होने से अर्थतः बहुवचन का रूप ही है । इन यज्ञों का लक्षण आगे कहा जाता है ।

यज्ञायेत्युक्तम्; — तत्स्वरूपं सामान्यं तावदाह —

यज्ञ का उद्देश्य क्या है ? यह तो हम पहिले कह आये । अब इस समय उस यज्ञ का सामान्य स्वरूप कहते हैं —

ब्रह्मार्पणं ब्रह्म हविर्ब्रह्माग्नौ ब्रह्माणा हुतम् ।

ब्रह्मैव तेन गन्तव्यं ब्रह्मकर्मसमाधिना ॥२४॥

ब्रह्मणि-अर्पणम् = संपूर्ण जगत् उसी ब्रह्म से उत्पन्न हुआ है, उसी में समो देना, ब्रह्म में अर्पण करना है ।

ब्रह्म = जो भी विश्वरूप जगत् है,

हविः = वही सामग्री है, उसे

ब्रह्मणि- } = परम-बोध रूप प्रशान्त अग्नि
अग्नौ } में लय कर देना, हवन कहलाता है ।

ब्रह्माणा = जिस किसी भी कर्म से (जो)

हुतम् = उस चिद्-अग्नि को उत्तेजित करना है

तेन = ऐसा सिद्ध व्यक्ति हो

ब्रह्म-कर्म- } = (जिस के लिए)
समाधिना } = ब्रह्म-कर्म ही समाधि है, उससे ही

ब्रह्मैव = ब्रह्म

गन्तव्यम् = जाना जाता है ।

ब्रह्मण्यर्पणं — तत् एव प्रवृत्तस्य पुनस्तत्रैवानुप्रवेशनं यस्य तत् । ब्रह्म-समग्रं विश्वात्मकं यदेतन्; हविस्तत् । ब्रह्मणि — परमबोधे प्रशान्तेऽग्नौ । ब्रह्माणा — येनकेनचित्कर्मणा हुतं — तद्दीप्त्यभिवृद्धये मर्मरहितम्, इतीदृशं ब्रह्मकर्मैव समाधिर्यस्य योगिनस्तेन ब्रह्मैव गन्तव्यं — ज्ञेयं नान्यत्किंचिदस्याभावात् । यदि वा तदर्थेन यदर्थक्षिपादेवंसंबन्धः — यत्खलु ब्रह्मस्वरूपेण यजमानेन ब्रह्माग्नौ ब्रह्महविर्हुतं ब्रह्मणि ब्रह्मस्वभावदेवतोद्देशेनार्पणं यस्य तदेवं सूत्रं यद्ब्रह्मकर्म, तदेव समाधिगतात्मस्वरूपलाभोपायत्वात् तेन ब्रह्मकर्मसमाधिना नान्यत्फलमवाप्नोति अपितु ब्रह्मैवेति; 'ये यथा मां प्रपद्यन्ते' — इति हि निर्वहितम् । मितस्वरूपीकृतमदात्मकयज्ञस्वभावा इति तादृशफलभागिनः — इत्युक्तम् । अपरिणितपरिपूर्णमदात्मकयज्ञस्वरूपवेदिनस्तु कथं परिमितफललवलाम्प्यभागिनो भवेयुरिति तात्पर्यम् ;

इत्यनेन श्लोकेन वक्ष्यमाणैश्च श्लोकैः परमरहस्यमुपनिबद्धम् । तच्चास्माभिर्मित-बुद्धिभिरपि यथाबुद्धि यथागुर्वन्नायं च विवृत्तम् । मुखसंप्रदायक्रममन्तरेण नैतत् नभश्चित्तमिव चित्तमुपा-
रोहतीति न वयमुपालम्बनीया । अत्र हविषोऽग्नेः करणानां च खगादीनां क्रियायाश्च
ब्रह्मविशेषणत्वमिति कैश्चिदुक्तं तदुपेक्ष्यमेव; — तेषां रहस्यसंप्रदायक्रमेऽक्षुण्णत्वात् ॥२४॥

ब्रह्मार्पणम् का तात्पर्य 'ब्रह्म' ही को सभी कर्म सौंप देना है । उसी परब्रह्म से प्रकट हुए सभी पदार्थों को अन्त में उसी में समो देना है । समस्त विश्व, जो भी यह ब्रह्म-रूप भाव-वर्ग है वही आहुति कहलाती है । परम ज्ञान रूप प्रशान्त अग्नि ही ब्रह्माग्नि है । ब्रह्मणा— ब्रह्म के द्वारा— जिस किसी भी कर्म से उस ब्रह्म-अग्नि की दीप्ति को बढ़ाने के लिए भाव-वर्ग समर्पित किये गये हों उसे ब्रह्म-होम कहते हैं । इस प्रकार की 'ब्रह्म-कर्म-समाधि' जिस योगी को प्राप्त हो या यूँ कहें कि इस प्रकार के सभी कर्म, जिस योगी को ब्रह्म-समाधि का ही सुख-वितरण करते हैं वह ब्रह्म को प्राप्त करता है, क्योंकि ब्रह्म के बिना तो कोई अन्य है ही नहीं ।

अथवा यहाँ 'तेन' से यद् शब्द का संकेत हुआ है । अतः इस श्लोक का अर्थ यह भी हो सकता है— वास्तव में ब्रह्म का स्वरूप बने हुए यजमान ने, ब्रह्म रूपी अग्नि में, ब्रह्मात्मक आहुति समर्पित की है और ब्रह्म-रूप देवता का नाम लेकर जो कुछ भी अर्पण किया गया है, वह ब्रह्म-कर्म-समाधि कहलाता है । इस प्रकार का कर्म करना ही आत्म-स्वरूप की प्राप्ति का उपाय है । ऐसी ब्रह्म-समाधि से अन्य कोई फल प्राप्त नहीं होता, ब्रह्म ही प्राप्त होता है । अतः 'जो भक्त जिस भावना को लेकर मेरी भक्ति करता है' इसी वाक्य को फिर से दोहराया है । मेरा जो वैश्वात्मक यज्ञ का स्वरूप है उसे परिमित रूप से भावना करने वाले, वैसे ही सीमित फल के भागी बनते हैं । यह बात भी कही गई । अब जो मेरे अनन्त परिपूर्ण विश्व रूप यज्ञ का अनुभव करते हैं वे भला अल्प-फल की प्राप्ति के व्यसन में कैसे अनुरक्त हो सकते हैं । यही अभिप्राय है । इसी प्रकार यह श्लोक तथा अगले श्लोक तार्किक रहस्य से भरे पड़े हैं । अल्प-बुद्धि होते हुए भी हमने रहस्य-अर्थ को, अपनी बुद्धि के अनुसार, गुह्यों तथा शास्त्र के आधार पर स्पष्ट कर दिया है । जिन लोगों का कोई गुह्य-संप्रदाय नहीं है उनके लिए तो ऐसा रहस्य-पूर्ण अर्थ आकाश-पुष्प की तरह बेकार होकर मन में टिक ही कैसे सकता है । अतः इसके लिए हमें दोषी न ठहराया जाय ।

कई टीकाकार इस श्लोक में, आहुति, अग्नि तथा खुवा आदि उपायों और

सामग्रियों को ब्रह्म का विशेषण जताते हैं। ऐसी टीकाओं की उपेक्षा करनी ही ठीक है। यतः वे तो रहस्य-संप्रदाय की किसी डगर पर (कमी) चले ही नहीं हैं या यों कहें कि वे रहस्य-संप्रदाय में अभ्यस्त नहीं हैं।

दैवमेवापरे यज्ञं योगिनः पर्युपासते ।

ब्रह्माग्नावपरे यज्ञं यज्ञेनैवोपजुहति ॥२५॥

अपरे-योगिनः = दूसरे योगी

दैवम् = (अपनी) इन्द्रियों का (आश्रय लेकर)

यज्ञम् = (उन्हें तृप्त करने की)

परि-उपासते = यज्ञ करते रहते हैं।

अपरे = (इनमें) भिन्न योगी

ब्रह्म-अग्नौ = इन्द्रियों के विषयों में

यज्ञम् = विषयों अर्थात् पदार्थों का आश्रय लेकर

यज्ञेन एव = यज्ञ-शब्द, स्पर्श द्वारा

उप-जुहति = हवन करते हैं।

अपरे देवानि — क्रीडाशीलानि इन्द्रियाणि आश्रित्य यः स्थितो यज्ञो— निजनिज-विषयगृहणलक्षणः तमेव परित उपासते— आमुलाद्विभृशन्त स्वात्मलाभं लभन्ते । अत एव ते योगिनः— सर्वावस्थासु सततमेव योगयुक्त्वात् । नित्ययोगे ह्ययमत्र मत्वर्थीयः । एनमेव च विषयगृहणात्मकं यज्ञं यज्ञेनैव— तेनैव लक्षणेन अपरे— पूरयितुमशक्ये ब्रह्माग्नी जुहति— इति कश्चिदव्याख्यातम् । मुनेस्तु पौर्वापर्याविरुद्धत्वद्योऽर्थो हृदि स्थितस्तं प्रकाशयामः, — केचिद्योगयुक्ता सन्तो देवं— नानारूपेन्द्रादेवतोद्देशेनैव बाह्य-द्रव्यमयं यज्ञमुपाचरन्ति । तं च क्रियमाणमेव यज्ञं कर्तव्यमिदमित्येव बुद्ध्या फलमपेक्षया अपरे— दुष्पूरे ब्रह्माग्नावर्षयन्ति— इति द्रव्ययज्ञा अपि परं ब्रह्म यान्ति । यतो वक्ष्यते 'सर्वेऽप्येते यज्ञविदः'— इति । श्रुतिरपि 'यज्ञेन यज्ञमयजन्त देवाः' इति ॥२५॥

अपरे— कई दूसरे योगी— आमोद-प्रमोद में लगी हुई इन्द्रियों के आश्रित जो यज्ञ ठहरा है उसी की उपासना करते हैं। वह यज्ञ तो इन्द्रियों के, अपने अपने विषयों को ग्रहण करना ही है। उसी विषय ग्रहण-रूप क्रिया की उपासना भली-भांति करते हैं फल यह होता है कि वे सब का मूल-कारण बने हुए या यों कहें मूल-आधार रूप बने हुए (प्रथनाभास) स्वरूप का विमर्श करते हुए स्वात्म लाभ को प्राप्त करते हैं। अतः वे योगी, सभी (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति आदि) अवस्था में योगयुक्त ही बने रहते हैं। उपर्युक्त 'योगिनः' शब्द में सदा योग में रत होने के कारण

ही 'मत्तुप्' प्रत्यय लगा है। तभी तो योगी वही कहलाता है (जो रात-दिन योग में लगा रहे।)

इसी प्रकार के विषयों को भोगना ही जो यज्ञ है, उसे यज्ञ के द्वारा, जिसकी पूर्ति होती असंभव है, ऐसे (विषयों को) ब्रह्म रूपी अग्नि में अर्पण करते हैं। इस रीति से कई (टीकाकार) व्याख्या करते हैं। हम तो पिछले तथा अगले श्लोकों के संबद्ध उसी अर्थ पर प्रकाश डालते हैं जो व्यास मुनि के हृदय में उद्भासित है।

कई योगी, योग-युक्त होने पर भी देवम् का अर्थ इन्द्र आदि अनेक रूप वाले देवताओं के नाम से, बाह्य (जो आदि) सामग्री से द्रव्यमय यज्ञ करते हैं। वे यह यज्ञ अपना कर्तव्य जान कर तथा किसी भी फल की अपेक्षा न रखते हुए ही रचते हैं। यद्यपि इस यज्ञ की पूर्ति करनी अशक्य है, फिर भी वे इस द्रव्य-यज्ञ को ब्रह्म-अग्नि समझ कर उस में सभी सामग्री को अर्पण करते हैं। अतः द्रव्य-यज्ञ (हवन) करने वाले भी परं ब्रह्म को (ही) प्राप्त करते हैं। जभी तो भगवान् आगे कहेंगे— ये सभी प्रकार के यज्ञ करने वाले वास्तविक स्वरूप को जानने वाले हैं। श्रुति भी कहती है— 'देवता तो यज्ञ से ही यज्ञ में अनुष्ठान करते थे।' या यों कहें कि वे निष्काम यज्ञ करते थे।

श्रोत्रादीनीन्द्रियाण्यन्ये संयमाग्निषु जुह्वति ।

शब्दादीन्विषयानन्य इन्द्रियाग्निषु जुह्वति ॥२६॥

अन्ये = दूसरे (साधक)

संयम-अग्निषु = संयम रूपी अग्नि में

श्रोत्र आदि = कान आदि

इन्द्रियाणि = ज्ञानेन्द्रिय के विषयों को

जुह्वति = होपते हैं

च = और

अन्ये = कई अन्य तां

शब्द आदि = शब्द आदि

विषयान् = विषयों को (ही)

इन्द्रिय = इन्द्रिय रूपी

अग्निषु = अग्नि में

जुह्वति = हवन करते हैं (भोगों को वासना की समाप्ति तक) भोगते हैं।

अन्ये तु संयमाग्निष्विन्द्रियाणीति । संयमः— मनः, तस्य येऽन्यः— प्रति-पन्नभावभावनारूपा अभिलाषत्तोषका विस्फुलिङ्गाः, तेषु इन्द्रियाण्यर्पयन्ति । अत एव ते

तरोयज्ञाः । इतरे ज्ञानप्रदीपितेषु फलदाहकेष्विन्द्रियाग्निषु विषयानर्पयन्ति— भोगवासना-
निरासायैव भोगानमिलयन्तीत्युपनिषत् । तथा च मयैव लब्ध्यां प्रक्रियायामुक्तम्—

‘न भोग्यं व्यतिरिक्तं’ हि भोक्तुस्त्वत्तो विभाव्यते ।

एष एव हि भोगो यत्तादात्म्य भोक्तृभोग्ययोः ॥’

इति । स्पन्देऽपि

‘भोक्तैव भोग्यभावेन सदा सर्वत्र संस्थितः’ इति ॥२६॥

(स्प०, २ नि०, ४ श्लो०)

अन्य योगी तो संयम रूपी अग्नि में इन्द्रियों को होमते हैं । संयम मन को कहते हैं । उस मन की जो अग्नि है अर्थात् सुनिष्पन्न आत्म-सत्ता की निरन्तर भावनाएँ जो विषयरूपी अमिलाषा को जलाने वाली चिंगारियाँ हैं, उन्हीं में इन्द्रियों को अर्पित करते हैं । या यों कहें— स्वीकृत किए गए पदार्थ और अभाव रूप पदार्थ (जैसे खरगोश के सींग, चिड़िया का दूध आदि) अनहोनी वस्तुओं में भी आत्म-सत्ता की होने वाली भावनाएँ जो इच्छा को जलाने वाली चिंगारियाँ हैं, उन्हीं में इन्द्रियों के विषयों को सीप देते हैं । इसलिए वे (तपस्या की अग्नि का निर्वाह करने के हेतु) तपो-यज्ञ कहलाते हैं ।

अन्य तो ज्ञान द्वारा प्रज्वलित, फल को जलाने वाली इन्द्रिय रूपी अग्नि में विषयों को होमते हैं । वे तो भोग-वासना को हटाने के लिये ही भोगों का भोग करते हैं । यह इस श्लोक का रहस्य अर्थ है । मैं ने भी तो ‘लघु-प्रक्रिया नाम वाली (अपनी) पुस्तक में कहा है—

हे प्रभु ! आप भोक्ता (प्रमाता) से भिन्न कोई भी भोग्य पदार्थ नहीं है । वास्तव में भोग का लक्षण यही है कि जहाँ भोक्ता (प्रमाता) तथा भोग्य (प्रमेय) की तदात्मता (एक रूपता) हो ।

स्पन्द में भी कहा है—

‘भोक्ता प्रभु ही, भोग्य रूप जगत के रूप में सदा और सभी में ठहरा है ।

सर्वाङ्गीन्द्रियकर्माणि प्राणकर्माणि चापरे ।

आत्मसंयमयोगाग्नौ जुह्वति ज्ञानदीपिते ॥२७॥

अपरे = दूसरे योगी

सर्वाणि = सभी

इन्द्रिय-कर्माणि = इन्द्रियों की उछल-कूद को

प्राण-कर्माणि च = और प्राणों के व्यापार को

ज्ञान-दीपिते = ज्ञान से प्रकाशित हुई

आत्म-संयम-योग-अग्नौ } = मन के एकाग्र होने वाले योग की अग्नि में

बुद्धि = होमते हैं।

द्रव्ययज्ञास्तपोयज्ञा योगयज्ञास्तथापरे ।

स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च यतयः संशितव्रताः ॥२८॥

अपरे = दूसरे कई

संशितव्रताः = अहिंसा आदि कठिन व्रतों को पालने के नियमों को जो लागू चुके हैं

यतयः = ऐसे यत्नशील (व्यक्ति)

द्रव्य यज्ञाः = धन से होम करने वाले

तथा = और

तपः-यज्ञाः = तपस्या रूपी यज्ञ से

योग-यज्ञाः = योग-यज्ञ (तथा)

स्वाध्याय = अद्वैत शास्त्रों को पढ़ने से

ज्ञान-यज्ञाः = ज्ञान-यज्ञ का हवन करते हैं।

ते च सर्वान्— इन्द्रियव्यापारान्मानसान् मुखनासिकादिनिर्गमन सूत्राद्यधोनयनादीन्वा-यवीयांश्च आत्मनो— मनसः संयमहेतौ योगनाम्नैकाग्रचवह्नौ सभ्यक् ज्ञानपरिदीपिते पूरयितव्ये निवेशयन्ति,— गृह्यमाणं विषयं संकल्प्यमानं वा तदेकाग्रतयैव परित्यक्तान्य-व्यापारतया बुद्ध्या गृह्णन्तीति तात्पर्यम् । तदुक्तं शिवोपनिषदि—

‘भावेऽत्यक्ते निरुद्धा चिन्तैव भावन्तरं व्रजेत् ।

तदा तन्मयभावेन विकसत्यति भावना ॥ (वि० भ० ६२ श्लो०)

इति । एवं योगयज्ञा व्याख्याताः ॥२७॥

वे सभी — मानसिक इन्द्रिय व्यवहार और मुख-नासिक से कफ, नेटा आदि का बहना तथा मल-मूत्र का अधोभाग से निःसरण होता जो यह प्राणों का व्यवहार है इन दोनों मानसिक तथा वायवी व्यापारों को वे योगी, आत्मा तथा मन को रोकने के लिए एकाग्रता की योग-अग्नि में भली-भांति ज्ञान को प्रज्वलित अर्थात् परिपूर्ण बनाने के लिए प्रविष्ट करते हैं। तात्पर्य यह है कि भोगे हुए अथवा संकल्प

किए हुए किसी एक विषय को अन्य विषयों से निवृत्त करके केवल उसी में एकाग्र बुद्धि से उसे ग्रहण करते हैं। एक ही विषय पर धारणा लगा कर अपना अभीष्ट आत्म-योग को प्राप्त करते हैं। यही भाव शिवोपनिषद् (विज्ञान-भैरव) ग्रन्थ में भी कहा है।

“किसी एक वस्तु को लेकर, उस पर अपने मन को टिका कर, दूसरे पदार्थ की ओर मन को जाने नहीं देना चाहिए। इस प्रकार उस एक ही विषय में लगे रहने से अति उच्च आत्म-भावना का विकास होता है।”

इस प्रकार योग-यज्ञों की व्याख्या की गई।

एवं द्रव्ययज्ञस्तपोयज्ञो यागयज्ञश्चोक्तलक्षणाः । स्वाध्यायज्ञानयज्ञाश्च ये—ते संप्रति लक्ष्यन्ते—

इस उपर्युक्त रीति से द्रव्य-यज्ञ, तपो-यज्ञ और योग-यज्ञ के लक्षण कहे गये। अब शेष दो यज्ञ स्वाध्याय-यज्ञ और ज्ञान-यज्ञ के लक्षण कहे जाते हैं—

अपाने जुह्वति प्राणं प्राणोऽपानं तथापरे ।

प्राणायामगती रुद्धा प्राणायामपरायणाः ॥२६॥

अपरे = अन्य योगो

प्राणो प्राण वायु में

अपानम् = अपान वायु का

अपाने च = और अपान वायु में

प्राणम् = प्राण वायु को

जुह्वति = होमते हैं। (इस भाँति)

प्राण = प्राण (तथा)

अपान = अपान की

गतिः = गति को

रुद्धवा = रोक कर

प्राणायाम = प्राणायाम में

परायणाः = लगे रहते हैं।

अपरे नियताहाराः प्राणान् प्राणेषु जुह्वति ।

सर्वेऽप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपितकल्मषाः ॥३०॥

अपरे = दूसरे

नियत-आहाराः = नियत-पूर्वक आहार करने वाले (योगी)

प्राणान् = प्राणों को

प्राणेषु = प्राणों में

जुह्वति = होमते हैं। (इस प्रकार)

यज्ञ-क्षपित- } यज्ञ से पापों को
कल्मषाः } नष्ट करने वाले

एते = ये

सर्वे = सभी

अपि = ही

यज्ञ-विदः = यज्ञ के (मर्म को) जानने वाले हैं।

प्राणम्— उदयमानं नादं प्रणवादिमात्रालयान्तम् अपाने— अस्तं याति स्वा-
नन्दान्तः प्रवेशात्मनि जुह्वतीति पिण्डस्थैर्यात्मा स्वाध्यायः । शिष्यात्मना च नयानय-
ग्रहणाय केचित् अस्तं यान्तमुदीयमाने संवेद्य तदेकीकारेणापवर्गदानात् आत्मनि शिष्यात्मनि
च शोधनबोधनप्रवेशनयोजनरूपे स्वाध्याययज्ञे स्वपरानन्दमये प्रतिष्ठितमनसः । अत एव
पूरकं प्रथममुक्तः, चरमं रेचकः । प्रथमेन च पादेन विषयभोगान्तर्मुखीकरणम् । द्वितीयेन
महाविदेहधारणाक्रमाद्विषयग्रहणाय निःसरणं ध्वन्यते । अतश्च स्वाध्याययज्ञेभ्योऽन्ये ज्ञानयज्ञाः ।
एते एवोक्तव्यापारपरिशिलनावशपरिपूरितस्वात्मशिष्यात्मनोरथाः द्वेष्येते गती निरुध्याहारं
विषयभोगात्मकं नियम्य प्राणान्— सकलचित्तवृत्तुदयान् प्राणेषु — परनिरानन्दोल्लासेषु
जुह्वति— कुम्भकप्रशान्त्यारपयन्ति । सर्वे चैते द्रव्ययज्ञात्प्रभृति ज्ञानयज्ञान्तं यज्ञस्य तत्त्वज्ञाः;
तेनैव च क्षपितकल्मषाः— समूलोन्मूलित— भेदवासनामयमहामोहाः ॥३०॥

प्राण— उदय में आया हुआ नाद, शिष्य के द्वारा उच्चारण में आई हुई
जो ओम् की अन्तिम मात्रा है, उसे वास्तव में प्राण कहते हैं । उस प्राण को
योगी, अपने आत्म आनन्द रूपी अपान में प्रवेश करके हवन करता है । शिष्य
की प्राण-शक्ति को अपने में लीन करता है । इस रीति से शिष्य के पिण्ड आत्मा
को आत्मा में स्थिर बनाना ही स्वाध्याय कहलाता है । (इतना ही नहीं) अपने
हृदय को शिष्य के हृदय के साथ एक बनाकर, शिष्य को मोक्ष प्रदान करता है
तथा साथ ही अपने तथा शिष्य के आत्मा का शोधन, बोधन, प्रवेशन और पर-
तत्त्व-योजना नामक स्वाध्याय यज्ञ का अनुष्ठान करता है । (भाव यह है— शिष्य
के अन्तः करणों को पहिले शुद्ध बनाता है, फिर अन्तः करणों को जागृत करता
है वही बोधन कहलता है । फिर उसके अन्तः करणों में अपनी संवित्ति को
प्रविष्ट करता है यही प्रवेशन कहलाता है । इस के बाद उसकी आत्मा को मोक्ष
पद्धति के साथ योजना करता है । यही इस योगी का स्वाध्याय-यज्ञ है । इस रीति
से गुरु अपने को तथा शिष्य को चिदानन्द में ठहराता है । अतः पहिले तो 'पूरक'
कहा और अन्त में 'रेचक' कहा । (इस श्लोक के) पहिले चरण में तो विषय
भोगों को अन्तर्मुख बनाने का उपदेश और दूसरे चरण में 'महा-विदेह-धारणा'
करने के क्रम से विषयों को स्वीकार करने के निमित्त बाह्य विषयों से छूटने का
उपदेश सूचित किया है । अतः स्वाध्याय यज्ञ से जो भिन्न है वह ज्ञान यज्ञ है ।
इसी भाँति उपर-वर्णित व्यापार का अभ्यास करने से गुहजन अपने स्वरूप-लाम के
प्रयोजन को तथा शिष्य के मोक्ष-प्राप्ति रूप मनोरथ को सफल बनाता है । तत्पश्चात्
ज्ञान-यज्ञ का अभ्यास करने के लिए इन दोनों प्रकार की क्रियाओं का निरोध करके
विषय-भोग के आहार को अपने वश में करके, सभी चित्त की वृत्तियों का उदय-

स्थान बने हुए प्राणों को अपर प्राणों में, अर्थात् परानन्द निरानन्द आदि पारमार्थिक आनन्द भूमियों में हवन करता है। इस रीति से (ये योगी) शिष्य-आभास तथा गुरु-आभास से रहित वास्तविक प्राण-प्रपान को निरोधात्मक कुंभक रूपी प्रशान्त अग्नि में अर्पण करते हैं। अतः द्रव्य-यज्ञ से लेकर ज्ञान-यज्ञ करने वालों तक सभी योगी, यज्ञ के वास्तविक तत्त्व को जानते हैं। इस प्रकार वे सभी पापों से छूट जाते हैं। सभी (यज्ञ-कर्त्ता) भेद-वासना रूपी महान मोह को जड़ से उखाड़ फेंकते हैं।

यज्ञशिष्टामृतभुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम् ।

नायं लोकोऽस्त्ययज्ञस्य कुतोऽन्यः कुरुसत्तम् ॥३१॥

कुरु-सत्तम = हे अर्जुन !

यज्ञ-शिष्ट-अमृत-भुजः } = यज्ञों के परिणाम रूप ज्ञान-अमृत को भोगने वाले,

सनातनम् = सनातन

ब्रह्म = ब्रह्म को

यान्ति = प्राप्त होते हैं।

अयज्ञस्य = यज्ञ न करने वाले व्यक्ति को (तो)

अयम् = यह

लोकः = मनुष्य-लोक (भी सुख देने वाला)

न = नहीं (होता)

अस्ति = है, (फिर भला)

अन्यः = पर-लोक

कुतः = क्या (सुख-दायक) होगा।

यज्ञेन शिष्टम् — आहृतं, यज्ञाच्च — निजकरणतर्पणरूपात् अवशिष्टं — स्वात्म-विश्रान्तिरूपं परानन्दनिरानन्दात्मकममृतं भुञ्जाना अपि यथेच्छं संसृजन्ते ब्रह्मतयेति तदुपरम्यतेऽतिरहस्यस्फुटप्रकटनवाचालतायाः । अत्र च बहुतरौ रहस्यरसोऽन्तः संलीनी-कृतोऽपि निविडतरभक्ति सेवासंप्रसादितगुरुचरणप्राप्तसंप्रदायमहोषधसमीकृतधातूनां चर्षणा-दिविषयतां भूतार्थस्वादहेतुतां च प्रतिपद्यते । अत्र च व्याख्यान्तराणि टीकाकारैः प्रदर्शितानि । तान्यस्मद्गुरुपादनिर्वृत्तानि च स्वयमेव सचेतसः संप्रधायन्ताम् इति किमन्येन हन्त व्याख्या-तृवचनदूषणाविरोधेन । तदुपक्रान्तमेवोपक्रम्यते ॥३१॥

यज्ञ के द्वारा जो शिष्ट — अर्थात् प्राप्त किया जाय उसे यज्ञशिष्ट कहते हैं। अथवा यज्ञ से बचा हुआ जो हृत-शेष है वह भी यज्ञ-शिष्ट है। अपनी इन्द्रियों को तृप्त करने से अपने आत्मा में विश्रान्ति रूप, परानन्द, निरानन्द आदि योग-भूमियों

की अनुभूतियों से अपने आत्म-अमृत का (जो) भोग भी करते हैं वे भी ब्रह्मा की भांति जगत् को अपनी इच्छा के अनुसार (उत्पन्न) करते हैं। जगत् की उत्पत्ति तथा संहार वे कैसे करते हैं? इस रहस्य-विषय की व्यक्त करना तो बेकार है। अतः इस विषय को हम यहीं समाप्त करते हैं। इस श्लोक में अति रहस्यमय पारमार्थिक रस के निहित होने पर भी, दृढ़ भक्ति और सेवा से प्रसन्न बताये हुए गुरु-चरणों से प्राप्त किए गये शास्त्र रूपी महोपधि के द्वारा जिनकी भेद से पूर्ण वृत्तियाँ विगलित हो गई हैं, वे ही इस पारमार्थिक विषय के तात्त्विक परमार्थ-रस का आस्वाद लेते हैं।

इस श्लोक पर कई टीकाकारों ने और भी व्याख्याएँ लिखी हैं। उन टीकाओं और हमारे श्रेष्ठ गुरुओं के द्वारा कही गई इस टीका को सचेतस प्रज्ञावान् जन स्वयं बाँचे। अतः अन्य व्याख्याकारों के वचनों का खंडन करने के विनोद से हमें क्या प्रयोजन है। इस लिए प्रस्तुत विषय ही कहेंगे :

एवं बहुविधा यज्ञा वितता ब्रह्मणो मुखे ।

कर्मजान्विद्धि तान्सर्वानिव ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे ॥३२॥

एवम् = इस रीति से

बहु विधाः = बहुत प्रकार के

यज्ञाः = यज्ञ,

ब्रह्मणः = ब्रह्म की प्राप्ति के

मुखे = उपाय रूप में

वितताः = विस्तार-पूर्वक कहे हैं

तन् = उन

सर्वान् = सब को

कर्मजान् = इन्द्रियों के कर्मों से ही उत्पन्न हुआ

विद्धि = जानो

एवं = इस प्रकार

ज्ञात्वा = जान कर

विमोक्ष्यसे = बन्धनों से छूट जाओगे।

सर्वे चैते यज्ञाः ब्रह्मणो मुखे-द्वारे उपायत्वे कथिताः तेषु कर्मणामनुगमोस्ति । एवं ज्ञात्वा त्वमपि बन्धनात् मोक्षयेष्यसि । ३२॥

ये सभी यज्ञ, ब्रह्म के मुख में— ब्रह्म-द्वार के लिए या ब्रह्म-मार्ग को प्राप्त करने के उपाय ही कहे गए हैं। उन सभी यज्ञों में कर्म ही अनुगत है। वे यज्ञ, प्रस्तुत कर्म-योग के द्वारा ही किए जाते हैं। इस प्रकार जान कर तुम भी (द्वैत रूपी) बन्धन से छूट कर मोक्ष को प्राप्त करोगे।

श्रेयान्द्रव्यमयाद्यज्ञाज्ज्ञानयज्ञः परन्तप ।

सर्वं कर्माखिलं पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते ॥३३॥

परन्तप = हे अर्जुन !

द्रव्य-मयात् = हवन सामग्री से सिद्ध होने
वाले

यज्ञात् = यज्ञ से

ज्ञान-यज्ञः = ज्ञान-यज्ञ (ही)

श्रेयात् = उत्तम है । (क्योंकि)

सर्वम् = सभी

कर्म = कर्म (तो) (ग्रन्त में)

पार्थ = हे अर्जुन !

ज्ञाने = ज्ञान में ही

अखिलम् = पूर्ण रूप से

परि-सम्- } = परिणत हो जाता है ।
आप्यते

अत्र त्वय विशेषः — द्रव्ययज्ञात्केवलाज्ज्ञानदीपितो यज्ञः श्रेष्ठः । केवलता च मयदा सूचिता । यतः सर्वं कर्म ज्ञाने निष्ठा मेति ॥३३॥

इस यज्ञ के प्रस्ताव में यह विशेष बात कही गई है कि द्रव्य मात्र के यज्ञ से, ज्ञान से प्रदीप्त, यज्ञ ही श्रेष्ठ है । इस श्लोक में 'केवलता' के अर्थ को *मयदा प्रत्यय सूचित करता है क्योंकि सभी कर्म, ज्ञान में ही ठहरे हैं ।

तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया ।

उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिनस्तत्त्वदर्शिनः ॥३४॥

तत् = उस परम तत्त्व को

प्रणिपातेन = एकाग्र मन से (जुट कर)

सेवया = प्रयोग में लाकर (अभ्यास के द्वारा)

उस के विभिन्न पक्षों पर अपने
आप से)

परि-प्रश्नेन = पूछ-पूछ कर

विद्धि = जान लो (वे)

तत्त्व-दर्शिनः = पारमार्थिक-स्वरूप
को जतलाने वाली

ज्ञानिनः = (अपनी ही) इन्द्रियां

ते = तुम्हें

ज्ञानम् = सच्चे ज्ञान का

उप-देक्षन्ति = उपदेश करेंगी ।

तच्च—ज्ञानं प्रणिपातेन—भक्त्या, परिप्रश्नेन—ऊहापोहतर्कवितर्कादिभिः सेवया—अभ्यासेन जानीहि । यत एवंबूतस्य तव ज्ञानिनो—निजा एव सवित्तिविशेषानुगृहीता इन्द्रियविशेषाः, तत्त्वम् उप-समीपे देक्षन्ति—प्रापयिष्यन्ति । तथाहि ते तत्त्वमेव दर्शयन्तीति तत्त्वदर्शनः । उक्तं हि

‘योग एव योगस्योपायः’ । ‘ऋतम्भरा तत्र प्रज्ञा’ ॥ (यो सू० १, ४८)

इति । अन्ये ज्ञानिनः पुरुषाः, — इति व्याख्यायमाने, भगवान्स्वयमुपदिष्टवांस्तदसत्यम्— इत्युक्तं स्यात् । एवमभिधाने च प्रयोजनमन्येऽपि लोकाः प्रणिपातादिना ज्ञानिभ्यो ज्ञानं भृङ्गीयुर्न यथा कथञ्चिदिति समयप्रतिपादनम् ॥३४॥

वह ज्ञान, प्रणिपात—भक्ति से, परिप्रश्न—विभिन्न पक्षों पर सींच-विचार द्वारा, अपने मन में ही तर्क-वितर्क करने से और सेवा—निरन्तर अभ्यास से प्राप्त करोगे । इस कारण भक्ति, सत्तर्कात्मक विचार, निरन्तर अभ्यास तथा पारमार्थिक प्रत्यात्म-दर्शन से अनुग्रहीत बनी हुई अपने इन्द्रिय रूप ज्ञानीजन ही तुम्हें अति निकट ठहरे हुए आत्म-तत्त्व का दर्शन प्राप्त कराएंगे । इसी लिए तो ये इन्द्रियाँ पर-तत्त्व को दिखाने के कारण तत्त्वदर्शी कहलाती हैं । कहा भी है—

“योग ही योग (को प्राप्त करने) का उपाय है ।”

‘वहाँ प्रज्ञा (साक्षात्कार करवाने वाली बुद्धि) ऋत-सत्य से परिपूर्ण है ।’

कई अन्य टीकाकार ‘ज्ञानी’ शब्द से सर्व-साधारण एवं तथा-कथित ज्ञानी पुरुषों का अभिप्राय लेते हैं— यदि इसी व्याख्या को यथार्थ माना जाये तो दूसरे शब्दों में यह कहना होगा कि साक्षात् श्रीभगवान् के द्वारा (अर्जुन को) स्वयं उपदेश देना असत्य ही था । यदि वस्तु-स्थिति यही होती तो इस अनिष्ठापत्ति से छुटकारा मिलना असंभव था कि अन्य (पाण्डवी) जन, प्रणाम आदि का आश्रय लेकर गुरु-जनों से ज्ञान का सोदा खरीदने लगते । ऐसी परिस्थिति में शास्त्रों का यह उपदेश ‘वास्तविक ज्ञान प्राप्त करने के लिए उत्कट परा-भक्ति की आवश्यकता है’ भी निरर्थक हो जाता । यहाँ तो आन्तरिक शुद्ध आचरण करने के फल-स्वरूप ही पारमार्थिक-लाम-प्राप्ति का प्रतिपादन किया गया है ।

यज्ज्ञात्वा न पुनर्मोहमेवं यास्यसि पाण्डव ।

येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि ॥३५॥

पाण्डव = हे अर्जुन !

यत् = जिस (तत्त्व) को

ज्ञात्वा = जान कर (तुम)

पुनः = फिर

एवम् = इस प्रकार

सोहम् — अज्ञान को

न = नहीं

प्राप्यसि = प्राप्त करोगे ।

च = और

अथो साथ ही

येन = जिस ज्ञान के द्वारा

भूतानि प्राणियों को

अशेषेण = समग्र रूप से

आत्मनि = अपने में ही (देखते हुए)

मयि = मुझ (विश्वाकार) में

द्रक्ष्यसि = देखेंगे ।

आत्मनि मयि— मत्स्वरूपतां प्राप्ते, आत्मनि— इति सामानाधिकरणम् ।
अथोशब्दः पादपूरणे । आत्मन ईश्वरस्य साम्ये कोऽपि विशेष उक्तः । असाम्ये विकल्पा-
नुपपत्तिः । ॥३५॥

आत्मरूप मुझ में— मेरा स्वरूप बनी हुई अपनी आत्मा में ही : 'आत्मनि'
पद में-सामानाधिकरण का भाव है । 'अथ' शब्द तो पाद-पूरक है । आत्मा का
ईश्वर के साथ साम्य बताकर विशेष बात कही गई है : 'असाम्य' में विकल्प की
गुंजाइश ही नहीं रहती ।

'सर्वं कर्माखिलम्'—इति यदुक्तं तत्स्फुटयितुं प्रथमश्लोकेनाधर्मोऽपि नश्यति—
इति वदन् 'सर्वं कर्म— इति द्वितीयेन संस्कारलेशोऽपि नावतिष्ठते— इति सूचयन्
'अखिलम्— इति व्याचष्टे 'अपि चेत्— इत्यादि 'संशयात्मनः'; —इत्यन्तम् ।

'सभी अखिल कर्म' (ज्ञान में जाकर समाप्त हो जाते हैं) इस प्रकार जो
कहा है, उसको स्पष्ट करने के लिए 'अपि चेदसि' इस पहिले श्लोक में 'ज्ञान से
अधर्म भी नष्ट होता है', इस प्रकार कहता हुआ 'सर्वं कर्माखिलम्' इस दूसरे श्लोक
से—ज्ञानी को कर्म के संस्कार का लेशमात्र भी नहीं रहता— इस अभिप्राय को
सूचित करता हुआ 'अपिचेत्' से लेकर 'संशयात्मनः' इस श्लोक तक 'अखिल' शब्द
की व्याख्या की है ।

अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः ।

सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं सन्तरिष्यसि ॥३६॥

अपि चेत् = मले ही (तुम)

सर्वेभ्यः = सभी

पापेभ्यः = पापियों में

पाप-कृत्-तमः = सब से अधिक पापी
(क्यों न)

असि = ठहरो

(फिर भी)

ज्ञान-प्लवेन-एव = ज्ञान रूपी नौका
से ही

सर्वम् = सभी

वृजिनम् = पाप के (समुद्र) को

सम्-तरिष्यति = पार कर जाओगे।

यथैधांसि समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् क्रियतेऽर्जुन ।

ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात्कुरुते तथा ॥३७॥

अर्जुन = हे अर्जुन !

यथा = जैसे,

समिद्धः = जलती हुई

अग्निः = अग्नि

एधांसि = लकड़ी को

भस्मसात् = एकदम राख

कुरुते = बना देती है।

तथा = वैसे ही

ज्ञान-अग्निः = ज्ञान रूपी
अग्नि

सर्व-कर्माणि = संपूर्ण कर्मों को

भस्म-सात् = (संस्कार सहित)

रमाप्त

कुरुते = कर देती है।

नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते ।

तत्स्वयं योगसंसिद्धः कालेनात्मनि विन्दति ॥३८॥

इह = इस संसार में

ज्ञानेन = ज्ञान के

सदृशम् = समान

पवित्रम् = पवित्र करने वाला

हि = कोई भी वस्तु

न = नहीं

विद्यते = है।

तत् = उस ज्ञान को

योग-संसिद्धः = योग से सिद्धि को
प्राप्त हुआ (साधक)

कालेन = समय आने पर

स्वयम् = अपने आप

आत्मनि = आत्मा में (ही)

विन्दति = अनुभव करता है।

श्रद्धांलभते ज्ञानं तत्परः संयतेन्द्रियः ।

ज्ञानं लब्ध्वा परां शान्तिमचिरेणाधिगच्छति ॥३६॥

तत्परः = आत्म-साधना में लीन बना

हुआ,

संयत-इन्द्रियः = जितेन्द्रिय,

श्रद्धावान् = श्रद्धा से युक्त व्यक्ति,

ज्ञानम् = ज्ञान को

लभते = प्राप्त होता है। (तब फिर)

ज्ञानम् = ज्ञान को

लब्ध्वा = प्राप्त करके

अचिरेण = शीघ्र ही

पराम् = पार्यन्तिक

शान्तिम् = सौभाग्य को

अधि-गच्छति = प्राप्त करता है।

अज्ञश्चाश्रद्धानश्च संशयात्मा विनश्यति ।

नायं लोकोऽस्ति न परो न सुखं संशयात्मनः ॥४०॥

अज्ञः = (तत्व को न जानने वाला)

मूर्ख

च = और

अ-श्रद्धानः = श्रद्धा से रहित

च = तथा

संशय-आत्मा = संशय में पड़ा हुआ

(डांवाडोल) पुरुष

विनश्यति = उजड़ जाता है (कहीं का नहीं रहता)

अतः = ऐसे

संशय-आत्मनः = संशय वाले के लिए तो

सुखं (पि) = सुख है ही

न = नहीं (और)

अयम् = यह

लोकः = लोक है

न = न

परः = परलोक (ही)

अस्ति = है।

समिद्धोऽभ्यासजातप्रतिपत्तिबाहर्चबन्धेन ज्ञानाग्निर्भवति यथा तथा प्रयतनीयमिति । पवित्रं हि ज्ञानसमं नास्ति । अन्यस्य संवृद्ध्या पवित्रत्वं न वस्तुतः इत्यतिप्रसङ्गमयान्न प्रतीयते । पवित्रतां चास्य स्वयं ज्ञास्यति सुप्रबुद्धतायाम् । अत्र च श्रद्धा-गमस्तत्परव्यापारत्वं भूगित्येव आस्तिकत्वादसंशयत्वे सति उत्पद्यते । तस्मादसंशयवता गुर्वशसाहते न भाव्यं-संशयस्य सर्वनाशकत्वात् । संशयो हि न किञ्चिज्जाताति, अश्रद्धान-त्वात् । तस्मात् निःसंशयेन भाव्यमिति वाक्यार्थः ॥४०॥

जिस किसी भी उपाय से ज्ञान-अग्नि की अभ्यास रूपी समिधा (लकड़ी) धधक उठे, या यों कहें कि अभ्यास से उत्पन्न आत्म-विश्वास से पूर्ण दृढता को प्राप्त करे, उसी रीति से भगीरथ-प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान के समान तो अन्य कोई वस्तु पवित्र नहीं है। अन्य वस्तु तो संवृद्धि—परिणत होने से अर्थात् अन्य रूप धारण करने से पवित्र बनती है। वास्तव में पवित्र नहीं होती। इस विषय को विस्तार के भय से आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। इस ज्ञान की पवित्रता तो सुगुद्ध बनने पर स्वयं ही अनुभव में आती है। संशयों को दूर करने से और आस्तिकता को प्राप्त करने से इस ज्ञान के प्रति श्रद्धा तथा शास्त्रों में लगन शीघ्र ही उत्पन्न होती है। अतः (साधक) को गुरु तथा आगम को छोड़ कर संशय - रहित नहीं बनना चाहिए। (कहने का अभिप्राय यह है कि व्यवहार दशा में सदा संशयवान रहना चाहिए। किन्तु परमार्थ मार्ग में गुरु तथा शास्त्र पर कदापि संशय नहीं करना चाहिए।) क्योंकि संशय, सर्वनाश करने वाला है। संशय रखने वाला व्यक्ति तो कुछ भी नहीं जान पाता। उसे तो गुरु तथा शास्त्र पर श्रद्धा होती है। इसलिए संशय से रहित बनना चाहिए। यह तात्पर्य है।

सकलाध्यायविस्फारितोऽर्थः श्लोकद्वयेन संक्षिप्यते—

इस अध्याय का विस्तृत अर्थ संक्षिप्त रूप से दो श्लोकों में कहते हैं—

योगसंन्यस्तकर्मणि ज्ञानसंछिन्नसंशयम् ।

आत्मवन्तं न कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ॥४१॥

धनञ्जय = हे अर्जुन !

योग-संन्यस्त-
कर्माणि } = योग द्वारा कर्मों के फलो
से न्यारे रहने वाले

ज्ञान-संछिन्न-
संशयम् } = ज्ञान द्वारा संशय को
काटने वाले (ऐसे)

आत्मवन्तम् = आत्मा का साक्षात्कार
करने वाले को

कर्माणि = कर्म

न = नहीं

निबध्नन्ति = बांध पाते हैं।

योगेनैव कर्मणां संन्यास उपपद्यते नान्यथा, इति विचारितं, विचारयिष्यते च ॥४१॥

योग से ही कर्मों का संन्यास (त्याग) किया जा सकता है। अन्य उपाय से नहीं। यह विषय हमने विचारा है आगे भी विचारेंगे।

यत् एवम्—

जब यह बात सिद्ध हुई —

तस्मादज्ञानसंभूतं हृत्स्थं ज्ञानासिनात्मनः ।

छित्त्वैवं संशयं योगमातिष्ठोत्तिष्ठ भारत ॥४२॥

तस्मात् = इस लिए ।

भारत् ! = हे अर्जुन !

अज्ञान-संभूतम् = अज्ञान से उत्पन्न हुए

हृत्-स्थम् = हृदय में ठहरे हुए

आत्मनः = अपने

संशयम् = संदेह को

एवम् = इस प्रकार

ज्ञान-असिना = ज्ञान की तलवार से

छित्वा = काट कर

योगम् = योग में

आतिष्ठ = जुट जाओ ।

(ततः च) = (उसके पश्चात्)

उत्तिष्ठ = (अपना कर्तव्य निभाने के लिए) खड़े हो जाओ ।

संशयं छित्वा योगं — कर्मकौशलमातिष्ठ उत्तक्रमेण । ततश्च उत्तिष्ठ — त्वं स्वव्यापारं कर्तव्यताभात्रेण कुरु, इति शिवम् ॥४२॥

संशयों को काट कर कही हुई रीति से, कर्मों के करने में सजग रहना ही जो पटुता है, उसी योग में ठहरो । इसके बाद उठ खड़े हो जाओ । अपना काम तुम कर्तव्य जान कर ही करो । इति शिवम् ।

अत्र संग्रहश्लोकः

विधत्ते कर्म यत्किंचिदक्षेच्छामात्रपूर्वकम् ।

तेनैव शुभभाजः स्युस्तृप्ताः करणदेवताः ॥४॥

इन्द्रियों के इच्छा-अनुसार जो भी कोई कर्म किया जाए उन्हीं कर्मों का अनुसरण करने पर तृप्त बनी हुई इन्द्रिय-देवियाँ, मोक्ष रूप कल्याण को प्राप्त करें ।

सारश्लोक

श्रीमहामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्तपाद विरचिते

श्रीमद्भगवद्गीताार्थसंग्रहे (संन्यासयोगो नाम)

चतुर्थोऽध्यायः ॥४॥

श्रीमहामहेश्वराचार्य अभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित

श्रीमद्भगवद्गीताार्थसंग्रह (संन्यासनामक ग्रंथ) का

चौथा अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ

पंचमोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

संन्यासं कर्मणां कृष्ण पुनर्योगं च शंससि ।

यश्छेयानेतयोरेकस्तं मे ब्रूहि विनिश्चितम् ॥१॥

अर्जुन बोला

कृष्ण	= हे कृष्ण! (आप एक ओर तो)	एतयोः	= इन दोनों में से
कर्मणाम्	= कर्मों के	यः	= जो
संन्यासम्	= संन्यास (त्यागने) की,	एकः	= एक
पुनः	= फिर (दूसरी ओर)	श्रेयान्	= अधिक अच्छा है
योगम्	= निष्काम-कर्म-योग की	तम्	= उसे
च	= भी	मे	= मुझे
शंससि	= सराहना करते हैं ।	वि-निश्चितम्	= निश्चय-पूर्वक
		ब्रूहि	= कहिए ।

संन्यासः प्रधानं, पुनर्योग इति संशयस्य प्रश्नः ॥१॥

कर्मों का त्याग करना प्रधान है या कर्म-योग, इस अभिप्राय को लेकर संशय में पड़े हुए अर्जुन का यह प्रश्न है ।

श्रीभगवानुवाच

संन्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयसकरावुभौ ।

तयोस्तु कर्मसंन्यासात्कर्मयोगो विशिष्यते ॥२॥

भगवान् कहते हैं

संन्यासः	=	कर्मों का संन्यास	कर्म-योगः	=	निष्काम कर्म-योग
कर्म-योगा	}	= और निष्काम-			(ही)
च					
उभौ	=	दोनों ही,	कर्म-संन्यासात्	=	कर्मों के त्यागने से
निःश्रेयस्करो	=	परम-कल्याण करने	विशिष्यते	=	विशेष गुणकर है ।
		वाले हैं			
तयोः	=	इन दोनों में से			
तु	=	तो भी			

संन्यासः कर्म च—नात्र कोऽभिहितः, अपितु उभौ, संमिलितौ निःश्रेयसं दत्ताः । योगेन बिना संन्यासो न संभवतीति योगस्य विशेषः ॥२॥

संन्यास तथा कर्म—यहां एक ही की बात नहीं कही गई है अपितु दोनों मिलकर ही मोक्ष-प्रदान करते हैं । कर्म-योग के बिना कर्म-संन्यास का होना असंभव है । अतः कर्म-योग की विशेषता है ।

ज्ञेयः स नित्यसंन्यासी यो न द्वेष्टि न कांक्षति ।

निर्व्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धाद्विमुच्यते ॥३॥

महाबाहो	=	हे बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन !	नित्य-संन्यासी	=	सदा संन्यासी
यः	=	जो साधक,			(ही)
न	=	न तो (किसी से)	ज्ञेयः	=	जानना चाहिए ।
द्वेष्टि	=	वैर करता है (और)	निर्व्वन्द्वः	=	(राग-द्वेष आदि)
न	=	न (किसी को)			द्वन्द्वों से छूटा हुआ
कांक्षति	=	चाहता है			(ऐसा साधक)
सः	=	उसे	बन्धात्	=	(संसार के) बन्धन से
			सुखम्	=	सहज में ही
			विमुच्यते	=	छूट जाता है ।

अतश्च स एव सार्वकालिकः संन्यासी येन मनसोऽभिलाषप्रद्वेषौ संन्यस्ती, यतोऽस्य द्वन्द्वेभ्यः—क्रोधमोहादिभ्यो निष्क्रान्ता धीः स सुखं मुच्यते एव ॥३॥

अतः वही तो सार्वकालिक (जाग्रत, स्वप्न तथा सुषुप्ति में भी) भगवत् परायण रहने से संन्यासी हैं, जिस ने मन से अभिलाषा और द्वेष को त्यागा हो। इसकी बुद्धि, क्रोध, मोह आदि द्वन्द्वों से परे होती है। वह तो सहज रूप से मुक्त ही हो जाता है।

सांख्ययोगौ पृथग्बालाः प्रवदन्ति न पण्डिताः ।

एकमप्यास्थितः सम्यगुभयोर्विन्दते फलम् ॥४॥

बालाः =	मूर्ख लोग,	एकम् =	एक में
सांख्य-योगौ =	संन्यास और निष्काम कर्म-योग को	अपि =	भी
पृथक् =	अलग-अलग (फल देने वाला)	सम्यक् =	ठीक तरह
प्रवदन्ति =	कहते हैं (किन्तु)	आस्थितः =	ठिका हुआ (पुरुष)
पण्डिता =	पढ़े लिखे जन	उभयोः =	दोनों का
न =	ऐसा नहीं कहते हैं।	फलम् =	फल
		विन्दते =	पाता है।

यत्सांख्यैः प्राप्यते स्थानं तद्योगैरनुगम्यते ।

एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति ॥५॥

यत् =	जिस	यः =	जो (साधक)
स्थानम् =	परम-धाम को	सांख्यम् =	ज्ञान-योग
सांख्यैः =	ज्ञान-योगी	च =	और
प्राप्यते =	प्राप्त करते हैं	योगम् =	निष्काम कर्म-योग को
तत् =	वही धाम	एकम् =	एक (रूप से)
योगैः =	योगियों से (भी)	पश्यति =	देखता है
अनु-गम्यते =	प्राप्त किया जाता है।	सः च =	वह ही
		पश्यति =	(वास्तव में) देखता है।

इदं सांख्यम्, अयं च योगः—इति न भेदः। एतौ हि नित्यसंबद्धौ। ज्ञानं न योगेन विना। योगोऽपि न तेन विनेति अत एकत्वमनयोः ॥५॥

‘यह सांख्य-योग है और यह कर्म-योग है’ ऐसा भेद नहीं किया जा सकता, क्योंकि

इन (सांख्य तथा योग) का परस्पर नित्य संबन्ध है। ज्ञान, कर्म के बिना और कर्म ज्ञान के बिना नहीं हो सकता। अतः इन दोनों में एकता पाई जाती है।

संन्यासस्तु महाबाहो दुःखनाप्तुमयोगतः ।
योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्म न चिरेणाधिगच्छति ॥६॥

महाबाहो = हे अर्जुन !

अयोगतः = निष्काम-कर्म-योग के बिना

संन्यासः = (सभी कर्मों के करने में)
कर्त्तापन का त्याग

आप्तुम् = प्राप्त होना

दुःखम् = कठिन है। (किन्तु)

मुनिः = मनन-शील

योग-युक्तः = योग में जुटा हुआ
(साधक तो)

ब्रह्म = परमात्मा को

न चिरेण = शीघ्र ही

अधि-गच्छति = प्राप्त करता है।

तु शब्दोऽवधारणे भिन्नकर्मः । योगरहितस्य संन्यासमाप्तुं दुःखमेव,—प्राङ्नीत्या
कर्मणां दुःसंन्यासत्वात् । योगिभिस्तु सुलभमेवैतत्—इत्युक्तं प्राक् ॥६॥

(श्लोक में) 'तु' शब्द निश्चय के अर्थ में लागू हुआ है और भिन्न-कर्म (भी) है।
(तु शब्द का प्रयोग संन्यास पद के साथ न करके योगयुक्त पद के साथ करना चाहिए।)
कर्म-योग के बिना, कर्मों का संन्यास करना दुःख ही तो है। पहिले कही हुई नीति से कर्म
तो त्यागे नहीं जा सकते। ऐसा करना तो योगियों को ही सुलभ है। यह बात तो हम पहिले
कह चुके हैं।

योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः ।
सर्वभूतात्मभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते ॥७॥

विजितात्मा = जिस ने मन जीता है,

जितेन्द्रियः = इन्द्रियां जीती हैं,
(ऐसा)

विशुद्ध-आत्मा = शुद्ध अन्तःकरण वाला
(तथा)

सर्व-भूत-आत्म-
भूतात्मा } = सभी प्राणियों का आत्मा
(ही) बना हुआ (साधक)

योग-युक्त = योग में स्थिति

कुर्वन् = करता हुआ

अपि = ही

न = (कर्मों में) नहीं

लिप्यते = फंसेता।

सर्वभूतानामात्मभूत आत्मा यस्य, स सर्वमपि कुर्वाणो न लिप्यते—करणप्रतिषेधा-
रूढत्वात् ॥७॥

जिस (योगी) का आत्मा सभी प्राणियों का आत्मा ही बना हुआ है, वह सभी कार्य करता हुआ भी (कर्मों से) लिप्यत नहीं होता है। (वह तो कर्म करते हुए भी) न करने की प्रक्रिया में प्रवीण है।

नैव किञ्चित्करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित् ।

पश्यन्शृण्वन्स्पृशन्जिघ्रन्निश्चिन्तन्निगच्छन्श्वसन्स्वपन् ॥८॥

प्रलपन्विसृजन्गृह्णन्निमिषन्निमिषन्नपि ।

इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन् ॥९॥

तत्त्व-वित् = तत्त्व को जानने वाला

युक्तः = योगी तो

पश्यन् = देखता हुआ,

शृण्वन् = सुनता हुआ,

स्पृशन् = स्पर्श करता हुआ,

जिघ्रन् = सूँघता हुआ,

अक्षन् = खाता हुआ,

गच्छन् = जाता हुआ

श्वसन् = साँस लेता हुआ,

स्वपन् = सोता हुआ,

प्रलपन् = बोलता हुआ,

विसृजन् = त्यागता हुआ

गृह्णन् = पकड़ता हुआ,

निमिषन् = आँखें खोलता हुआ,

निमिषन् = आँखें मीचता हुआ

अपि = भी

इन्द्रियाणि = सब इन्द्रियाँ

इन्द्रिय-अर्थेषु = अपने-अपने विषयों में

वर्तन्ते = भाग ले रही हैं,

इति = इस प्रकार

धारयन् = समझता हुआ

(अहम्) = मैं

किञ्चित् = कुछ भी तो

न एव = नहीं

करोमि = कर रहा हूँ

इति = ऐसा

मन्यते = समझता है।

ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः ।

लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा ॥१०॥

यः	=	जो साधक
ब्रह्मनि	=	परमात्मा में
आधाय	=	(कर्म) सौंप कर (और)
सङ्गम्	=	(फल के) लगाव को
त्यक्त्वा	=	छोड़ कर
कर्माणि	=	सभी कर्मों को
करोति	=	करता है,
पद्म-पत्रम्	=	कंवल का पत्ता
अम्भसा	=	जल से (जैसे न्धारा रहता है)

इव	=	वैसे ही
सः	=	वह (असंग योगी)
पापेन	=	पाप से
न लिप्यते	} =	लिप्त नहीं होता है ।

अत एव दशानादीनि कुर्वन्नपि असावेवं धारयति—प्रतिपत्तिदादय्येन निश्चिनुते—
चक्षुरादीनामिन्द्रियाणां यदि स्वविषयेषु प्रवृत्तिः, मम विमायातम् न ह्यन्यकृतेन परस्य लेपः—
इति । तदेव ब्रह्मणि कर्मणां समर्पणम् । अत्र चिह्नमस्य गतसंगता अतो न लिप्यते ॥१०॥

अतः देखना आदि सभी विषयों को करता हुआ भी यह योगी, इस प्रकार विश्वास-पूर्ण ज्ञान की दृढ़ता से निश्चय करता है कि नेत्र आदि इन्द्रियां यदि अपने विषयों को अपना रही हैं तो मेरा इसमें क्या ? क्योंकि अन्य के कार्य करने से दूसरा उस कार्य से लिप्त नहीं हो सकता । इसी को पर—ब्रह्म में कर्मों को सौंपना कहते हैं । इस योगी का चिह्न यही है कि वह प्रत्येक कर्म, लगाव से रहित हो कर करता है । इसी लिए कर्मों की पकड़ में नहीं आता ।

कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि ।

योगिनः कर्म कुर्वन्ति सङ्गं त्यक्त्वात्मसिद्धये ॥११॥

योगिनः	=	निष्काम कर्म-योगी (तो)
केवलैः	=	संग-रहित
इन्द्रियैः	=	इन्द्रिय,
मनसा	=	मन,
बुद्ध्या	=	बुद्धि
कायेन अपि	=	और शरीर से

आत्म-सिद्धये	=	आत्म-सिद्धि के लिए (ही)
संगम	=	लगाव को
त्यक्त्वा	=	छोड़ कर
कर्म	=	कर्म
कुर्वन्ति	=	करते हैं ।

योगिनश्च केवलैः—सङ्गरहितैः परस्परानपेक्षिभिश्च कायादिभिः कुर्वन्ति कर्माणि सङ्गभावात् ॥११॥

योगीजन तो केवल—संगरहित इन्द्रियों के पारस्परिक अपेक्षा के बिना शरीर आदि के द्वारा कर्म करते हैं किन्तु उन कर्मों में लिप्त नहीं होते । (भाव यह है कि विमर्शवान् योगी, नेत्रों से रूप देखता तो है पर मन तक उस की व्याप्ति होने नहीं देता । इसी भाँति कानों से अपनी प्रशंसा या अपयश सुनने पर वाणी से प्रत्युत्तर नहीं देता है । इसी अवस्था की ओर अभिनवगुप्त जी ने वंकेत किया है कि वह योगी, इन्द्रियों के पारस्परिक अपेक्षा के बिना संग-रहित होकर कर्म करता है ।)

युक्तः कर्मफलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम् ।

अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते ॥१२॥

युक्तः	=	समाहित तथा सजग योगी	अयुक्तः	=	योग न साधने वाला
कर्म-फलम्	=	कर्मों के फल को	फले	=	फल (की लालसा) में
त्यक्त्वा	=	न चाहता हुआ	सक्तः	=	लगा हुआ
नैष्ठिकीम्	=	स्थिर (मोक्ष रूप)	काम-कारेण	=	कामना के द्वारा
शान्तिम्	=	शान्ति को	निबध्यते	=	(कर्मों में) जकड़ा जाता है ।
आप्नोति	=	प्राप्त होता है (इसके उलट)			

नैष्ठिकीम् = अपुनरावर्तिनीम् ॥१२॥

नैष्ठिकी—वह स्थिर शान्ति, जो पुनर्जन्म को नहीं देती है ।

सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी ।

नवद्वारे पुरे देहे नैव कुर्वन्त कारयन् ॥१३॥

वशी	= जिस का मन अपने अधीन हो ऐसा
देही	= व्यक्ति (तो)
न	= न (कुछ)
कुर्वन्	= करता हुआ
न	= न
कारयन्	= करवाता हुआ
नव-द्वारे	= नव-द्वारों (इन्द्रियों) वाले

पुरे	= शरीर रूपी घर में
सर्व-कर्माणि	= सब कर्मों को
मनसा	= मन से
संन्यस्य	= त्याग करके
एव	= ही अर्थात् इन्द्रियां अपने-अपने विषयों में लगी हुई हैं ऐसा मानता हुआ
सुखम्	= सुख-पूर्वक (स्वात्मानन्द में)
आस्ते	= रहता है।

यथा वेदमन्तर्गतस्य पुंसो न गृहगतैर्जीर्णत्वादिभिर्योगः; एवं मम चक्षुरादिच्छिन्नग-
वाक्षनवकालङ्कृतदेहगेहगतस्य न तद्वर्त्मयोगः ॥१३॥

जैसे घर में बैठे हुए पुरुष को, मकान के टूटे फूटे होने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, वैसे ही नेत्र आदि छिन्न रूपी नव झरोखों से सुशोभित शरीर रूपी घर में ठहरे हुए आत्मा को, इस शरीर के धर्मों के साथ कोई सम्बन्ध नहीं है।

न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभुः ।

न कर्मफलसंयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते ॥१४॥

प्रभु	= प्रभु तो
लोकस्य	= प्राणियों के
न	= न (तो)
कर्तृत्वम्	= कर्त्तापन को,
न	= न
कर्माणि	= उनके कर्मों को (और)

न	= न
कर्म-फल- संयोगम्	= कर्म-फल के संयोग को (ही)
सृजति	= रचता है। (क्योंकि सत्य तो यह है कि)
स्वभावः	= अपनी-अपनी प्रकृति
तु	= ही
प्रवर्तते	= (उस उस रूप में) प्रकट होती है !

एष आत्मा न किञ्चित्कस्यचित्करोति । प्रवृत्तिस्त्वस्य स्वभावमात्रं न फलेप्सया । तथाहि । संवेदनात्मनो भगवतः प्रकाशानन्दस्वातन्त्र्यपरमार्थस्वभावस्य स्वभावमात्राक्षिप्त-समस्तसृष्टिस्थितिसंहृतिप्रबन्धस्य स्वस्वभावान्न मनागप्यपायो जातुचित् । इति न कर्त्रवस्था-तिरिक्तं कर्तृत्वं किञ्चित् । तदभावात्कानि कर्माणि, तदसत्त्वे कस्यफलम्, को कर्मफल-संबन्धः । कर्मात्र-क्रिया । कर्मफलमपि च क्रियाफलमेव । तथाहि । दण्डचक्रपरिवर्तनादिक्रिया नान्या । न च सा घटनिष्पादिता—संविदन्तर्बतित्वात् । तस्माच्चेतनः स्वतन्त्रः परमेश्वर एव तथा भाति; इति न तद्व्यतिरिक्तं क्रियातत्फलादिकमिति सिद्धान्तः ॥१४॥

यह परमात्मा, किसी के प्रति कुछ भी तो नहीं करता । सांसारिक जीवों को उत्पन्न करना, पालन-पोषण करना और संहार करने की प्रवृत्ति, इस स्वात्म-महेश्वर के स्वभाव का विकास ही है । वे, त्याग और ग्रहण रूप फल की इच्छा से (यह क्रीड़ा) नहीं करते । इस विषय को समझाते हैं—प्रकाश आनन्द तथा स्वातन्त्र्य से पूर्ण पारमार्थिक स्वभाव वाले संविद-रूप भगवान् ने, अपने ही स्वरूप-विकास से सभी जगत् की सृष्टि, स्थिति और संहार की निरन्तर रचना प्रकट की है । (ऐसा करने पर भी) उस प्रभु को अपने पारमार्थिक स्वभाव से तनिक भर भी कदापि च्युति नहीं होती । इस भाँति कर्ता प्रभु की स्वात्म-स्थिति के अतिरिक्त कर्त्तापन कुछ भी नहीं है । उस कर्त्तापन के न होने पर भला कर्म ही क्या है और कर्मों के अभाव पर किसे कर्म-फल की प्राप्ति हो सकती है । कर्म-फल का संबंध ही क्या है । यहां कर्म, क्रिया को कहते हैं । इस बात को और भी स्पष्ट करते हैं—कुम्हार के दण्ड और चक्र को चलाने की क्रिया, उस कुम्हार के स्वरूप से भिन्न नहीं है । अतः वह क्रिया धड़े के द्वारा निर्मित नहीं हुई है, वह तो कुम्हार के ज्ञान में ही ठहरी है । (या यूँ कहें जैसे कुलाल का दंड, चक्र आदि के संचालन से घट आदि पदार्थों का बनाना केवल कुलाल के स्वरूप का ही विकास मात्र है अर्थात् उन सभी वस्तुओं का आकार, कुम्हार के ज्ञान में ही स्थित है और उसी बुद्धि के आधार पर वह उन्हें उस रूप से प्रकट करता है ।) उसी प्रकार चेतनता से पूर्ण स्वतन्त्र परमेश्वर ही उन उन अनन्त जागतिक रूपों में प्रकाशित है । अतः उस परमेश्वर के स्वरूप-विकास से भिन्न न कोई क्रिया ही है और न क्रिया-संबन्धी फल ही है—यह (हमारा) सिद्धान्त है ।

अत एव क्रियातत्फलयोरभावे विधिफलस्यापि नादृष्टकृतता काचित्—इत्यर्थेनाभि-धायार्थान्तरेण संसारिणः प्रति तत्समर्थनं कर्तुं माह

अतः क्रिया और उसके फल के न होने पर, विधि का निर्णय करने वाले जो शास्त्र कहे गये हैं, उन के फलों के वितरण में परमात्मा का कोई भी संबंध नहीं है अर्थात् परमात्मा कर्म-फल देने का कर्ता नहीं है अपितु जीव के अन्तःकरणों के अनुसार ही कर्मों का फल भोगना पड़ता है यह कथन नीचे कहे गए श्लोक के पहिले पाद में कह कर दूसरे पाद में संसारियों के प्रति इस कथन का समर्थन करते हैं—

नादत्ते कस्यचित्पापं न चैव सुकृतं विभुः ।
अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः ॥१५॥

विभुः	=	व्यापक प्रभु (तो)	एव	=	ही
न	=	न	आदत्ते	=	ग्रहण करता है
कस्यचित्	=	किसी के	ज्ञानम्	=	वास्तविक ज्ञान,
पापम्	=	पाप को	अज्ञानेन	=	अज्ञान (शंका) से
न च	=	और न ही (किसी के)	आवृत्तम्	=	ढका हुआ
सुकृतम्	=	पुण्य कर्म को	भवति	=	है
तेन	=	इसी से	मुह्यन्ति	=	मोह में फंस जाते हैं
जन्तवः	=	जीव			

पापादीनि नैतत्कृतानि । किन्तु निजेनाज्ञानेन कृतानि; शङ्कयेवामृते विषम् ॥१५॥

पाप आदि कर्म परमात्मा के द्वारा नहीं करवाये जाते हैं; किन्तु अपने अज्ञान से ही किए जाते हैं। शंका करने से ही अमून, विष बन जाता है।

अतएव—

इसीलिए—

ज्ञानेन तु तदज्ञानं येषां नाशितमात्मनः ।
तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम् ॥१६॥

ज्ञानेन	=	आत्म-ज्ञान से	तु	=	ही
येषाम्	=	जिनका	ज्ञानम्	=	ज्ञान
तत्	=	वह	आदित्य-वत्	=	सूर्य की तरह
आत्मनः	=	अन्तः करण का	तत् परम्	=	उस परम संवित्ति को
अज्ञानम्	=	अज्ञान	प्रकाशयति	=	प्रकट करता है।
नाशितम्	=	समाप्त हो गया हो।			
तेषाम्	=	उनका			

ज्ञानेन तु अज्ञाने नाशिते, ज्ञानस्य स्वप्रकाश'शत्वं स्वतः सिद्धम्; आदित्यस्य तमसि नष्टे । विनिर्वृतितायां हि शङ्कायाममृतमृतकार्यं स्वयमेव करोति ॥१६॥

ज्ञान के द्वारा अज्ञान के नष्ट होने पर, ज्ञान की स्वप्रकाशता स्वयं सिद्ध है । जैसे अन्धकार के समाप्त होने पर सूर्य का उजाला प्रकट ही है । शंका मिट जाने पर अमृत, अपना वास्तविक अमृत-कार्य स्वयं करता है ।

तच्च तद्गतबुद्धिमनसां त्यक्तान्यव्यापाराणां घटतेऽप्याशयं प्रकटयितुमाह—

उस पारमार्थिक ज्ञान की प्राप्ति उन्हीं मनुष्यों को होती है जो उस ज्ञान में अपने मन और बुद्धि को लगा कर शेष सभी व्यापारों को छोड़ बैठते हैं—इसी आशय को जतलाने के लिए कहते हैं—

तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तन्निष्ठास्तत्परायणाः ।

गच्छन्त्यपुनरावृत्तिं ज्ञाननिधौ तत्कल्मषाः ॥१७॥

तत्-बुद्ध्यः = तन्मय बुद्धि वाले,
तत्-आत्मानः = तन्मय आत्मा वाले
तत्-निष्ठाः = तन्मय निष्ठा (श्रद्धा)
वाले
तथा = और
तत् परायणाः = उसी (परमात्मा) में
मन लगाने वाले

ज्ञान-निधौ- } = आत्म-ज्ञान से पापों
कल्मषाः } = को धो डालने वाले
(साधक)

अपुनर्-आवृत्तिम् = मोक्ष को
गच्छन्ति = प्राप्त करते हैं ।

स्मरन्तोऽपि मुहुस्त्वेतत्स्पृशन्तोऽपि स्वकर्मणि ।

सक्ता अपि न सज्जन्ति पङ्क्ते रविकरा इव ॥१८॥

(ऐसे योगी)

एतत् = इन विषयों का
मुहुः = बार-बार
स्मरन्तः = स्मरण करते हुए
अपि = भी
स्पृशन्तः = स्पर्श करते हुए
अपि = भी
स्व-कर्मणि = अपने कार्य में

सक्ताः = लगे हुए होने पर
अपि = भी,
पङ्क्ते = कीचड़ में
रविकरा = सूर्य की किरणें
इव = जैसे (धंसती नहीं है)
(वैसे ही)

स्वकर्मणि = अपने कर्म में
न } = लिप्त नहीं
सज्जन्ति } = होते ।

यत् एवं स्वभावस्तु प्रवर्तते इति; अतो ध्वस्ताज्ञानानामित्यं स्थितिरित्याह—

जब यह बात सिद्ध हुई कि ईश्वर का (स्वरूप-विकास) ही (चारों ओर) व्याप्त है तो इसीलिए अज्ञान को समाप्त करने वाले ज्ञानवानों की अवस्था (भी) ऐसी होती है—यही कहते हैं।

विद्याविनयसंपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनि ।

शुनि चैव श्वपाके च पण्डिताः समदर्शिनः ॥१६॥

पण्डिताः = ज्ञानीजन (तो),

विद्या-विनय-
संपन्ने = } विद्या और
विनय से युक्त

ब्राह्मणे = ब्राह्मण में (तथा)

गवि = गाय,

हस्तिनि = हाथी,

शुनि = कुत्ते

च = और

श्वपाके = चमार पर

एव = भी

सम-दर्शिनः = समान दृष्टि ही

एव = रखते हैं।

तथा च; तेषां योगिनां ब्राह्मणे नेदृशी बुद्धिः— 'अस्य शुश्रूषादिनाहं पुण्यवान्भ-
विष्यामि'—इत्यादि। गवि न पादनीय मित्यादि। हस्तिनि नार्थादिघोः। शुनि नापवित्राप-
कारितादिनिश्चयः। श्वपाके च न पापापवित्राधिषणा। अतएव समं पश्यन्तीति; ननु
व्यवहरन्तः। यदुक्तं

‘चिद्ध’र्मा सर्वदेहेषु विशेषो नास्ति कुत्रचित् ।

अतश्च तन्मयं सर्वं भावयन्भवजिज्जनः’ ॥

(वि० भै० १००)

इति । अत्रापि भावयन्निति— ज्ञानस्यैवेयं धारोक्ता ॥१६॥

इस श्लोक के भाव को जतलाते हैं—उन (समदर्शी) योगियों को ब्राह्मण के प्रति ऐसी बुद्धि नहीं होती कि इस ब्राह्मण की सेवा करने से मैं पुण्यवान् बनूंगा। गाय मुझे पवित्र करेगी। हाथी को पालने से मैं धन कमाऊंगा, ऐसी बुद्धि हाथी के प्रति नहीं होती। कुत्ते से अपवित्रता और क्षति का खटका नहीं रहता। न चमार में पाप तथा अपवित्रता की ही बुद्धि होती है। अतः वे योगी उपर्युक्त सभी जीवों को सम-भाव से देखते हैं। उनके साथ एक-सा व्यवहार नहीं करते। कहा भी है—

१. चित्-ज्ञानं क्रिया वा धर्मो गुणो यस्य सः चिद्धर्मा—चेतन इत्यर्थः ।

‘सभी देशों में चित्-प्रकाश एक जैसा है। चित्-प्रकाश में अन्तर तो कहीं भी नहीं है। अतः संपूर्ण पदार्थों को चित्-प्रकाश से युक्त भावना करने वाला व्यक्ति संसार को जीत लेता है।’

इस प्रमाण के श्लोक में भी ‘तन्मयता’ की भावना ही करनी कही गई है। समता का तात्पर्य ज्ञान से ही है, व्यवहार से नहीं।

तस्य चेत्यं संभावनेत्याह—

उस (सम-दर्शी) की कल्पना इस प्रकार होती है—यही कहते हैं—

न प्रहृष्येत्प्रियं प्राप्य नोद्विजेत्प्राप्य चाप्रियम् ।

स्थिरबुद्धिरसंमूढो ब्रह्मविद्ब्रह्मणि स्थितः ॥२०॥

प्रियम् = अपने प्रिय को

प्राप्य = मिल कर

न प्रहृष्येत् = हर्षित फूले न
समाये

स्थिर-बुद्धिः = (परमात्मा में) लगी
हुई बुद्धि वाला

असंमूढः = मोह से रहित

अप्रियम् = अप्रिय (शत्रु) को

प्राप्य = देखकर

न उद्विजेत् = डीङ्ग न उठे
(ऐसा साधक)

ब्रह्म-वित् = ब्रह्म को जानने वाला

ब्रह्मणि = ब्रह्म में ही

स्थितः = निष्ठ रहता है।

एतस्य समदर्शनः शत्रु मित्रादिविभागोऽपि व्यवहारमात्र एव, नान्तः—ब्रह्मनिष्ठ-त्वात् ॥२०॥

इस समदर्शी योगी को, शत्रु और मित्र का विभाग भी केवल व्यवहार की दृष्टि से है, मनोभाव से नहीं, क्योंकि वह (सदा) ब्रह्म में तल्लीन रहता है।

बाह्यस्पर्शेष्वसक्तात्मा विन्दत्यात्मनि यत्सुखम् ।

स ब्रह्मयोगयुक्तात्मा सुखमव्ययमश्नुते ॥२१॥

बाह्य-स्पर्शेषु	=	बाहर के विषयों में
असक्तात्मा	=	लगाव से रहित अन्तः करणों वाला साधक,
आत्मनि	=	अपने भीतर में
यत्	=	जो
सुखम्	=	आत्म-आनन्द का सुख है (उसे)

विन्दति	=	प्राप्त करता है।
सः	=	वह
ब्रह्म-योग- युक्त-आत्मा	} =	ब्रह्म-योग में मन लगाने के कारण
अक्षयम्	=	अनन्त
सुखम्	=	आनन्द का
अश्नुते	=	अनुभव करता है।

बाह्यस्पर्शेषु—विषय।त्मनि सवितर्यस्य नास्ति ॥२१॥

बाह्य स्पर्श अर्थात् (शब्द आदि) विषयों में जिसे लगाव नहीं है।

स ह्येवं मग्न्यते—इत्याह

वह योगी तो इस प्रकार जानता है—यही अगले (इस श्लोक में) कहते हैं—

ये हि संस्पर्शजा भोगा दुःखयोनय एव ते।

आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः ॥२२॥

कौन्तेय	=	हे अर्जुन !
ये	=	जितने
हि	=	भी
संस्पर्शजाः	=	इन्द्रियों के विषयों से उत्पन्न होने वाले
आद्य-अन्त- वन्तः	} =	आदि तथा अन्त वाले
भोगाः	=	विषय हैं
ते	=	वे

दुःख-योनयः	=	दुःख के ही कारण हैं (अतः)
बुधः	=	विवेकी पुरुष
तेषु	=	उन (भोगों) में
न	=	नहीं
रमते	=	फँसता है।

स ह्येवं भावयति—बाह्यविषयजा भोगाः सर्वे दुःखकारणरूपाः, तथाविधा अप्य-
नित्याः ॥२२॥

वह (योगी) ऐसी भावना करता है—बाह्य विषयों से उत्पन्न हुए सभी भोग, दुःख के कारक हैं और ऐसा होते हुए अनित्य ही हैं।

शक्नोतीहैव यः सोढुं प्राक् शरीरविमोचनात् ।
कामक्रोधोद्भवं वेगं स योगी स सुखी मतः ॥२३॥

यः	=	जो साधक	सः	=	वही
शरीर-विमोचनात्	=	शरीर को छोड़ने से	योगी	=	योगी है (और)
प्राक्	=	पहिले	सः	=	वही
इह एव	=	इसी (जीवित अवस्था) में ही	च	=	तो
काम-क्रोध-उद्भवम्	} =	काम और क्रोध से उत्पन्न होने वाले	सुखी	=	सुखी
वेगम्	=	वेग (आवेश) को	मतः	=	माना गया है ।
सोढुम्	=	सहन			
शक्नोति	=	कर पाता है			

न चैतद्दुःशकं, —शरीरान्तकालं यावत् । क्रोधकामजो वेगः क्षणमात्रं यदि सह्यते तदा आत्यन्तिकी सुख प्राप्तिः ॥२३॥

(शरीर की) अन्तिम घड़ी अर्थात् बुढ़ापे में, काम-क्रोध के वेग को सहन करना कठिन नहीं है (क्योंकि इस अवस्था में तो इन्द्रियां स्वभावतः ढीली पड़ जाती हैं) अतः जीवन-काल में ही यदि क्रोध और काम से उत्पन्न वेग को पल भर भी (कोई धीर योगी) सह पाये तो उसे चरम-सुख की प्राप्ति होती है ।

अन्तः सुखोजन्तरारामस्तथान्तर्ज्योतिरेव यः ।

स पार्थ परमं योगं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति ॥२४॥

पार्थ	=	हे अर्जुन !	अन्तः ज्योतिः	=	अपने ही भीतर ज्योत जगाता है,
यः	=	जो	सः	=	वह
अन्तः सुखः	=	भीतर ही भीतर सुख का अनुभव करता है ।	ब्रह्म-भूतः	=	ब्रह्म (के लक्षणों से युक्त) बना हुआ
अन्तर्-आरामः	=	अपने ही भीतर रमता है	परमं योगम्	=	उत्तम योग को
तथा च	=	और फिर	अधिगच्छति	=	सिद्ध करता है ।
यः	=	जो			

अतस्तस्यान्तरेव—ब्राह्मणपेक्षि सुखम्, तत्रैव रमते । तत्र चास्य प्रकाशः । व्यवहारे तु मूढत्वमिव । उक्तं च;— 'जड इव विचरेदवादमार्तिः' (५० सा०, ७१) इति ॥२४॥

अतः उस योगी को बाहर के विषयों पर ध्यान न होकर भीतर ही सुख की प्राप्ति होती है । उसी सुख का वह अनुभव करता है । उसी भीतरी सुख में उसे (ज्ञान का) प्रकाश मिलता है । जगत् के व्यवहार में तो वह मूर्ख सा होता है । कहा भी है (ऐसा योगी) मूर्ख की भांति, वाद के पचड़े में न पड़ कर काल-यापन करता है ।

लभन्ते ब्रह्मनिर्वाणमृषयः क्षीणकल्मषाः ।

छिन्नद्वेधा यतात्मानः सर्वभूतहिते रताः ॥२५॥

क्षीण-कल्मषाः = जिनके सभी पाप धुल गए हैं ,	ऋषयः = (ब्रह्म को जानने वाले) ऋषि,
छिन्न-द्वेधाः = जिनके सभी संशय कट गए हैं ,	ब्रह्म निर्वाणम् = ब्रह्म का साक्षात्कार
सर्व-भूतहिते-रताः = जो सभी प्राणि-मात्र का हित चाहते हैं ,	लभन्ते = करते हैं ।
यत-आत्मानः = जो मन पर काबू पा चुके हैं (ऐसे)	

एतच्च तैः प्राप्यं, येषां भेदसंशयरूपो ग्रन्थो विनष्टो ॥२५॥

यह सिद्ध अवस्था, उन ज्ञानवान् साधकों को प्राप्त होती है, जिन्हें भेद-प्रथा तथा ईश्वर पर संशय, ये दो प्रकार की गाँठें खुल गई होती हैं ।

कामक्रोधविमुक्तानां यतोनां यतचेतसाम् ।

सर्वतो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम् ॥२६॥

काम-क्रोध-विमुक्तानाम् } = काम और क्रोध से छूटे हुए	सर्वतः = सभी अवस्थाओं में
यत-चेतसाम् = जीते हुए मन वाले	ब्रह्म-निर्वाणम् = ब्रह्म का ही साक्षात्कार
यतोनाम् = आत्मा को जानने में तत्पर	वर्तते = होता है ।
विदितात्मनाम् = आत्म ज्ञानियों को	

तेषां सर्वतः—सर्वास्वस्थासु ब्रह्मसत्ता पारमार्थिकी न निरोधकालमपेक्षते ॥२६॥

उन (योगियों) को सब ओर से—सभी (जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति की) दशाओं में पारमार्थिक ब्रह्म की सत्ता सदा बनी रहती है। कभी भी इस ब्रह्म-सत्ता का निरोध—नाश नहीं होता ।

स्पर्शान्कृत्वा बहिर्बाह्याञ्चक्षुश्चेवान्तरे भ्रुवोः ।

प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ ॥२७॥

बाह्यान्-स्पर्शान्	= बाहर के (विषयों के) स्पर्शों को	नासा- अभ्यन्तर- चारिणौ	— } = चित्त-वृत्ति में संचरण करने वाले
बहिः-कृत्वा	= बाहर रख कर (उनसे अछूता रह कर)	प्राण-अपानौ	= प्राण-अपान (धर्म और अधर्म को)
चक्षुः	= वाम-दक्षिण-नेत्र (काम-क्रोध)	समौ	= साम्य दशा में
एव	= ही को	कृत्वा	= लाकर अर्थात् परिधि से हटा कर
भ्रुवोः	= भवों (अर्थात् विवेक) के		
अन्तरे	= बीच में		
(कृत्वा)	= टिका कर		

बाह्यास्पर्शान् बहिः कृत्वा—अनङ्गीकृत्य, भ्रुवोः—वामदक्षिणदृष्टयोः क्रोधरागात्मिकयोरन्तरे—तद्रहितस्थानविशेषे चक्षुरूपलक्षितानि सर्वेन्द्रियाणि विधाय, प्राणापानौ—धर्माधर्मौ चित्तवृत्त्यभ्यन्तरे साम्येनावस्थाप्य, नसते—कौटिल्येनासाम्येन क्रोधादिवशाद्वच-वहरति—इति नासा चित्तवृत्तिः । एतदेव बाह्ये ॥२७॥

बाहर के विषयों को बाहर ही रख कर—उन्हें स्वीकार न करके । दो भीहों में—दाईं और बाईं दृष्टियों को—क्रोध और राग के बीच में, जहां इन दोनों (चित्तवृत्तियों) की रिक्तता (शून्यता) पाई जाती है उस स्थान-विशेष में चक्षु से उपलक्षित की गई सभी इन्द्रियों को उसी साम्य-अवस्था में टिका कर, प्राण-अपान अर्थात् धर्म-अधर्म रूपी चित्त-वृत्ति

के बीच में साध्य-भाव से ठहरा कर, कुटिलता से अर्थात् क्रोध आदि वृत्तियों के अधीन बन कर विषमता से जो चित्त की वृत्ति व्यवहार करनी है उसे नासा कहते हैं। क्रोध आदि द्वन्द्वों को उसी टेढ़े-मेढ़े चलने वाली चित्त-वृत्ति रूपी नासा में स्थित करे और इन को विषयों में प्रवर्तित न होने दे। इसी रीति से बाह्य-व्यवहार में भी ठहरे।

यतेन्द्रियमनोबुद्धिर्मुनिर्मोक्षपरायणः ।

विगतेच्छाभयक्रोधो यः सदा मुक्त एव सः ॥२८॥

यः	=	जिसने	सः	=	वह (तो)
यत-इन्द्रिय- मनः बुद्धिः	}	इन्द्रिय, मन और बुद्धि	सदा	=	सदा (सभी व्यवहार करता हुआ भी)
		को जीता हो, (ऐसा)	मुक्तः	=	मुक्त
मोक्ष-परायणः	=	मोक्ष की प्राप्ति में लगा हुआ	एव	=	ही
मुनिः	=	योगी	(भवति) =	=	है।
विगत-इच्छा- भय-क्रोधाः	}	इच्छा, भय और क्रोध से छूटा हुआ है।			

एवंविधो योगी सर्वव्यवहारान् वर्तयन्तपि मुक्त एव ॥२८॥

ऐसा (पहुँचा हुआ) योगी, सभी व्यवहार करता हुआ भी मुक्त ही है।

भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरम् ।

सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति ॥२९॥

सर्व-लोक-महेश्वरम्	=	सभी लोकों का महान् ईश्वर (और)	माम्	=	मुझे
यज्ञ-तपसाम्-भोक्तारम्	=	यज्ञ तथा तपस्या के फलों को भोगने अर्थात् ग्रहण करने वाला	ज्ञात्वा	=	जान कर
सर्व-भूतानाम्-सुहृदम्	=	सभी प्राणियों का निष्कारण मित्र (ऐसा)	(सः)	=	(वह साधक)
			शान्तिम्	=	शान्ति को
			मृच्छति	=	प्राप्त करता है।

यज्ञफलेषु भोक्ता—त्यक्त'फलत्वात् । एवं तपः सु । ईदृशं भगवत्त्वं विदन् यथा-स्थितोऽपि मुच्यत इति शिवम् ॥२६॥

यज्ञ के फलों (की संगति) में भोक्ता (महेश्वर) है; क्योंकि (यज्ञ-कर्ता ने) यज्ञ का फल ईश्वर में ही अर्पण किया है । तपस्या के बारे में भी ऐसा ही समझिए । (तपस्या करते हुए साधक ने उस तपस्या का फल भी उसी ईश्वर के अर्पण किया है ।) इस प्रकार भगवान् के स्वरूप को जानने वाला जिस किसी दशा में रहता हुआ भी (बन्धनों से) छूट जाता है ।

अत्र संग्रह श्लोकः

सर्वाण्येवात्र भूतानि समत्वेनानुपश्यतः ।
जडवद्व्यवहारोऽपि मोक्षायैवावकल्पते ॥५॥

सार-श्लोक

इस विश्व के सभी प्राणियों को जो साधक साम्य-दृष्टि से देखता है, उसके लिए यह जड रूप, बेकार का यह सांसारिक व्यवहार मोक्ष का हेतु ही बनता है । (वह तो इन जागतिक व्यवहारों से मोक्ष रूप साध्य को ही प्राप्त करता है ।)

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे
(कर्मसंन्यासयोगो नाम) पञ्चमोऽध्यायः ॥५॥

इति श्रीमहामाहेश्वरचार्यराजानक अभिनवगुप्त द्वारा रचित गीतार्थ-
संग्रह के (कर्मसंन्यास योग नाम का) पांचवां अध्याय समाप्त हुआ ।

-
१. भोक्तात्यन्तफलत्वादिति ख० पाठः
 २. जनवदिति० घ० पाठः ।

अथ

षष्ठोऽध्यायः

श्रीभगवानुवाच

अनाश्रिताः कर्मफलं कार्यं कर्म करोति यः ।

स संन्यासी च योगी च न निरर्गिनं चाक्रियः ॥१॥

श्री भगवान बोले

कर्म—फलम्	=	कर्म के फल का	योगी	=	योगी है
अनाश्रितः	=	आसरा लिये बिना ही	च	=	और (केवल)
यः	=	जो	निः अश्रितः	=	अग्नि को न छूने वाला (संन्यासी योगी)
कार्यम्	=	करने योग्य (शास्त्रोक्त)	न	=	नहीं है
कर्म	=	कर्म	च	=	तथा (केवल)
करोति	=	करता है	अक्रिया	=	कर्म को न करने वाला (भी)
सः	=	वही	न	=	(संन्यासी योगी) नहीं है ।
संन्यासी	=	संन्यासी			
	=	और			

यं संन्यासमिति प्राहुर्योगं तं विद्धि पाण्डव ।

न ह्यसंन्यस्तसंकल्पो योगी भवति कश्चन ॥२॥

पाण्डव	=	हे अर्जुन !	विद्धि	=	जानो
यम्	=	जिसको	हि	=	क्योंकि
संन्यासम्	=	संन्यास	असंन्यस्त- संकल्प	=	संकल्पों को न त्यागने वाला
इति	=	इस प्रकार	कपूचन	=	कोई भी पुरुष
प्राहुः	=	कहते हैं	योगी	=	योगी
तम्	=	उसी को (तुम)	न	=	नहीं
योगम्	=	योग	भवति	=	होता है ।

एवं प्राक्तनेनाध्यायगणेन साधितोऽर्थः श्लोकद्वयेन निगद्यते । कार्यं—स्वजात्यादि-
विहितम् । 'संन्यासी' इति 'योगी' इति च पर्यायावेत्तौ । अत एवाह यं संन्यासमिति । तथा
च—योगमन्त्रेण संन्यासो नोपपद्यते, एवं संकल्पसंन्यासं विना योगो न युज्यते । तस्मात्स-
ततः संबद्धौ योगसंन्यासौ । न निरग्निरित्यादिनायमर्थो ध्वन्यते—निरग्निश्च न भवति,
निष्क्रियश्च न भवति, अथ च संन्यासी—इत्यद्भुतम् ॥२॥

इस प्रकार पिछली अध्यायों में सिद्ध किया हुआ विषय उपर्युक्त दो श्लोकों में
कहा गया है । कार्य - करने योग्य—अपनी जाति के लिए कहे गए शास्त्रीय कर्म ।
'संन्यासी' तथा 'योगी' ये दोनों ही समानार्थक हैं अर्थात् एक ही अर्थ के द्योतक हैं । इसी
लिए तो कहा है । 'जो संन्यासी है' इस प्रकार (वही योगी भी है ।) इस को और भी
स्पष्ट करते हैं—योग के बिना संन्यास हो नहीं सकता तथा संकल्प—संन्यास के बिना
योग मेल नहीं खाता । अतः योग और संन्यास तो सदा परस्पर संबन्धित हैं । 'न निरग्निः'
का तात्पर्य यह है कि अग्नि को स्पशं किये बिना भी न रहे और कार्यं किये बिना भी न
रहे, फिर भी संन्यासी कहलाये—यह अचम्भे की बात है ।

यद्यपि 'द्युतभसिहासनं राज्यम्' इति युक्तया च केवलस्य निष्क्रियस्य संन्यासित्व-
मुपपद्यते इत्युक्तम्, तथापि ।

यद्यपि 'जुआ खेलने में व्यस्त होना, बिना सिंहासन के राज्य को प्राप्त करना है' इस
युक्ति से जो कोई भी अन्य कार्यं न करते हों केवल शरीर संबन्धित कार्यं ही करते हों
इस रीति से निष्क्रिय हों उनके लिए संन्यास करना युक्त है ।

तथापि —

आरुरुक्षोर्मुनेर्योगं कर्म कारणमुच्यते ।

योगारूढस्य तस्यैव शमः कारणमुच्यते ॥३॥

योगम्	=	समत्व बुद्धि रूप योग में	तस्य एव	=	उसका
आरुरुक्षोः	=	आरूढ होने की इच्छा वाले	शमः	=	शम (शान्ति) ही
मुनेः	=	मननशील साधक के लिए	कारणम्	=	लक्षण (चिह्न)
कर्म	=	कर्म करना ही	उच्यते	=	कहा है ।
कारणम्	=	साधन			
उच्यते	=	कहा गया है । (और)			
योग-आरूढस्य	=	योग पर आरूढ हो जानेपर			

मुनेः—ज्ञानवतः, कर्म — करणीयं, कारणं—प्रापकः । शमः—प्राप्तभूमाधनुपरमः ।
कारणमत्र लक्षणम् ॥३॥

मुनि को—ज्ञानवान् पुरुष को । कर्म करने योग्य कार्य । कारण—योग को प्राप्त कराने वाला साधन । शमः—प्राप्त हुई अनुभूति में टिके रहना । यहाँ कारण—(उपाय के अर्थ में प्रयुक्त न होकर) लक्षण (के अर्थ में लागू हुआ) है ।

एष एवार्थः प्रकाशयते —

इसी विषय को प्रकट करते हैं—

यदा हि नेन्द्रियार्थेषु न कर्मस्वनुषज्जति ।
सर्वसंकल्पसंन्यासी योगारूढस्तदोच्यते ॥४॥

यदा = जब

न = न (तो)

इन्द्रिय-अर्थेषु = इन्द्रियों के भोगों में

न हि = न ही

कर्म सु = कर्मों में

अनुषज्जते = आसक्त होता है ।

सर्व-संकल्प-
संन्यासी } = सभी संकल्पों से
छूटा हुआ साधक

तदा = तभी

योग-आरूढः = योगारूढ (योग में टिका हुआ)

उच्यते = कहा जाता है ।

इन्द्रियार्थाः — विषयाः । तदर्थानि च कर्माणि—विषयार्जनादीनि ॥४॥

इन्द्रियार्थं—इन्द्रियों के विषयों को कहते हैं । उन विषयों के लिये जो विषय आदि का उपार्जन—जुटाना है उसे कर्म कहते हैं ।

अस्यां च बुद्ध्याववदयमेवावद्येयमित्याह—

इस (प्रकार की) बुद्धि में अवश्य ध्यान रहे कि—

उद्धरेदात्मनात्मानं नात्मानमवसादयेत् ।

आत्मैव ह्यात्मनो बन्धुरात्मैव रिपुरात्मनः ॥५॥

आत्मना	=	आप ही	आत्मा	=	अपना आप ही
आत्मानम्	=	अपने को	आत्मनः	=	अपना
उद्धरेत्	=	उद्धार करना चाहिए,	बन्धुः	=	मित्र है (और)
आत्मानम्	=	अपने को (आत्म-विमुख बन कर)	आत्मा	=	अपना आप
न			एव	=	ही
अवसादयेत्	=	} = गिराना नहीं चाहिए	आत्मनः	=	अपना
हि	=	यतः	रिपुः	=	शत्रु (भी) है ।

अत्र च नान्य उपाय अपितु आत्मैव—मन एवेत्यर्थः ॥५॥

इस आत्मा का उद्धार करने का कोई दूसरा उपाय नहीं अपितु आत्मा—मन ही इस का उद्धार कर सकता है । यह तात्पर्य है ।

बन्धुरात्मात्मनस्तस्य येनात्मेवात्मना जितः ।
अजितात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेतात्मैव शत्रुवत् ॥६॥

तस्य	=	उसका	आत्मा	=	मन
आत्मा	=	आत्मा (ही)	जितः	=	जीता हो ।
आत्मनः	=	अपना	अजितात्मनः	=	जिसने मन न जीता हो
बन्धुः	=	मित्र है	शत्रुत्वे तु	=	उसके शत्रु बन जाने पर तो
येन	=	जिसने	आत्मा एव	=	मन ही
आत्मना	=	अपने आप	शत्रुवत्	=	शत्रु का सा
एव	=	ही	वर्तेत	=	व्यवहार करने लगता है ।

जितं हि मनो मित्रं घोरतरसंसारोद्धरणं करोति । अजितं तु तीव्रनिरयपातनाच्छत्रुत्वं कुरुते ॥६॥

बात तो यूँ है कि जीता गया मन ही मित्र है जो भयंकर संसार से उद्धार करता है । मन को न जीत लिया जाय तो वही मन, नरक में धकेलने से शत्रु का व्यवहार करता है ।

तत्र जितमनस इदं रूपम्—

तब तो जीते हुए मन वाले योगी का लक्षण यह है—

जितात्मनः प्रशान्तस्य परात्मसु समा मतिः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु तथा मानावमानयोः ॥ ७ ॥

शीत-उष्ण-सुख-दुःखेषु = सर्दी, गर्मी, सुख,
दुःख में

तथा = और

मान-अपमानयोः = मान-अपमान में

प्रशान्तस्य = (जिसकी वृत्तियाँ)
शान्त रहती हैं
(तथा जो)

जित-आत्मनः = मन को जीतने वाला,

पर-आत्मसु = अपने और पराये में

समा-मतिः = एक जैसी बुद्धि रखने
वाला
(योगी है)

प्रशान्तः—निरहंकारः । परेष्व्वात्मनि च शीतोष्णादिषु च अभेदधोः—न रागद्वेषौ ॥७॥

प्रशान्तः—अहंकार से रहित (हो) । पराये और अपने में तथा सरदी और गर्मी में अभेद-बुद्धि रखकर (व्यवहार करता हो) राग और द्वेष से रहित हो ।

ज्ञानविज्ञानतृप्तात्मा कूटस्थो विजितेन्द्रियः ।

युक्त इत्युच्यते योगी समलोष्टाश्मकाञ्चनः ॥ ८ ॥

ज्ञान-विज्ञान-तृप्त-आत्मा = शास्त्र-ज्ञान
तथा अनुभव से
जिसकी आत्मा
सन्तुष्ट है,

कूटस्थः = जो विकार से रहित है,

विजित-इन्द्रियः = जिसने इन्द्रियों को
जीता है,

सम-लोष्ट-अश्म-
काञ्चन-} = मिट्टी, पत्थर और
सोने में जिसकी एक
जैसी बुद्धि है,

युक्तः = योग-द्वारा जोसमाहित हो
चुका है,

योगी = (वह), योगी

उच्यते = कहलाता है ।

ज्ञानम्—अभ्रान्ता बुद्धिः । विविधं ज्ञानं यत्र तद्विज्ञानं—प्राग्युक्तत्यूदितं कर्मः ॥५॥

ज्ञान—निश्चित बुद्धि । जहां अनेक प्रकार का ज्ञान हो उसे विज्ञान कहते हैं । पहिले कही गई उक्ति के अनुसार कर्म-योग को विज्ञान कहते हैं ।

सुहृन्मित्रायुदासीनमध्यस्थद्वेष्यबन्धुषु ।

साधुष्वपि च पापेषु समबुद्धिर्विशिष्यते ॥६॥

सुहृद् = सहज भाव से हित करने वाला,

मित्र = दोनों ओर की भलाई करने वाला,

अरि = निष्कारण वैरी में,

उदासीन = तटस्थ रहने वाले में,

मध्यस्थः = पक्षपात-रहित,

द्वेष्यः = द्वेष करने वालों में,

बन्धुषु = बन्धु जनों में,

साधुषु = सत्पुरुषों में,

पापेषु = दुष्टों में,

अपि } = भी
च }

सम-बुद्धिः = समान बुद्धि रखने वाला
(योगी ही)

विशिष्यते = अति उत्तम है ।

सुहृत्—यस्याकारणमेव शोभनं हृदयम् । मित्रत्वम्—अन्योन्यम् । अरित्वं—परस्परं । उदासीनः—एतद्दुभयरहितः । मध्यस्थः—केनचिदंशेन मित्रं केनचिच्छत्रुः । द्वेषाहो द्वेष्य-मशक्यो द्वेष्यः । बन्धुः—योग्यादिसंबन्धेन । एतेषु सर्वेषु समधीः । एवं साधुषु पापेषु च । स च विशिष्यते—क्रमात्क्रमं संसारात्तरति ॥६॥

सुहृत्—जिसका हृदय स्वभावतः सुन्दर है । मित्रत्वम्—दो व्यक्तियों का परस्पर मेल-मिलाप मित्रता कहलाती है । (इसी भांति) शत्रुता भी परस्पर होती है । उदासीन वह है जो (शत्रुता और मित्रता) दोनों में न पड़ने वाला है । मध्यस्थ—जो किसी अंश से मित्र और किसी अंश से शत्रु का व्यवहार करे । द्वेष्यी वह है जो अपने शत्रु के प्रति द्वेष्य-भाव रखता तो है पर उसका कुछ बिगाड़ न सके । जन्म आदि से सम्बन्धित को बन्धु कहते हैं । इन सभी में जो योगी एक जैसी (आत्म) बुद्धि रखता हो । (इतना ही नहीं) सत्पुरुषों में आर पापियों में भी जिसकी बुद्धि एकवत् है वही असाधारण है । ऐसा साधक ही उत्तरोत्तर रूप से संसार को पार कर जाता है ।

ईदृशोऽपि बन्धचरणः—

ऐसे पूज्य योगियों ने—

इहैव तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः ।

निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद्ब्रह्मणि ते स्थिताः ॥१०॥

तैः = उन ऐसे योगियों ने
सर्गः = संसार
इहैव = इसी जन्म में
जितः = जीत लिया है
येषाम् = जिनका
मनः = मन
साम्ये = समता में
स्थितम् = ठहरा है ।
हि = यतः

ब्रह्म = ईश्वर (तो)
निर्दोषम् = दोष रहित (और)
समम् = सम (एकवत्)
अस्ति = है ।
तस्माद् = अतः
ते = वे योगी
ब्रह्मणि = ब्रह्म में ही
स्थिताः = ठहरे हैं ।

इहैव—सत्यपि शरीरसम्बन्धे सर्गो जितः—साम्यावस्थत्वात् । संसारस्य ह्यबन्धकत्व-
मेषाम्^१ । साम्ये हि ते प्रतिष्ठिताः । साम्यं च ब्रह्म ॥१०॥

इसी जन्म में—शरीर के रहते हुए (जीते जी) ही (ऐसे योगियों ने) संसार
अर्थात् भेद-प्रथा पर विजय पाई होती है । वे तो साम्य-भाव में ठहरे होते हैं । संसार, इन्हें
बांध नहीं पाता क्योंकि वे (योगी) साम्य-दशा में टिके होते हैं । साम्य ही तो ब्रह्म है ।

ननु जितात्मनः—इत्युक्तं, तत्कथं तज्जयः ? इत्याशङ्क्य आरुक्षोः कश्चिदुपायः
कायसमत्वादिकश्चित्तसंयम उपदिश्यते^२ ।

मेरा प्रश्न है कि आपने जो कहा कि 'मन को जीतने वाला साधक, परमात्मा को
प्राप्त करता है' वह मन कैसे जीता जा सकता है ? इस शंका को उठा कर मोक्ष को चाहने
वाले साधकों के लिए ध्यान के समय शरीर को स्पन्द-रहित बनाए रखना तथा मन को
एकाग्र करने का उपदेश कहते हैं—

योगी युञ्जीत सततमात्मानं रहसि स्थितः ।

एकाकी यतचित्तात्मा निराशीरपरिग्रहः ॥११॥

१. जीवन्मुक्तेरेषाम् इति क० पाठः ।

२. इत्युपदिश्यते इति घ० पाठः ।

यत-चित्त-आत्मा = जिसने मन और अन्तः-
करणों को जीता है,

निः-आशीः = वासना से रहित,

अपरिग्रहः = आवश्यकता से अधिक
वस्तुओं को न जुटाने वाला

योगी = योगी,

रहसि = एकान्त स्थान में,

एकाकी = अकेला ही

स्थितः = रहता हुआ

सततम् = सदा

आत्मानम् = अपने आप को

युञ्जीत = परमेश्वर के ध्यान में
लगाए ।

आत्मानं चित्तं च युञ्जीत—एकाग्रो कुर्यात् । सततमिति—न परिमितं कालम् ।
एकाकित्वादिषु सत्सु एतद्युज्यते नान्यथा ॥११॥

बुद्धि और मन को (परस्पर) मिलाए—एकाग्र बनाए । सदा—थोड़े समय के लिए
नहीं । यह योग तो एकान्त में रह कर ही सिद्ध होता है, किसी अन्य उपाय से नहीं ।

शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य स्थिरमासनमात्मनः ।

नात्युच्छ्रितं नातिनीचं चैलाजिनकुशोत्तरम् ॥१२॥

शुचौ = पवित्र

देशे = स्थान पर

कुशा के ऊपर

चैल-अजिन- } = मृग-छाला तथा फिर
कुशा-उत्तरम् } = वस्त्र बिछा कर

न = न तो

अति-उच्छ्रितम् = अति ऊंचा (और)

न = न

अति नीचम् = बहुत ही नीचा

आत्मनः = अपना

आसनम् = आसन

स्थिरम् = स्थिर रूप से

प्रतिष्ठाप्य = जमा कर

तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यत चित्तेन्द्रियक्रियः ।

उपविश्यासने युज्याद्योगमात्मविशुद्धये ॥१३॥

यत-चित्त-इन्द्रिय- } = चित्त और इन्द्रियों
क्रियः } को वश में करने
वाला साधक,

तत्र = उस

आसने = आसन पर

उप-विश्य = बैठ कर (तथा)

मनः = मन को

एकाग्रम् = एकाग्र

कृत्वा = करके

आत्म-विशुद्ध्यै = अन्तःकरण की शुद्धि के
लिए

योगम् = योग का

युञ्ज्यात् = अभ्यास करे।

आसनस्थैर्घातकालस्थैर्ये चित्तस्थैर्यम् । चित्तक्रियाः—संकल्पात्मानः अन्याश्चेन्द्रियक्रिया
येन यताः—नियमं नीताः ॥१३॥

(अभ्यास काल में) आसन के दृढ़ बनने से तथा उस आसन पर बहुत समय तक
बैठने से मन की चंचलता दूर हो जाती है—मन स्थिर हो जाता है। संकल्पों को और अन्य
इन्द्रियों की क्रियाओं को जिसने 'यत' किया हो—नियम-बद्ध किया हो। (उसे यत-
चित्तेन्द्रिय कहते हैं।)

समं कायशिरोग्रीवं धारयन्नचलं स्थिरः ।

संपश्यन्नासिकाग्रं स्वं दिशश्चानवलोकयन् ॥१४॥

काय-शिरो-ग्रीवं = शरीर, सिर तथा गर्दन
को

समम् = सीध में रखकर

च = और

अचलम् = स्थिर रूप में

धारयन् = धारण करके

स्थिरः = हिलने के बिना, जम करके

स्वम् = अपनी

नासिका-अग्रम् = नाक के सिरे की ओर

संपश्यन् = देखकर

दिशः च = और (अन्य) दिशाओं को

अन-अवलोकयन् = न देखता हुआ,

प्रशान्तात्मा विगतभीर्ब्रह्मचारिव्रते स्थितः ।

मनः संयम्य मच्चित्तो युक्त आसीत् मत्परः । १५॥

ब्रह्म-चारि-व्रते- स्थितः	} = ब्रह्म-चर्य-व्रत में टिका हुआ,	संयम्य	= वश में करके
विगत-भीः	= (अद्वैत में लगा हुआ होने से) निर्भय,	मत्-चित्तः	= मुझ में मन लगाए (और)
प्रशान्त-आत्मा	= शान्त अन्तःकरण वाला (साधक)	मत्-परः	= मुझमें
मनः	= मन को	युक्तः	= समाहित
		आसीत्	= हो जाए ।

धारयन् — यत्नेन । नासाग्रस्थावलोकने दिशामनवलोकनम् । मत्परमतया युक्त आसीतेत्यर्थः ॥१५॥

(शरीर, सिर तथा गर्दन को) यत्न-पूर्वक (सम रूप से) धारण करे । नासिका के अग्रभाग को देखने का तात्पर्य यह है कि अन्य दिशाओं की ओर दृष्टि न डाले । (अतः) मुझ में पूर्ण रूप से टिक कर, सावधान मन से अभ्यास करे ।

युञ्जन्नेवं सदात्मानं मद्भक्तोऽनन्यमानसः ।
शान्तिं निर्वाणपरमां मत्संस्थामधिगच्छति ॥१६॥

एवम्	= इस रीति से	मानसः	= मन से
योगी	= योगी (साधक)	मत्-संस्थाम्	= मुझ में
आत्मानम्	= अपने को	निर्वाण-परमाम्	= आधारित निर्वाण-परक,
सदा	= निरन्तर	शान्तिम्	= शांति को
युञ्जन्	= (ध्यान में) लगाता हुआ	अधिगच्छति	= पा लेता है ।
अन्-अन्य	= एकाग्र		

एवमात्मानं युञ्जतः—समादधतः शान्तिर्जायते । यस्यां संस्थापर्यन्तकाष्ठे मत्प्राप्ति-योगोऽस्तीति ॥१६॥

इस प्रकार आत्मा का अभ्यास करने वाले को—इस रीति से समाधान करने वाले को (आत्मिक) शान्ति मिलती है । जिस शान्ति की पार्यन्तिक स्थिति मुझे प्राप्त करना ही है या यूँ कहें कि जिस शान्ति की परमोत्तमा स्थिति मुझ (परमात्मा) से युक्त होना ही है ।

योगोऽस्ति नैवात्यशतो न चैकान्तमनश्नतः ।
न चातिस्वप्नशीलस्य नातिजागरतोऽर्जुन ॥१७॥

अर्जुन	== हे अर्जुन !	च न	== तथा नतो
अति-अशतः	= बहुत खाने वाले को	अति-स्वप्न शीलस्य	} = अधिक नींद करने वाले को
योगः	= योग		(और)
नैव अस्ति }	= सिद्ध नहीं होता ।	न	= नहीं
न च	= और नहीं	अति-जागरतो	= सदा जागने वाले
एकान्तम्	= बिल्कुल ही	च नैव	= को ही (योग की सिद्धि होती है ।)
अन-अश्नतः	= न खाने वाले को (योग की सिद्धि होती है ।)		

युक्ताहारविहारस्य युक्तचेष्टस्य कर्मसु ।

युक्तस्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखहा ॥१८॥

युक्त-आहार-विहारस्य	= नियत समय पर भोजन और विश्राम करने वाले का (तथा)	युक्त-स्वप्न अवबोधस्य	} = नियम-पूर्वक सोने वाले और जागने वाले का
कर्मसु	= कर्मों में	योग	= योग
युक्त-चेष्टस्य	= यथायोग्य चेष्टा करने वाले का (और)	दुःखहा	= सुख पूर्वक
		भवति	= सिद्ध होता है ।

आहारेषु—आह्वयमाणेषु विषयेषु । विहारः—उपभोगाय प्रवृत्तिः । तस्याश्च युक्तत्वं—नात्यन्तासक्तिः नात्यन्तपरिवर्जनम् । एवं सर्वत्र । क्षिप्तं स्पष्टं । जागरतः—इत्यादि मुनेः प्रमाणत्वाद्धेदवत् । एवमन्यत्रापि ॥१८॥

आहारों में—भोग के लिए स्वीकृत विषयों में । विषयों की उपभोग-प्रवृत्ति को विहार कहते हैं । जिसे समुचित रूप से भोग, भोगने में न तो अत्यन्त लगाव हो और न ही एकदम भोगों को त्यागने वाला हो, उसी को 'आहार तथा विहार' में युक्तता है । इसी प्रकार सभी चेष्टाओं में (सम रहना ही योग है ।) ऐसा समझना चाहिए । बाकी अर्थ तो साफ ही है । 'जागरतः' शब्द यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से अशुद्ध है तथापि व्यास मुनीश्वर की वाणी से निकला हुआ होने से वेद-वाक्य की भांति आर्ष प्रयोग है । इसी भांति अन्य स्थलों में भी समझना चाहिए ।

यदा विनियतं चित्तामात्मन्येवावतिष्ठते ।

निःस्पृहः सर्वकामेभ्यो युक्त इत्युच्यते तदा ॥१६॥

विनियतम् = भली-भाति काबू में किया हुआ	सर्व-कामेभ्यः = सभी कामनाओं से
चित्तम् = मन	निःस्पृहः = छूटा हुआ (साधक)
यदा = जब	युक्तः = योग से संपन्न
आत्मनि = स्वरूप में	इति = हुआ ही
एव = ही	उच्यते = कहा जाता है ।
अवतिष्ठते = टिक जाता है,	
तदा = तब	

अस्य च योगिनश्चिह्नम्, आत्मन्येव नियतमनाः न कश्चिदपि स्पृहयते ॥१६॥

इस योगी का चिह्न—लक्षण यह है—आत्मा में ही मन का दमन करता है । कोई भी अभिलाषा नहीं करता । या यूँ कहें कि किसी वस्तु के लिए उसमें अभिपत्ति नहीं होता ।

यथा दीपो निवातस्थो नेङ्गते सोपमा स्मृता ।

योगिनो यतचित्तस्य युञ्जतो योगमात्मनि ॥२०॥

निवात-स्थः = वायु-रहित स्थान में धरा गया	योगम् = ध्यान में
दीपः = दीपक,	युञ्जतः = लगे हुए
यथा = जैसे	यत-चित्तस्य = जीते हुए मन वाले
न = नहीं	योगिनः = योगी की
नेङ्गते = झिलमिलाता है	सा = वही
आत्मनि = परमात्मा के	उपमा = उपमा
	स्मृता (भवति) = कही जाती है ।

यथा निवातस्थो दीपो न चलति, एवं योगी । चलनमस्य विषयादीनामर्जनादयः प्रयासः ॥२०॥

जैसे वायु से रहित स्थान (ओट) में रखा गया दीपक हिलता नहीं है ऐसे ही योगी भी (विषयों को देख कर) विचलित नहीं होता है । इस योगी का चलन-फिसलना—विषय आदि को प्राप्त करने की दौड़-धूप है ।

इदानीं तस्य स्वभावस्य ब्रह्मणो बहुतरविशेषणद्वारेण स्वरूपं निरूप्यते, तीर्थान्तर-
कल्पितेभ्यश्च रूपेभ्यो व्यतिरेकः—

अब उस स्वात्मरूप पर-ब्रह्म के स्वरूप का निर्णय अनेक विशेषणों को लेकर करते हैं और अन्य सिद्धान्त-शास्त्रों में कहे गए ब्रह्म के कात्पनिक रूपों से यहाँ ब्रह्म की, और ही निराली विशेषता दिखाते हैं ।

यत्रोपरमते चित्तं निरुद्धं योगसेवनात् ।

यत्र चैवात्मनात्मानं पश्यन्नात्मनि तुष्यति ॥२१॥

यत्र = जिस अवस्था में

योग-सेवनात् = योग के अभ्यास से

निरुद्धम् = रोका हुआ

चित्तम् = मन

उपरमते = (विषयों से) पीछे हटता है

यत्र च = और जिस दशा में

आत्मना = स्वयं ही

आत्मानम् = ब्रह्म को

पश्यन् = देखता हुआ

आत्मनि = आत्मा में

एव = ही

तुष्यति = संतुष्ट होता है ।

सुखमात्यन्तिकं यत्तद्बुद्धिग्राह्यमतीन्द्रियम् ।

वेत्ति यत्र न चैवायं स्थितश्चलति तत्त्वतः ॥२२॥

अतीन्द्रियम् = इन्द्रियों से परे

बुद्धि-ग्राह्यम् = तीक्ष्ण बुद्धि से ग्रहण करने योग्य

आत्यन्तिकम् = अपरिमित

यत् = जो

सुखम् = आनन्द है

तत् = उस आनन्द को

अयम् = यह योगी

यत्र च = जिस अवस्था में टिक कर ही

तत्त्वतः = तत्त्व रूप से

वेत्ति = अनुभव करता है (तब फिर)

तत्र = उस अवस्था में

स्थितः = ठहरा हुआ (कदापि)

न एव } = डिगता नहीं ।
चलति }

यं लब्ध्वा चापरं लाभं मन्यते नाधिकं ततः ।
यस्मिन् स्थितो न दुःखेन गुरुणापि विचाल्यते ॥२३॥

न	= और	मन्यते	= समझता
यम्	= जिस चरम-सुख को	यस्मिन्	} = और जिस अवस्था में
लब्ध्वा	= प्राप्त करके	न	
ततः	= उससे	स्थितः	= ठहरा हुआ (योगी)
अधिकम्	= अधिक (श्रेष्ठ)	गुरुणा	= भयंकर
अपरम्	= दूसरा (कुछ भी)	दुःखेन	= दुःख से
लाभम्	= पाने योग्य	अपि	= भी
न	= नहीं	विचाल्यते	} = विचलित
		न	

तं विद्यादुःखसंयोगवियोगं योगसंज्ञितम् ।
स निश्चयेन योक्तव्यो योगोऽनिर्विण्चेतसा ॥२४॥

तं	= उसी को	योगः	= योग (तो)
दुःख-संयोग- वियोगम्	} = भेद-प्रथा रूप दुःखों से रहित	निर्विण्ण-	} = निर्वेद भरे चेतसा
योग			
संज्ञितम्	= नाम से अलंकृत अवस्था	(अथवा)	
विद्यात्	= समझो	अनिर्विण्ण-चेतसा	= न उकताए हुए मन से
सः	= वह	निश्चयेन	= श्रद्धा-पूर्वक
		योक्तव्यः	= अभ्यास करना चाहिए ।

यत्र मनो निरुद्धमुपरयते स्वयमेव, आन्यस्तिकं—विषयकृत-कालुष्याभावात् सुखं यत्र वेति । अपरो लाभो—धनद्वार पुत्रादीनाम् । सन्नियोगलब्धश्च योगाः । अन्यत्र सुखधीनि-वर्तते चेति वस्तुस्वभावोऽयमर्थः । न विचाल्यते—विशेषण न चाल्यते; अपितु संस्कार-मात्रेणैवास्य प्रथमक्षणमात्रमेव चरनं करुणाण्यशात्, न तु मूढतया, 'विनिष्टी मत्ताहं, किं मया प्रतिपन्नमप्य !' इत्यादि । दुःखसंयोगस्य वियोगो मतः । स कु निश्चयेन—आस्तिकता जनितया श्रद्धया सर्वथा विक्त्यः—अभ्यसनीयः । अनिर्विण्णम्—उत्तेज-प्राप्तौ दृढतरं, संसारं दुःखबहुलं प्रति निर्विण्णं वा चेतो यस्य ॥ २४॥

जिस निरुद्ध अवस्था में मन, चंचलता को छोड़ कर स्वयं निश्चल हो जाता है। आत्यन्तिक—जिस दशा में मन, विषयों से उत्पन्न मलिनता के न रहने से (वास्तविक) सुख का अनुभव करता है। अन्य लाभ से तात्पर्य धन, स्त्री, पुत्र आदि से है। ईश्वर के साथ अति निकटता को प्राप्त करना योग है। इस योग की प्राप्ति से अन्य सभी सांसारिक सुखों में, सुख-बुद्धि नहीं रहती। ऐसी अवस्था (उस योगी के लिए) स्वभाव बन जाती है। यह तात्पर्य है। वह योगी अपने स्वरूप से विचलित नहीं होता—विशेष रूप से चलायमान तो नहीं होता किन्तु कुछ संस्कार शेष रहने से, दया आदि के बस में पड़ कर प्रथम क्षण में विचलित सा प्रतीत होता है। मूढ़ तो, दुःख आने पर कहता है कि “मैं अब नष्ट हो गया” ‘अब मैं क्या करूँ’ आदि। इस भांति मूर्ख की सी बातें वह योगी नहीं करता है। (उसे तो) दुःख-प्राप्ति का वियोग हुआ होता है। वह योग निश्चय से—आस्तिकता से उत्पन्न हुई श्रद्धा से पूर्ण रूप में मन लगाकर अभ्यास करना चाहिए। अनिविणम्—स्वात्म-लक्ष्य रूप उपेय की प्राप्ति के लिए धैर्य धारण करके अभ्यास करना चाहिए अथवा निविण-चेतता) दुःख रूप संसार के प्रति वैराग्य-युक्त मन से इस योग का अभ्यास करना चाहिए।

कामानां त्यागो उपायः सङ्कल्पत्याग इत्याह—

कामनाओं के त्याग का उपाय संकल्पों का त्याग है। यही कहते हैं—

सङ्कल्पप्रभवान्कामास्त्यक्त्वा सर्वानिशेषतः ।

मनसैवेन्द्रियग्रामं विनियम्य समन्ततः ॥२५॥

संकल्प-प्रभवान् = संकल्पों से उत्पन्न होने वाली

सर्वान् = सभी

कामान् = कामनाओं को

अनिशेषतः = (वासना सहित) पूर्ण रूप में

त्यक्त्वा = त्याग कर

मनसा = मन से

इन्द्रिय-ग्रामम् = इन्द्रियों के समूह को

समन्ततः = सब ओर से

एव = ही

विनियम्य = भली-भांति काबू में करके

शनैः शनैरुपरमेद्बुद्ध्या धृतिगृहीतया ।

आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किञ्चिदपि चिन्तयेत् ॥२६॥

शनैः शनैः = कम-पूर्वक (अभ्यास करता हुआ)	आत्म-संस्थम् = आत्मा (परमात्मा) में
उपरमेत् = (विषयों से) पीछे हटे । (तथा)	कृत्वा = ठहरा कर
धृति-गृहीतया = धैर्य-युक्त	किञ्चित् = (और) कुछ
बुद्ध्या = बुद्धि से	अपि = भी
मनः = मन को	न चिन्तयेत् } = चिन्तन न करे ।

मनसैव—न व्यापारोपरमेन । धृतिं गृहीत्वा क्रमात्कममभिवापदुःखं प्रतनूकुरय ।
 किञ्चिदपि—विषयाणां त्यागग्रहणादिकं न चिन्तयेत् यत्स्वन्यैर्व्याख्यातं न किञ्चिदपि चिन्तयेत्
 —इति, तदस्मभ्यं न रुचितं,—शून्यवादप्रसङ्गात् ॥२६॥

मन से ही संकल्पों का त्याग करे—किंतु कर्मों को त्यागने से नहीं। इसी प्रकार धैर्य को धारण करके शनैः शनैः अभिलाषात्मक दुःखों को कम करे। विषयों के छोड़ने और उनको ग्रहण करने के बारे में कुछ भी न सोचे। अब जो अन्य टीकाकारों ने यह अर्थ लिया है कि 'कुछ भी न सोचे' यह अर्थ हमें जंचता नहीं है। इस अर्थ में तो शून्यवाद (जडवाद) का प्रसंग आ उपस्थित होता है।

न च विषयव्युपरमसात्रमेव प्राप्यमित्युच्यते —

केवल विषयों से पीछे छुड़ाना ही कर्तव्य नहीं है यही कहते हैं—

यतो यतो निश्चरति मनश्चञ्चलमस्थिरम् ।

ततस्ततो नियम्यैतदात्मन्येव शमं नयेत् ॥२७॥

१. अथवा नेति नेति हि वीक्षया सर्वनिषेधस्वभावत्वादेव बृहत्त्वेनाभावमेव ब्रह्म मन्यन्ते केचन । न किञ्चिदपि चिन्तयेदिति ह्यत्र सकलचिन्त्यविविक्ततैव तावदात्मतत्त्वमित्युपपादितम् अधरभूमिकापरित्यागं तावदाद्रियन्ताम्—इत्याशयेन, नतु तदेव परं तत्त्वम् । इदमेव दर्शयितुं श्रीस्पन्दे—'नाभावो भाव्यतामेति' इत्यादिना, 'अभावं भावयेत्तावद्यावत्तन्मयतां व्रजेत्' इत्वभावब्रह्मादिमतं दुषितम् ।

एतत् =	यह	ततः =	उस
अस्थिरम् =	एक जगह न टिकने वाला	ततः =	उस से
चंचलम् =	चंचल	नियम्य =	इसका नियमन करके
मनः =	मन,	आत्मनि =	अपने में
यतः यतः =	जिस जिस ओर से	एव =	ही
निःसरति =	विषयों में घूमता है	शमम् =	(इसका) शमन
		नयेत् =	करे ।

यतो यतो मनो निवर्तते, तन्निवर्तनसमनन्तरमेव आत्मनि शमयेत् । अन्यथा अप्रतिष्ठं चित्तं पुनरपि विषयानेवावलम्बते ॥२७॥

चिन्-जिन विषयों से मन पीछे हटेगा उसके निवृत्त बनने के साथ ही इस मन को आत्मा में ही लीन करे अन्यथा आत्मा में न टिकाया हुआ मन, फिर से विषयों को ही ग्रहण करेगा ।

प्रशान्तमनसं ह्यनं योगिनं सुखमुत्तमम् ।

उपैति शान्तरजसं ब्रह्मभूतमकल्मषम् ॥२८॥

प्रशान्त-मनसम् =	जिसका मन शान्त हो गया है,	योगिनम् =	योगी के पास ही तो
अकल्मषम् =	जो पाप से छूटा है	उत्तमम् =	उत्तम
शान्त-रजसम् =	रजोगुण जिसका समाप्त हो गया है	सुखम् =	(परम-आनन्द रूप) सुख (स्वयं)
एनम् =	ऐसे	उपैति =	आ उपस्थित होता है ।
ब्रह्मभूतम् =	ब्रह्म रूप बने हुए		

तवात्मनि शान्तचित्तं योगिनं—कर्मभूतं, सुखं कर्तृभूतमुपैति ॥२८॥

ऐसी दशा में अपने आत्मा में शान्त-चित्त योगी, तो कर्म बनता है अर्थात् उस दशा में योगी को कुछ प्रयत्न नहीं करना होता है । केवल उसको देखना होता है कि आगे क्या होता है—यही तात्पर्य है योगी के कर्म बनने का और जो सुख है वह कर्त्ता बन कर (स्वयं) इसके पास आ उपस्थित होता है ।

युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः ।

सुखेन ब्रह्मसंयोगमत्यन्तमधिगच्छति ॥२९॥

नियत-मानसः = जिसका मन अपने अधीन है (ऐसा)	अत्यन्तम् } = अनन्त ब्रह्म-संयोगम् } = ब्रह्म के साक्षात्कार की
योगी = योगी	
एवम् = इस प्रकार (उपयुक्त रीति से)	सुखेन = सहज में ही
सदा = सदा	अधि-गच्छति = प्राप्त करता है।
आत्मानम् = आत्मा का अभ्यास करते हुए	

अनेनैव क्रमेण योगिनां सुखेन ब्रह्मावाप्तिः, ननु कष्टयोगाविभेति तात्पर्यम् ॥२६॥

इसी रीति से योगी को सहज रूप से ब्रह्म की प्राप्ति होती है। कष्ट-योग (चान्द्रायणादि) व्रतों का पालन करने से ब्रह्म का साक्षात्कार नहीं होता। यह तात्पर्य है।

सर्वभूतस्थमात्मानं सर्वभूतानि चात्मनि ।

ईक्षते योगयुक्तात्मा सर्वत्र समदर्शनः ॥३०॥

सर्वत्र = सब में	सर्व-भूत-स्थम् = सभी जड़-चेतन वर्ग में ठहरा हुआ
सम-दर्शनः = सम-भाव से देखने वाला	सर्व-भूतानि } = और सभी च } = भूतों को
योग-युक्त- } = योग से संपन्न आत्मा } = बना हुआ (साधक)	आत्मनि = आत्मा में (ही)
आत्मानम् = आत्मा को	ईक्षते = देखता है।

सर्वेषु भूतेषु आत्मानं—ग्राहकरूपतयानुप्रविशन्तं भावयेत् । आत्मनि च ग्राह्यताज्ञान-
द्वारेण सर्वाणि भूतानि एकीकुर्यात् । अतएव समदर्शनत्वं जायते योगश्चेति संक्षेपार्थः ।
विस्तरस्तु भेदवादि विदारणादिप्रकरणे देवीस्तोत्रविवरणे च सर्वत्र निर्णतः, इति सत्
एवावधार्यः ॥३०॥

सभी प्राणियों में आत्मा को देखे अर्थात् सभी प्राणियों में आत्मा, ग्राहक रूप से विद्यमान है यह भावना करे और आत्मा में सभी प्राणियों के ग्राह्य रूप ज्ञान के द्वारा, या यूँ कहें कि आत्मा में सभी प्राणियों को समो जाने के योग्य जान कर उनका एकीभाव करे। अतः (ऐसी भावना करने से) सम-दर्शन और योग की प्राप्ति होती है। यह तो रहा नपे-तुले शब्दों में अर्थ। इसका खोल कर अर्थ तो मैंने 'देवी स्तोत्र विवरण' के भेदवाद-विदारणादि प्रकरण में किया है। अतः वहीं पर देख लिया जाय।

यो मां पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति ।

तस्याहं न प्रणश्यामि स च मे न प्रणश्यति ॥३१॥

१. माम्—अहंरूपमनन्यापेक्षप्रकाशमनन्यविमर्शमयं स्वप्रकाशविमर्शं प्रकाशं सर्वत्र-सर्वोपश्लेषेण यः पश्यति; नीलमिति द्वि प्रकाशमाने नीलं प्रकाशते इतीयदहं-

यः	= जो	तस्य	= उससे
मां	= मुझे	न	= } भुलाया
सर्वत्र	= सब जगह	प्रणश्यामि	= } नहीं जाता हूं
पश्यति	= देखता है	सः	= और
सर्वस्व च	= और सब को	च	= वह भी
मयि	= मुझ में	मे	= मुझ से
पश्यति	= देखता है	न	= नहीं
अहम्	मैं	प्रणश्यामि	= भुलाया जाता ।

प्रणाशः—अकार्यकारित्वात् । तथाहि । परमात्मनः सर्वगतं रूपं यो न पश्यति, तस्य परमात्मा पलायितः—स्वरूपप्रकटीकाराभावात् । यच्चेदं वस्तुजातं तद्भासनात्मनि परमात्मनि विनिविष्टं भवति, तथाविधं यो न पश्यति, स परमार्थस्वरूपात् प्रनष्टः—तद्व्यतिरेके सत्यनिर्भासात् । यस्तु सर्वगतं मां पश्यति, तस्याहं न प्रनष्टः—स्वस्वरूपेण भासनात् भावाञ्च मयि पश्यति, तत्तेषां भासनोपपत्ती द्रष्टृतायां परिपूर्णयां स न प्रनष्टः परमात्मनः ॥३१॥

अपने स्वरूप का स्वप्रकाशात्मक कार्य न करने की ओर ही 'प्रणाश' शब्द का संकेत है— करने योग्य (पारमार्थिक कार्य को) जो न करे। इसको स्पष्ट करते हैं—परमात्मा के व्यापक रूप को जो नहीं देखता है, उस व्यक्ति से परमात्मा कोसों दूर भाग गया है। वह (परमात्मा) अपने स्वरूप को (उसके प्रति) प्रकट नहीं करता है। अब जो यह वस्तु समुदाय है, यह उस प्रकाश रूप परमात्मा में उठरे ही हैं। इस दृष्टि से जो नहीं देखता है वह तो परमार्थ-स्वरूप से सर्वथा नष्ट हो गया है क्योंकि प्रकाश से भिन्न कोई भी वस्तु प्रकाशित नहीं हो सकती। अब जो व्यापक रूप से मुझे देखता है, उसके लिए मैं नष्ट नहीं होता हूं, मैं तो उसे स्वात्मरूप में ही भासित हूं। अब जो पदार्थों को मुझ में अवस्थित हुआ देखता है, वह व्यक्ति इस रीति से भी स्वप्रकाशरूप दृष्टा के परिपूर्ण आत्म रूपता का अवलम्बन करने पर परमात्मभाव से (कभी भी) नष्ट नहीं होता। (क्योंकि वह सदा दृष्टा बना रहता है।)

प्रकाशः, इति प्रकाश एव प्रकाशितो भवति, प्रकाशं च सर्वत्र यः पश्यति; न प्रकाशस्य देशे काले स्वरूपे वा खण्डनात्मा व्यवच्छेदोऽस्तीति, मयीति—आत्म-संवेदन प्रकाशे च तदविनिर्भवत् सर्वं प्रकाशितं भवतीति । तथा नीलादिकमात्म प्रकाशभित्ती रूढं चकास्तीति यः पश्यति, तस्याहमिति प्रकाशो न प्रणश्यामि—न खण्डनाविकारं प्राप्नोति, न प्रकाशरूपाच्च्यवते, अहं च तस्य विश्वेश्वररूप एवात्मा न प्रणश्यामि—नाच्छादितो भवामि । तथा सोऽपि—एवंदृष्टा ममेति—शुद्धप्रकाशात्मनः परमेश्वरस्य न प्रणश्यामि—आच्छादितो न भवतीति रहस्यार्थ आचार्यपादैर्विवृत्तिविमर्शिन्यां विवृतः ।

सर्वभूतस्थितं यो मां भजत्येकत्वमास्थितः ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि स योगी मयि वर्तते ॥३२॥

यः	= जो साधक
एकत्वम्	= एकान्त में
आस्थितः	= ठहरा हुआ
सर्व-भूत-स्थितम्	= सभी प्राणियों में आत्म रूप से स्थित
माम्	= मुझे
भजति	= भजता है

सः	= वह
योगी	= योगी
सर्वथा	= सब प्रकार से
वर्तमानः	= (व्यवहारशील) रहता हुआ
अपि	= भी
मयि	= मुझी में
वर्तते	= ठहरा है ।

यस्त्वेवं ज्ञानाविष्टः सोऽवश्यमेवैकतया भगवन्तं सर्वगतं विदन् सर्वावस्थागतोऽपि न लिप्यते ॥३२॥

जो इस उक्त रीति से ज्ञान में दृढ हुआ हो वह तो निश्चय रूप से, पूर्णतया भगवान् को सर्वव्यापक जानता हुआ, सभी व्यवहार को करते हुए भी निर्लिप्त ही बना रहता है ।

आत्मीपम्येन सर्वत्र समं पश्यति योऽर्जुन ।

सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमो मतः ॥३३॥

अर्जुन	= हे अर्जुन !
यः	= जो योगी
आत्म-औपम्येन	= अपने समान ही
सर्वत्र	= सभी प्राणियों में
सुखम् वा	= सुख
यदि वा	= अथवा दुःख

समम्	= सम-भाव से
पश्यति	= देखता है
सः	= वह
परमः	= श्रेष्ठ
योगी	= योगी
मतः	= माना जाता है ।

सर्वस्य च सुखदुःखे आत्मतुल्यतया पश्यति, इति स्वरूपमेतदनूदितम् न पुनरेषोऽपूर्वो विधिः ॥३३॥

(वह योगी) सभी प्राणियों के सुख-दुःख को अपना सुख-दुःख जैसा देखता है । इस भाँति योगी का यह स्वभाव ही वर्णित किया गया है । इसमें कोई न्यायी बात नहीं ।

अर्जुन उवाच

योऽयं योगस्त्वया प्रोक्तः साम्येन मधुसूदन ।

एतस्याहं न पश्यामि चञ्चलत्वात्स्थितिं पराम् ॥३४॥

अर्जुन बोले

मधुसूदन	= हे मधु राक्षस को मारने वाले कृष्ण !	अहम्	= मैं
यः	= जो	एतस्य	= इस (योग) की
अयम्	= यह	पराम्	= उच्च
योगः	= (ध्यान) योग	स्थितिम्	= स्थिति को
त्वया	= आप ने	चञ्चलत्वात्	= मन के चञ्चल होने से
साम्येन	= साम्य के रूप में	न	= नहीं
प्रोक्तः	= कहा है	पश्यामि	= देख पाता हूँ ।

चञ्चलं हि मनः कृष्ण प्रमाथि बलवद् दृढम् ।

तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम् ॥३५॥

कृष्ण	= हे कृष्ण !	तस्य	= उसको
मनः	= मन	निग्रहम्	= काबू में करना
हि	= तो	अहम्	= मैं तो
चञ्चलम्	= चञ्चल है,	वायोः	= वायु की
प्रमाथि	= मथने वाला है	इव	= भांति
बलवद्	= बलवान (तथा)	सुदुष्करम्	= कठिन
दृढम्	= अपनी मनमानी करने पर डटा है	मन्ये	= मानता हूँ ।

योऽयमिति—परोक्षप्रत्यक्षवाचकाभ्यामेवं सूच्यते । भगवदभिहितानन्तरोपायपरम्परया

स्फुटमपि—प्रत्यक्षनिर्दिष्टमपि ब्रह्म, मनसश्चाञ्चत्यदोरात्म्यात्सूक्ष्मे वर्तते, इति परोक्षप्रमाणम् । प्रमथ्नाति दृष्टादृष्टे । बलवद्—शक्तम् । दृढं—दुष्टव्यापारात् वारयितुमशक्यम् ॥३५॥

(चौतीसवें श्लोक में जो कहा है) 'जो यह'—इन परोक्षवाचक तथा प्रत्यक्षवाचक दो शब्दों से (अर्जुन) यह सूचित करते हैं कि भगवान् के द्वारा कहे गये अनन्त उपायों से

यदि यह ब्रह्म, प्रत्यक्ष रूप से अनुभव में आया हुआ भी है किन्तु मन की चंचल पामरता के कारण बहुत ही दूर है। अतः उस ब्रह्म का स्वरूप परोक्ष सा प्रतीत होता है। ये मन (स्वरूप-लाभ के) प्रत्यक्ष फल को और विदेह मुक्त रूप अदृष्ट (परोक्ष) फल को नष्ट कर देता है। ऐसा करने में यह पूर्ण रूप में समर्थ है। दृढ़ भा है क्योंकि दृष्ट व्यापार करने से इसे हटाया नहीं जा सकता।

असोत्तरं—

इसका उत्तर (भगवान्) देते हैं -

श्रीभगवानुवाच

असंशयं महाबाहो मनो दुर्निग्रहं चलम् ।

अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते ॥३६॥

भगवान् बोले

महाबाहो = हे अर्जुन !

असंशयम् = निःसन्देह

मनः = मन,

चंचलम् = चंचल (और)

दुः निग्रहम् = कठिनता से वश में होने वाला है।

कौन्तेय = हे कुन्ती पुत्र अर्जुन !

अभ्यासेन = (यह तो) अभ्यास से

तु = और

वैराग्येण } = वैराग्य से

च } = ही

गृह्यते = वश में किया जाता है।

वैराग्येण विषयोत्सुकता विनाश्यते । अभ्यासेन मोक्षपक्षः क्रमात्क्रमं विषयीक्रियते इति द्वयोर्होपादानम् । उक्तं च तत्र भवता भाष्यकृता

‘उभयाधीनश्चित्तवृत्तिनिरोधः ।’ (यो० द० १, १२)

इति ।

वैराग्य से विषयों के प्रति चाव नष्ट होता है। अभ्यास से मोक्ष-पक्ष क्रम-पूर्वक (धीरे-धीरे) ग्रहण किया जाता है। अतः दोनों (उपाय) ग्रहण करने योग्य हैं। आदरणीय भाष्यकार पतंजलि ने भी कहा है—

मन का निरोध तो (अभ्यास और वैराग्य) दोनों के अधीन है।

असंयतात्मनो योगो दुष्प्राप इति मे मतिः ।

वश्यात्मना तु यतता शक्योऽवाप्तुमुपायेतः ॥३७॥

असंयतात्मना	= मन को वश में न करने वाले साधक से तो	यतता	= यत्नशील पुरुष से
योगः	= योग	यु	= तो (यह योग)
दुःप्रापः	= (सिद्ध होना) कठिन है (किन्तु)	उपायतः	= साधना (करने से)
वश्यात्मना	= स्वाधीन मन वाले	अवाप्तुम्	= प्राप्त होना
		शक्यः	= संभव है
		इति	= ऐसा
		मे	= मैं
		मति	= समझता हूँ ।

अत एषा प्रतिज्ञा—असंयतात्मनः—अविरक्तस्य न कथंचिद्योगावाप्तिः । वश्यात्मनेति—वैराग्यवता । यतमानेनेति—साध्यासेन । उपायान्—अनेकसिद्धान्तादिशास्त्रविहितान् संश्लिष्य ॥ ३७ ॥

अतः (भगवान् की) यह प्रतिज्ञा है कि मन को न रोकने वाले सरक्त व्यक्ति को किसी अंश में भी योग की प्राप्ति नहीं हो सकती । जिसने मन जीता है वह वैरागी है । यत्नवान् का तात्पर्य अभ्यासी से है । (वास्तव में) अनेक सैद्धान्तिक शास्त्रों आदि में कहे गए उपायों का आश्रय लेकर (अभ्यास करना चाहिए ।)

अर्जुन उवाच

अयतः श्रद्धयोपेतो योगाच्चलितमानसः ।

लिप्समानः सतां मार्गं प्रमूढो ब्राह्मणः पथि ॥ ३८ ॥

अर्जुन बोले

श्रद्धया-उपेतः	= श्रद्धा से युक्त होकर भी	लिप्समानः	= चलने की चाहत रखते हुए भी
अयतः	= (अपने आपको) वश में न करने वाला (व्यक्ति)	ब्राह्मणः	= ईश्वर (परमार्थ) के
योगात्	= योग से	पथि	= मार्ग में
चलित मानसः	= डिग्रे हुए मन वाला,	प्रमूढो	= लुढ़क जाता है ।
सताम्-मार्गम्	= सन् मार्ग पर		

अनेकचित्तो विभ्रान्तो मोहस्यैव वशं गतः ।

अप्राप्य योगसंसिद्धिं कां गतिं कृष्ण गच्छति ॥ ३९ ॥

१. प्रतिक्षणं चञ्चलत्वाद्वहुविधमनोवृत्तिः ।

२. विभ्रान्त इति क० पाठः ।

कृष्ण = हे कृष्ण !	(सः) = वह
(यह तो बताइए कि जो व्यक्ति)	काम = किस
विभ्रान्तः = अनेक प्रकार के उलट-फेर में पड़ कर भटक जाता है ।	गतिम = गति को
मोहस्य एव } = मोह के बस	गच्छति = प्राप्त होता है ?
ब्रह्म गतः } = में आकर	(उसका आखिर बनता क्या है ?)
योग-संसिद्धिम् } = योग-साधन में असफल	
अप्राप्य } = रह जाता है	

प्राप्ताद्योगात् यदि चलितेऽपि चित्ते श्रद्धा न होयते, विनष्टश्रद्धो हि सिद्धयोगोऽपि सर्वं निष्फलं कुरुते । उक्तं हि

‘यदा प्राप्यापि विज्ञानं दूषितं चित्तविभ्रमात् ।
तदैव ध्वंसते शीघ्रं तूलराशिरिवानलात्’ इति ॥३६॥

योग का सेवन करके भी यदि उस साधक का मन, चंचल होता है, तब भी उसकी (परमात्म-भावना पर) श्रद्धा कम नहीं होती । श्रद्धा के घटने पर तो सिद्ध योगी का भी सभी (परमार्थ) व्यर्थ हो जाता है । कहा भी है—

‘विज्ञान (आत्म-साक्षात्कार) के प्राप्त होने पर भी मन की चंचलता से दूषित होने वाले का वह विज्ञान, वैसे ही नष्ट हो जाता है जैसे रुई का ढेर अग्नि में डालने से क्षण भर में भस्म हो जाता है ।’

कच्चिनोभयविभ्रंशाच्छिन्नाभ्रमिव नश्यति ।
अप्रतिष्ठो महाबाहो विनाशं वाधिगच्छति ॥४०॥

महाबाहो = हे अर्जुन !	इव = भांति
ब्रह्मणः = ब्रह्म के	उभय-विभ्रंशात् = दोनों मार्गों से छूटा हुआ
पथि = मार्ग में	कश्चित् = कहीं
विमूढः = लुढ़का हुआ (साधक)	न } नष्ट तो नहीं
अप्रतिष्ठः = टिक न सकने के कारण	नश्यति } = हो जाता ।
छिन्न-अभ्रम् = कटे हुए बादल के टुकड़े की	

एतन्मे संशयं कृष्ण च्छेत्तुमर्हस्यशेषतः ।

त्वदन्यः संशयस्यास्य च्छेत्ता न ह्युपपद्यते ॥४१॥

कृष्ण = हे कृष्ण !

मे = मेरे

एतत् = इस

संशयम् = संदेह को

अशेषतः = पूर्ण रूप से

च्छेत्तुम् = काटने के लिए

(त्वमेव) = (आप ही)

अर्हसि = योग्य हैं

अत्र = इस

संशयस्य = संदेह को

च्छेत्ता = मिटाने वाला

त्वद् = आपके

अन्यः = अतिरिक्त

नहि = कोई भी तो

उपपद्यते = नहीं हो सकता ।

योगस्य सम्यक् सिद्धावजातायां किं लोकाग्निष्कान्तः सम्यक् च ब्रह्मणि न लीनः
इति नश्येत ; अथवा ब्रह्मण्यप्रतिष्ठत्वाद्दिनश्यति परलोकबाधाय, इति प्रवक्तव्यः ॥ ४१ ॥

योग की पूरी सिद्धि न होने पर कहीं ऐसा तो नहीं होता कि साधक लोक-व्यवहार से भी छूट जाए और ब्रह्म में भी लीन न हो पाए । कहीं का न रहे । या ब्रह्म में दृढ़ न हो जाने से कहीं वह अपने परलोक में भी बाधा तो नहीं डालता । ऐसा प्रश्न है !

अत्र निर्णयं

इसका समाधान (यों) करते हैं—

श्रीभगवानुवाच

पार्थ नैवेह नामुत्र विनाशस्तस्य विद्यते ।

नहि कल्याणकृत्कश्चिद्दुर्गतिं जातु गच्छति ॥४२॥

भगवान् बोले

पार्थ = हे अर्जुन !

नैव = न तो

इह = यहां (इस लोक में और)

न = न

अमुत्र = परलोक में

तस्य = ऐसे साधक का

विनाशः = नाश

विद्यते = होता है । (क्योंकि)

कश्चिद् = कोई (भी)

कल्याण कृत = कल्याण को पाने के लिए
साधना करने वाला
(भक्त)

जातु = कभी

दुर्गतिम् = बुरी गति को

नहि = नहीं

गच्छति = पाता है ।

न तस्य योगभ्रष्टस्येह लोके परलोके वा नाशोऽस्ति अनष्टश्रद्धत्वादिति भावः ।
तस्य—लोकद्वयाविनाशिनः । स हि कल्याणं भगवन्मार्गलक्षणं कृतवान् । न च तदग्निष्टो-
मादिवत्अयि ॥ ४२ ॥

उस योग-भ्रष्ट की साधना का नाश न तो इस लोक में ही होता है और न परलोक
में ही । क्योंकि भगवत् मार्ग के प्रति उसकी श्रद्धा कभी घटती नहीं (बनी ही रहती है)
अतः उसके लोक-परलोक दोनों नष्ट नहीं होते । वह तो कल्याण अर्थात् भगवन्मार्ग
पर चल पड़ा है और न वह मार्ग अग्निष्टोम आदि यज्ञों की भांति क्षणिक फलों को
देता है ।

प्राप्य पुण्यकृतां लोकानुषित्वा शाश्वतीः समाः ।

शुचीनां श्रीमतां गेहे योगभ्रष्टोऽभिजायते ॥ ४३ ॥

योग-भ्रष्टः	= योग-भ्रष्ट साधक,	शुचीनाम्	= पवित्र, अस्तिक
पुण्य-कृताम्	= पुण्यवानों के	श्रीमताम्	= श्रीमानों (धनवानों के)
लोकान्	= उत्तम स्वर्ग आदि लोकों को	गेहे	= घर में
प्राप्य	= प्राप्त करके	अभिजायते	= जन्म लेता है ।
शाश्वतीः	= विष्णु के तीन		
समाः	= वर्षों अर्थात् अनन्त काल तक (वहां)		
उषित्वा	= रह करके (फिर)		

शाश्वतस्य—विष्णोः समाः—वैष्णवानि त्रीणि वर्षाणि । शुचीनामिति—येषां
भगवदंशस्पर्शं चित्तम् ॥ ४३ ॥

शाश्वत—विष्णु के तीन वर्षों तक वह योगी, स्वर्ग में रहता है । शुचीनाम् —उन
व्यक्तियों के घर में जन्म लेता है जिनके चित्त को शिवत्व छू गया है ।

अथवा योगिनामेव जायते धीमतां कुले ।

एतद्धि दुर्लभतरं लोके जन्म यदीदृशम् ॥ ४४ ॥

अथवा	== या	ईदृशम्	== इस प्रकार का
धीमताम्	== ज्ञानवान्	यत्	== जो
योगिनाम्	== योगियों के	एतत्	== यह
एव	== ही	जन्म	== जन्म है (ऐसा मिलना)
कुले	== कुल में	लोके	== संसार में
जायते	== उत्पन्न होता है (कित्नु)	हि	== निःसन्देह
		दुर्लभतरम्	== अति कठिन है।

यदि तु तारतम्येनास्यापवर्गेण भवितव्यं तदा योगिकुल एव जायते । अत एवाह—
‘एतद्वि दुर्लभतरं’—इति । श्रीमतां गेहे किलावश्यमेव विघ्नाः सन्ति संसिद्धौ मोक्षात्मिकायाम्
॥ ४४ ॥

अब यदि इसे निविघ्न रूप से मोक्ष की प्राप्ति होनी हो, तब तो यह, योगि-कुल में ही जन्म लेता है। इसी लिए तो कहा है—‘ऐसा जन्म मिलना अति कठिन है।’ धनवान् घर में जन्म लेने से अवश्य ही विघ्न आ उपस्थित होते हैं और वह मोक्ष रूप सिद्धि में (बाधक) बनते हैं।

तत्र तं बुद्धिसंयोगं लभते पौर्वदेहिकम् ।

ततो भूयोऽपि यतते संसिद्धौ कुरुनन्दन ॥४५॥

कुरु-नन्दन	== हे अर्जुन !	लभते	== (स्वयं) प्राप्त करता है।
तत्र	== वहाँ (दरिद्र योगि-कुल में) जन्म लेकर	ततो	== इसके साथ ही
तम्	== उस	भूयः अपि	== फिर पुनः
पौर्व-देहिकम्	== पूर्व शरीर में (कमाए) साधन किए हुए	संसिद्धौ	== सिद्धि की प्राप्ति के लिए
बुद्धि-संयोगम्	== समत्व-बुद्धि-योग को	यतते	== यत्न करता है।

पूर्वाभ्यासेन तेनैव ह्रियते ह्यवशोऽपि सन् ।

जिज्ञासुरपि योगस्य शब्दब्रह्मातिवर्तते ॥४६॥

(सः)	== वह योग-भ्रष्ट, जो धन-वान् घर में जन्म लेता है।	सन्	== होकर
अवशः	== (विषयों के वश में) बेबस बना हुआ	अपि	== भी
		पूर्व-अभ्यासेन	== पिछले (जन्म में किए गए) अभ्यास से
		एव	== ही
		हि	== निःसन्देह

हियते	⇒ (परमार्थ की ओर) ले जाया जाता है। (तथा)	जिज्ञासुः	= चाहने वाला
योगस्य	= समत्व-बुद्धि रूप योग का	अपि	= भी
		शब्द-ब्रह्म	= मन्त्र-स्वाध्याय आदि चर्या पूजा को
		अति-वर्तते	= पार कर जाता है।

अवशः—परतन्त्र एव किल तेन—पूर्वाभ्यासेन बलादेव योगाभ्यासं प्रति नीयते । न चेतत् सामान्यं, योगजिज्ञासामातेणैव हि शब्दब्रह्मातिवृत्तिः, मन्त्रस्वाध्यायादिरूपं च शब्दब्रह्म अतिवर्ततेन स्वीकुरुते ॥ ४६ ॥

अवश होकर—अपना बस न चलने के कारण परतन्त्र बना हुआ वह पिछले जन्मों में किए गए अभ्यास के फलस्वरूप बरबस योग-अभ्यास के प्रति लिजाया जाता है। ऐसा होना मामूली बात नहीं, योग की केवल मात्र जिज्ञासा रखने वाला भी शब्द-ब्रह्म, मन्त्र-स्वाध्याय आदि चर्या से आगे निकल जाता है। इसे स्वीकार नहीं करता ।

प्रयत्नाद्यतमानस्तु योगी संशुद्धकिल्बिषः ।

अनेकजन्मसंसिद्धस्ततो याति परां गतिम् ॥ ४७ ॥

अनेक-जन्म	} =	(तब फिर) अनेक जन्मों से सिद्धि को प्राप्त हुआ	योगी	= योगी
संसिद्धः			ततः तु	} = उससे भी
प्रयत्नात्	=	भरसक प्रयत्न से,	पराम्	= आगे की (मोक्ष रूप)
संशुद्ध-किल्बिषः	=	सभी पापों से, शुद्ध (छूटा) हुआ	गतिम्	= गति, अवस्था को
यतमानः	=	यत्न-अभ्यास करने वाला	याति	= प्राप्त करता है।

ततो—जिज्ञासानन्तरम् यत्नवान्—अभ्यासक्रमेण देहाप्ते वासुदेवत्वं प्राप्नोति । न चासौ तेनैव देहेन सिद्ध इति मन्तव्यम्; अपितु बहूनि जन्मानि तेन तदभ्यस्तमिति मन्तव्यम् । अत एव यस्यान्यव्यापारतया भगवद्-यापारानुरागित्वं स योगभ्रष्ट इति निश्चेयम् ॥ ४७ ॥

उसके बाद—अर्थात् योग सम्बन्धी जिज्ञासा के अनन्तर यत्न-पूर्वक अभ्यास करने से देह के छूटने पर वासुदेव भगवान् की (मोक्षात्मक) स्थिति को प्राप्त करता है। इस

योगी को उपयुक्त योग-अभ्यास से प्राप्त सिद्धि, उसी एक देह के द्वारा प्राप्त नहीं हुई होती है, अपितु अनेक जन्मों में अभ्यास करने से वह (मोक्षात्मक सिद्धि) प्राप्त हुई होती है। यह तो मानी हुई बात है। अतः वही योग-श्रेष्ठ (योगी) है, जिसे भगवान् में इस प्रकार निरन्तर राग हो कि अन्य कोई कार्य उसे, उस प्रकार प्रिय न प्रतीत हो। ऐसा समझना चाहिए।

योगस्य प्राधान्यमाह—

योग की विशेषता (अगले श्लोक में) कहते हैं—

तपस्विभ्योऽधिको योगी ज्ञानिभ्योऽपि मतोऽधिकः ।

कर्मिभ्यश्चाधिको योगी तस्माद्योगी भवार्जुन ॥४८॥

योगी	= (ऐसा) ज्ञानी	अधिकः	= श्रेष्ठ
तपस्विभ्यः	= तपस्वियों से	योगी	= (यह) योगी है।
अधिकः	= उत्तम है।	तस्मात्	= अतः
ज्ञानिभ्यः	= पंडितों से	अर्जुन	= हे अर्जुन ! (तुम भी)
अपि	= भी	योगी	= योगी (ही)
अधिकः	= श्रेष्ठ	भव	= बनो।
मतः	= माना गया है। (तथा)		
कर्मिभ्यः	= सकाश-कर्म करने वालों से		
च	= भी		

तपस्विभ्योऽधिकत्वं पूर्वमेव सूचितम् । ज्ञानिभ्योऽधिकत्वं-ज्ञानस्य योगफलत्वात् ।
कर्मिभ्य उत्कर्षः—स एव कर्माणि कर्तुं वेत्ति ॥ ४८ ॥

तपस्वियों से, योगी की श्रेष्ठता तो पूर्व-प्रसंगों में ही कही गई है। योगी तो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है, क्योंकि योग का फल ज्ञान है, अतः योग की ही प्रधानता है। कर्म-योगी से (भी) समत्व में ठहरा हुआ योगी ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वही, कर्मों को सम्यक् रूप से करना जानता है।

न च निरीश्वरं कष्टयोगमात्रं संसिद्धिदमित्युच्यते—

निरीश्वरभाव—ईश्वर पर श्रद्धा न रखकर योग की साधना करना केवल मात्र प्रायास-प्रद है, सिद्धि-प्रद नहीं है—यही कहते हैं—

योगिनामपि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना ।

श्रद्धावान्भजते यो मां स मे युक्ततमो मतः ॥४९॥

सर्वेषाम्	== सभी	माम्	== मुझे
योगिनाम्	== योगियों में	भजते	== भजता है
अधि	== भी	सः	== वह (योगी)
यः	== जो	मे	== मुझे
श्रद्धावान्	== श्रद्धा से युक्त (योगी)	युक्त-तमः	== अत्यधिक (परम-श्रेष्ठ)
मत्-गतैर्न	== मुझ में लगे हुए	मतः	== माथ्य है।
अन्तर्-आत्मना	== मन वाला होकर		

सर्वयोगिमध्ये य एव मामन्तः करणे निवेश्य भक्तिश्रद्धा—तत्परो गुरुचरणसेवालब्ध-
संप्रदायक्रमेण मामेव—नान्यत भजते—विनूयते स युरततमः—परमेश्वरसत्त्वविभूतिः; इति
सेश्वरस्य ज्ञानस्य सर्वप्राधान्ययुक्तमिति शिवम् ॥ ४६ ॥

सभी योगियों में जो इस रीति से मुझे (अर्पिते) अन्तःकरणों में बिश कर भक्ति
और श्रद्धा से, गुरुचरणों की सेवा से प्राप्त, गुरु-संप्रदाय क्रम से मेरा ही भजन करता है,
अन्य किसी देवता का ध्यान नहीं करता—मेरा ही विनर्श करता है। वह तो युक्ततम है—
परमेश्वर में ही तल्लीन बना है। अतः ईश्वर पर पूर्ण आस्था रखकर जो ज्ञान प्राप्त किया
जाए उस ज्ञान की ही सब में प्रधानता बतलाई है। इति शिवम्

अत्र संग्रहश्लोक

भगवन्नामसंप्राप्तिमात्रात्सर्वमवाप्यते ।

फलिताः शालयः सम्यग्वृष्टिमात्रेऽवलोकिते ॥ ६ ॥

सार-श्लोक

भगवान् का नाम लेने मात्र से ही सभी कार्य वैसे ही (स्वतः) सिद्ध हो जाते हैं
जैसे धान की बालियाँ में ह बरसते ही परिपक्व हो जाती हैं ।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यव्यासभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे
(आत्मसंयम योगो नाम) षष्ठोऽध्यायः ॥ ६ ॥

श्रीमहामाहेश्वर आचार्यवर्य राजानक अभिनवगुप्तपाद रचित गीतार्थ-
संग्रह का (आत्म-संयम योग नाम का) छठा अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ सप्तमोऽध्यायः

श्री भगवानुवाच

मय्यासक्तमनाः पार्थ योगं युञ्जन्मदाश्रितः ।

असंशयं समग्रं मां यथा ज्ञास्यसि तच्छृणु ॥१॥

भगवान् बोले

पार्थ	=	हे अर्जुन !	यथा	=	जैसे (तुम)
मयि	=	मुझ में	समग्रम्	=	पूरी तरह
आसक्त-मनाः	=	लगे हुए मन वाला	ज्ञास्यसि	=	जानोगे
मद् आश्रितः	=	मेरी शरण में आया	तत्	=	उस को
		हुआ	असंशयम्	=	संशय-रहित बन कर
योगम्	=	योग में जुटा हुआ,	शृणु	=	सुनो ।
माम्	=	मुझ को			

ज्ञानं तेऽहं सविज्ञानमिदं वक्ष्याम्यशेषतः ।

यज्ज्ञात्वा न पुनः किञ्चिज्ज्ञातव्यमवशिष्यते ॥२॥

अहम्	=	मैं	यत्	=	जिस को
ते	=	तुम्हें	ज्ञात्वा	=	जान कर
इदम्	=	इस	इह	=	इस संसार में
सविज्ञानम्	=	विज्ञान-सहित	भूयः	=	फिर
ज्ञानम्	=	तत्त्व-ज्ञान को	अन्यत्	=	कुछ भी
अशेषतः	=	भली-भांति	ज्ञातव्यम्	=	जानना
वक्ष्यामि	=	कहूंगा	न अवशिष्यते	=	शेष नहीं रहता ।

ज्ञानविज्ञाने ज्ञानक्रिये एव । ततो न किञ्चिदवशिष्यते; —सर्वस्य ज्ञेयस्य ज्ञानक्रिया-निष्ठत्वात् ॥ २ ॥

ज्ञान—विज्ञान से तात्पर्य ज्ञान और क्रिया ही है । इन्हें जान लेने के बाद तो कुछ भी जानना शेष नहीं रहता है, क्योंकि सभी ज्ञातव्य विषय तो ज्ञान-क्रिया में ही टिका हुआ है ।

मनुष्याणां सहस्रेषु कश्चिद्यतति सिद्धये ।

यततामपि सिद्धानां कश्चिन्मां वेत्ति तत्त्वतः ॥३॥

सहस्रेषु	= हजारों	सिद्धानाम्	= योगियों में
मनुष्याणाम्	= मनुष्यों में	अपि	= भी
कश्चित्	= कोई ही विरला (भक्त)	कश्चित्	= कोई ही (विरला) साधक
सिद्धये	= मुझे मिलने के लिए	माम्	= मुझे
यतति	= यत्न करता है (और)	तत्त्वतः	= वास्तविक रूप में
यतताम्	= (उन) यत्न करने वाले	वेत्ति	= जानता है—मेरा साक्षात्- कार करता है ।

अस्य च वस्तुनः सर्वो न योग्यः । इत्यनेन दुर्लभत्वात् यत्नसेव्यतामाह ॥ ३ ॥

किन्तु इस (पारमार्थिक) वस्तु को प्राप्त करने के लिए सभी पात्र नहीं होते ।
इस प्रकार दुर्लभ होने के कारण ज्ञान की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करने को कहते हैं—

भूमिरापोऽनलो वायुः खं मनो बुद्धिरेव च ।

अहंकार इतीयं मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा ॥४॥

भूमिः	= पृथिवी	एव च	= और
आपः	= जल,	अहंकारः	= अहंकार
अनलः	= अग्नि,	इति	= इस प्रकार
वायुः	= वायु,	इयम्	= यह
खम्	= आकाश,	अष्टधा	= आठ
मनः	= मन,	भिन्ना	= भेदों में व्यक्त
बुद्धिः	= बुद्धि	मे	= मेरी
		प्रकृतिः	= प्रकृति है ।

अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे पराम् ।

जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत् ॥५॥

यदुक्तं—

“पूजकाः शतशः सन्ति भक्ताः सन्ति सहस्रशः ।

प्रसादपात्रमाश्वस्तः प्रभोद्विधा न पञ्चषाः” इति ।

महाबाहो	= हे अर्जुन !
इयम्	= यह (आठ प्रकार के भेदों वाली)
अपरा	= अपरा—जड़ प्रकृति (ठहरी)
इतः	= इस प्रकृति से
तु	= तो
अन्याम्	= भिन्न दूसरी

मे	= मेरी
जीवभूताम्	= जीव रूप परा अर्थात् चेतन
प्रकृतिम्	= प्रकृति को
विद्धि	= जान लो,
यया	= जिससे
इदम्	= यह (समूचा)
जगत्	= जगत्
धार्यते	= धारण किया जाता है ।

इयमिति—प्रत्यक्षेण या संसारावस्थायां सर्वजनपरिदृश्यमाना । सा चैकैव सती प्रकाराष्टकेन भिद्यते इति एकप्रकृत्यारब्धत्वादेकमेव विश्वमिति प्रकृतिवादेऽप्यद्वैतं प्रदर्शितम् । सैव जीवत्वं—पुरुषत्वं प्राप्ता परा ममैव नान्यस्य च । सौभयरूपा वेद्यवेदकात्मक प्रपञ्चोप-रचनविचित्रा । तत एव स्वात्मविमलमुकुरतल कलितसकलभावभूमिः स्वस्वभावात्मिका सततमव्यभिचारिणीप्रकृतिः । इदं जगत्—भूम्यादि ॥ ५ ॥

यह प्रकृति—जिसे संसार दशा में सभी लोग प्रत्यक्ष देखते हैं । वह एक होकर भी आठ प्रकार से विभक्त हुई है । एक प्रकृति से बना होने के कारण विश्व भी एक ही है । इस प्रकार प्रकृतिवाद में भी अद्वैत सिद्ध है । वही प्रकृति, जीवभाव अर्थात् पुरुषत्व को प्राप्त हुई परा-प्रकृति मेरी ही है और किसी की नहीं । वह प्रकृति दोनों रूपों वाली वेद्य और वेदक (ज्ञेय और ज्ञाता) स्वरूप जगत् को बनाने के कारण, विचित्रता को प्राप्त होती है । इसी कारण वह प्रकृति, स्वात्म रूपी निर्मल दर्पण में प्रतिबिम्बित हुए सभी भावों की भूमि है, अपने आप में परिपूर्ण तथा नित्य निर्विकार है । इस प्रकार भूमि, जल, अग्नि, वायु और आकाश आदि तत्वों से बना हुआ—यह जगत् है ।

एतद्योनीनि भूतानि सर्वाणीत्युपधारय ।

अहं कृत्स्नस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा ॥ ६ ॥

सर्वाणि	= सभी
भूतानि	= प्राणि-वर्ग
एतत्-योनीनि	= इन दोनों प्रकृतियों से ही उत्पन्न होते हैं,
इति	= ऐसा (तुम)
उपधारय	= समझ लो
अहम्	= मैं (ही वह हूं जिसमें से)

कृत्स्नस्य	= सारा
जगतः	= जगत्
प्रभवः	= उभरता है
तथा	= और
प्रलयः	= (जिसमें) लीन होता है ।

उपधारय—अभ्यासाहितानुभवक्रमेणात्मसमीपे कुरु । एवं च त्वमेवोपधारय—यदहं वायुदेवोभूतः सर्वस्य प्रभवः प्रलयश्च । अहम्—इत्यनेन प्रकृतिपुरुषोत्तमेभ्योऽव्यतिरिक्तोऽप्योश्वरः सर्वथा सर्वानुगतत्वेन स्थित इति सांख्ययोगयोर्नास्ति भेदवादः इति प्रदर्शितम् ॥ ६ ॥

उपधारण करो—अभ्यास से प्राप्त किए हुए अनुभव से तुम स्वयं अपने में ही ऐसा निश्चय करो । इसी भांति समझाकर यह निश्चय करो कि वासुदेव बन कर मैं ही वह हूँ जो सबों का उत्पत्ति कर्त्ता तथा संहार करने वाला हूँ । 'अहं' पद यह सूचित करता है कि ईश्वर यद्यपि प्रकृति पुरुष और पुरुषोत्तम से भिन्न भी है तथापि पूर्ण रूप से इन सभी जगत् संबन्धी वस्तुओं में व्याप्त हुआ ठहरा है । अतः सांख्य और योग में कोई भी भेद नहीं है—यह बात दर्शाई गई है ।

मत्तः परतरं नान्यत्किंचिदस्ति धनंजय ।

मयि सर्वमिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव ॥७॥

धनंजय = हे अर्जुन !

मत्तः = मेरे

परतरम् = अतिरिक्त (उत्कृष्ट)

किञ्चित् = कोई भी

अन्यत् = दूसरी (सत्ता)

न = नहीं

अस्ति = है ।

इवम् = यह

सर्वम् = सभी (जगत्)

सूत्रे = धागे में (पिरोये गए)

मणि-गणाः = मनकों की

इव = भांति

मयि = मुझी में

प्रोतम् = गुथा हुआ है ।

सूत्रे मणिगणा इव—यथा तन्तुरनवध्रियमाणरूपोऽप्यन्तर्लीनतया स्थितः ; एवमहं सर्वत्र ॥ ७ ॥

'सूत्र में रत्नों की भांति सभी जगत् मूझ में ही पिरोया गया है'—इस का तात्पर्य यह है कि जैसे मणिमाला का धागा (बाहर से) देखने में न आने पर भी भीतर ही भीतर स्थित है, इसी प्रकार मैं, सभी जगत् में, व्यापक रूप से ठहरा हुआ हूँ ।

रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रकाशः शशि सूर्ययोः ।

प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषं नृषुः ॥८॥

कौन्तेय = हे अर्जुन !

अहम् = मैं

अप्सु = जल में

रसः = रस (तरावट) हूँ ।

शशि } = चन्द्रमा (और)
सूर्ययोः } = सूर्य में

प्रकाशः = प्रकाश

सर्व-वेदेषु = सभी वेदों में
 प्रणव = ओंकार
 खे = आकाश में
 शब्द = शब्द (और)

नृषु = पुरुषों में
 पौरुषम् = पुरुषत्व
 (अस्मि) = हूँ।

अप्स्विति—सर्वत्रास्वाद्यमानो योऽनुदिभन्तधुरादिविभागाः सामान्यः सोऽहम् ।
 एवं प्रकाशः—मृदुत्तत्त्वरण्डत्वादिरहितः । ओं आकाशे यः शब्दः इति सर्वस्यैव शब्दस्य नभो-
 गुणत्वादत्रावधारणम् य केवलं गगनगुणतया ध्वनिः संयोगविभागादिसामग्र्यन्तरहितो-
 ऽवहितहृदयैर्ब्रह्मगुहागहनगामी योगिगणैः संवेद्योऽनाहतरध्यः सकलश्रुतिप्रामाण्यगामी,
 तद्भगवतस्तत्त्वम् । पौरुषं—येन तेजसा पुरुषोऽहमिति सार्वभौमं प्रतिपद्यते ॥६॥

जल में (मैं रस हूँ)।—सभी पदार्थों में आस्वाद किया जा रहा जो मधुर आदि रसों के विभाग से रहित सामान्य रस है, वह मैं हूँ। इसी भाँति कोमलता और प्रचण्डता के स्वभाव से रहित जो केवल मात्र प्रकाश है वह मैं हूँ। खे—आकाश में जो शब्द, आकाश का गुण अर्थात् धर्म है, उसी शब्द की ओर यहाँ संकेत है—ऐसा जानना चाहिए। भाव यह है कि जो केवल आकाश का गुण बना हुआ, संयोग-विभाग आदि अन्य सामग्रियों की अपेक्षा से रहित ब्रह्म रूप गुहा में ठहरा हुआ, सभी श्रवणेन्द्रिय (आदि) इन्द्रियों में अनुगत अनाहृत नाम वाला शब्द, सजग योगियों से जाना जाता है, वही शब्द वास्तव में भगवान् का स्वरूप है। पौरुष उस प्रकाश की शक्ति को कहते हैं, जिस तेज के आधार पर पुरुष अपने आप को सार्वभौम समझ लेता है। (पूरे विश्व में अपनी सत्ता का अनुभव करता है।)

पुण्यः पृथिव्यां गन्धोऽस्मि तेजश्चास्मि विभावसौ ।

जीवनं सर्वभूतेषु तपश्चास्मि तपस्विषु ॥६॥

पृथिव्याम् = पृथिवी में
 पुण्यः = पवित्र (सामान्य)
 गन्धः = गन्ध
 अस्मि = मैं ही हूँ
 विभावसौ च = और अग्नि में
 तेजः = तेज
 अस्मि = मैं हूँ
 सर्वभूतेषु = सभी प्राणियों में

जीवनम् = जीवन हूँ
 च = और
 तपस्विषु = तपस्वियों में
 तपः = तप
 (मैं ही)
 अस्मि = हूँ।

यो धरायां केवलधर्मतया गन्धपुणः स स्वभाव पुण्यः, पृत्युत्कटादीनि तु भूतान्तर-
 संबन्धात् । उक्तं च

दृढं भूमिगुणाधिक्याद्दुर्गन्ध्यग्निगुणोदयात् ।
जडमक्वबुगुणौदार्यात्.....॥'

इत्यादि ॥६॥

पृथिवी में जो गन्ध, उस पृथ्वी का धर्म ही बना हुआ गन्ध का स्वाभाविक गुण है, वह स्वभाव से ही पवित्र है। दुर्गन्धि तथा सुगन्धि तो वास्तव में अन्य महाभूतों के संबन्ध से ही होती है। कहा भी है—

‘पृथ्वी का अंश अधिक होने से सुगन्धि की उत्पत्ति होती है, अग्नि का अंश अधिक होने से दुर्गन्धि उत्पन्न होती है। जड़ गन्ध अर्थात् दुर्गन्धि और सुगन्धि से रहित सामान्य गन्ध मात्र का होना जल के अंश की अधिकता से होता है। इत्यादि ॥६॥

बीजं मां सर्वभूतानां विद्धि पार्थ सनातनम् ।
बुद्धिर्बुद्धिमतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ॥१०॥

पार्थ = हे अर्जुन !

सर्व-भूतानाम् = सभी जीवों का

सनातनम् = सूक्ष्म

बीजं = कारण

मां = मुझे (ही)

विद्धि = जानो ।

अहं = मैं

बुद्धिमताम् = बुद्धिमानों की

बुद्धिः = बुद्धि (बीर)

तेजस्विनाम् = तेजस्वियों का

तेजः = तेज

अस्मि = हूँ ।

बलं बलवतामस्मि कामराग विवर्जितम् ।

धर्माविरुद्धो भूतेषु कामोऽस्मि भरतर्षभ ॥११॥

भरत-ऋषभ = हे भरत वंश में श्रेष्ठ अर्जुन !

बलवताम् = बलवानों का,

काम-राग } = कामनाओं से
विवर्जितम् } रहित

बलम् = ओज,

अहम् = मैं (ही)

अस्मि = हूँ

(च) = और

भूतेषु = सभी जीवों में

धर्म-अविरुद्धः = धर्म के अनुकूल

कामः = कामदेव (भी)

अस्मि = (मैं ही) हूँ ।

बीजं—सूक्ष्मादिकारणम् । कामरागविवाजितं बलं—सकल-वस्तुधारणसमर्थमर्जो रूपम् । कामः—इच्छा संविन्मात्ररूपा यस्या घटपटादिभिर्धर्मरूपैर्नास्ति विरोधः । इच्छा हि सर्वत्र भगवच्छक्ति तद्यानुयायिनी न क्वचिद्विरुध्यते, धर्मस्तु—आगन्तुकं घटपटादिभिर्भद्यते, इति तदुपासकतया शुद्धसंवित्स्वभावत्वं ज्ञानिनः । उक्तं च शिवोपनिषदि—

‘इच्छायां यथा ज्ञाने जाते चित्तं निवेशयेत् ।’ (वि० भै०, १८) इति । नव जात एव ; बाह्यप्रसूते इत्यर्थः । एवं व्याख्यानं त्यक्त्वा ये ‘परस्परेनानुपप्रातकं त्रिवर्गं सेवेत’—इत्याशयेन व्याचक्षते, ते संप्रदायक्रममजानाना भगवद्रहस्यं च व्याचक्षाणा नमस्कार्या एव ॥ ११ ॥

इस जगत् का जो सूक्ष्म आदिकारण है उसे बीज कहते हैं । काम और राग से रहित बल, मैं हूँ—सभी वस्तुओं को धारण करने वाला ऊर्ज रूप सामर्थ्य हूँ । काम-ज्ञान रूप इच्छा, जिसको घट, पट आदि वस्तुओं के आकृति रूप धर्म से कोई विरोध नहीं है ।

(भगवान् की इच्छा शक्ति में तो घट की आकृति और वस्त्व की आकृति में कोई भी अन्तर नहीं होता । इसी को प्रथमाभास कहते हैं ।) वास्तव में संविद्रूप इच्छा ही भगवान् की इच्छा का रूप होने से सभी जगत् के पदार्थों में सामान्य रूप से अनुगत है—व्यापक है । अतः इसकी अव्यापकता कदापि सिद्ध नहीं होती । केवल आगन्तुक घट, पट आदि धर्मों से ये वस्तुएं परस्पर भेद दशा को प्राप्त होती हैं । अतः ऐसी उपासना करने के फल-स्वरूप ज्ञानी, शुद्ध संवित्-स्वभाव से युक्त बनते हैं । शिवोपनिषद में भी कहा है—

(किसी भी पदार्थ की प्राथमिक) ‘इच्छा या ज्ञान के प्रसर पर ही मन को एकाग्र करना चाहिए ।’ ऊपर के आधे श्लोक में ‘जाते’ का अर्थ आद्य कोटि से ही है बाह्य प्रसर अर्थात् पदार्थ के पूर्ण रूप से दिखाई देने पर प्राथमिक आलोचन का अभ्यास सिद्ध नहीं होता । यह तात्पर्य है । (बात तो यूँ है—किसी वस्तु को जानने की प्राथमिक निर्विकल्प-अवस्था में ही चित्त को एकाग्र करना चाहिए क्योंकि वस्तु को विकल्पों द्वारा जान लेने पर मन को एकाग्र करने का कोई भी लाभ नहीं है । इस प्रकार के व्याख्यान को एक ओर रख कर (धर्माविरुद्धो भूतेषु) का अर्थ करते हुए जो यह कहते हैं—‘परस्पर हानि न पहुंचाने वाले ‘धर्म’, अर्थ और काम इन तीन वर्गों का पालन करें’ (इस प्रकार काम का अर्थ निर्विकल्प इच्छा न लेकर सामान्य विषय-सम्बन्धी कामनाओं का अर्थ लेते हैं) वे एक ओर तो गुरु-जनों के संप्रदाय-क्रम को नहीं जानते हैं (और दूसरी ओर व्यर्थ ही) भगवान् के रहस्य की व्याख्या करने लग जाते हैं । ऐसे जब तो नमस्कार के योग्य ही हैं । (वे वास्तव में कुछ नहीं जानते ।)

१. इच्छायां जातमात्रायाम्, अथवा ज्ञाने जातमात्रे, सति, विषय-संकल्पं विहाय आत्मनि चित्तं निक्षिपेदित्यर्थः ।

ये चैव सात्त्विका भावा राजसास्तामसाश्च ये ।

मत्त एवेति तान्विद्धि नत्वहं तेषु ते मयि ॥१२॥

ये च } =	और	एव	=	ही (उत्पन्न हुआ)
एव }	जो भी	इति	=	ऐसा
सात्त्विकाः =	सत्तोगुण से उत्पन्न होने	विद्धि	=	जान लो
	वाले	तु	=	किन्तु
भावाः =	भाव हैं,	अहम्	=	मैं
ये च =	और जो	तु	=	तो
राजसाः =	रजोगुण से,	न	=	(उन पर आश्रित) नहीं
तामसाः =	तमोगुण से (उत्पन्न होने		=	हूँ
	वाले भाव हैं)	ते	=	वे
तान् =	उन सबको (तुम)	मयि	=	मुझ पर आश्रित हैं ।
मत्तः =	मुझसे			

त्रिभिर्गुणमयैर्भावैरेभिः सर्वमिदं जगत् ।

मोहितं नाभिजानाति मामेभ्यः परमव्ययम् ॥१३॥

१. 'ये चैव सात्त्विका भावाः'—इत्यनेन सर्वमिदं वेद्यरूपं वेदकरूपं च प्रकाशतदभाव-
तदुभयसंवलनामयेतया विचित्रमहमिति शुद्धस्वभावादेव संवेदनात्प्रसृतमित्यभिधाय,
प्रसरस्य भेदावभासप्राधान्यादहंप्रकाशस्य च भिन्नस्वरूपदेशकालोत्तरत्वात् तत्र प्रसरे
रूढो मयि न रूढो भवति; प्रसरस्य हि मद्रूपताच्छादनभाग एव प्राणः । मयि
तु रूढि विना ते न किंचन स्थिरप्रकाशत्वापत्तेः, न तु तैविना स्वतन्त्राहंप्रकाशस्य
खण्डना काचित् । संसारभोआभिप्रायेणैव च सर्वब्रह्मणोः किं विधेयं, किमनुवदितव्य-
मिति विचारयितव्यम् । तत्र यद्यपि पूर्वसिद्धं ब्रह्म तदनूद्यापूर्वत्वेन सर्वं त्वस्य
वेद्यवेदकरूपं विधेयं ब्रह्मैव सर्वं भवति तान्तरिकचन सर्वम्, ब्रह्म किल सर्वशक्ति
इति विध्यनुवादो, तथापि परस्योपदेशस्य ब्रह्म न किंचित्सिद्धम् येनानूद्यते । सर्वं
त्वस्य वेद्यवेदकरूपं सिद्धमिति तदनूद्यास्य ब्रह्मतादात्म्यमुच्यते । यत्सर्वमिदं दृश्यते
तस्यान्तस्तमां स्वरूपमनुप्रविश्य विचार्यमाणं प्रकाशपगमशून्यमेवावशिष्यते । तत
उक्तं 'सर्वं खल्विदं ब्रह्म इति । तत एव सर्वभागस्य यदिदं दृश्यते नानारूपं
तन्निषेधति 'नेह नानास्ति किंचन' इति । इह—दृश्यमाने सर्वशब्दस्य व्यपदेश्ये
नाना—यत्प्रकाशेन सह न भवति—प्रकाशतादात्म्येन न वर्तते तत्किमपि रूपं
नास्ति,—अप्रकाशमानस्य शपथैरप्यप्रत्येयत्वादित्यभिप्रायः । इति विवृतमाचार्य-
पादैरेव विवृतिविमर्शिन्याम् ।

गुण-मयैः	= (सत्त्व, रज और तम) गुणों के कार्य रूप	एभ्यः	= इन तीनों गुणों से
एभिः	= इन	परम्	= उल्लंघित (परे)
त्रिभिः	= तीनों प्रकार के	माम्	= मुझ
भावैः	= भावों से	अव्ययम्	= अविनाशी (परमात्मा) को
इदम्	= यह	न	= नहीं
सर्वम्	= सभी	अभिजानाति	= जानता है।
जगत्	= संसार		
मोहितम्	= मोहित हो रहा है (अतः)		

सत्त्वादीनि भन्मयानि नत्वं तन्मयः । अत एव च भगवन्मयः सर्वं भगवद्भावेन संवेदयते । नतु नानाविधपदार्थविज्ञाननिष्ठो भगवत्तत्त्वं प्रतिपद्यते, इति सकलमानसावर्जक एष क्रमः । अनेनैव चाशयेन वक्ष्यते 'वासुदेवः सर्वमिति' इति ज्ञानेन यो बहुजन्मोपभोगजनित-कर्मसमतासमनन्तरसमुत्पन्नपरश्वितपातानुगृहीतान्तःकरणोऽसौ प्रतिपद्यते भगवत्तत्त्वं 'सर्वं वासुदेवः'—इति बुद्ध्या, स महात्मा, स च दुर्लभ इति । एवं ह्यबुद्ध्यमानं प्रत्युत सत्त्वादि-भिर्गुणैर्मोहितमिव जगत् गुणातीतं वासुदेवतत्त्वं नैवोपलभते ॥ १३ ॥

सत्त्व (सत्ता या सत्त्वगुण प्रधान) पदार्थ तो मुझ में ही ठहरे हैं । पर मैं उनमें नहीं हूँ । (मैं उनका आश्रय हूँ वे मेरे आश्रय नहीं हैं ।) इसलिए भगवान् की विश्वमय भावना करने से सभी जगत् भगवान् का रूपा ही प्रतीत होता है । किन्तु अनेक प्रकार के परिमित पदार्थों के विज्ञान में भगवान् का स्वरूप संनिविष्ट नहीं है । भाव यह है कि पदार्थ को भेद रूप से देखने पर तो भगवान् का स्वरूप स्वयं गौण हो जाता है । इस रीति से सभी व्यावहारिक व्यक्तियों को यह अर्थ रोचक प्रतीत होता है । इसी भाव को लेकर आगे भी कहेंगे—'वासुदेव भगवान् ही सब कुछ है' इस ज्ञान के द्वारा, अनेक जन्मों में ईश्वर की आराधना करने के फलस्वरूप उत्पन्न बने हुए कर्म-साम्य के बाद ही प्राप्त हुए ईश्वर के शक्ति-पात से अनुगृहीत बने हुए अन्तःकरणों वाला ही ईश्वर के स्वरूप को ऐसी बुद्धि से जानता है कि यह सभी जगत् वासुदेव का स्वरूप ही है । अतः ऐसी बुद्धि होने से वह महात्मा है और वह विरला ही है । (इसके जलट) इस उपर्युक्त रीति से न जानता हुआ, व्यक्ति सत्त्व आदि गुणों से मोहित बना हुआ यह जगत् गुणातीत वासुदेव के स्वरूप को जान नहीं पाता ।

कथं खलु सत्त्वादिमात्रस्थिता भगवत्तत्त्वं न विदुः ? इत्याह

यह तो बताइए कि सत्त्वादि गुणों में ठहरे हुए जन, क्यों कर भगवान् के स्वरूप को नहीं जानते ? यही कहते हैं—

दैवी' ह्येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया ।

मामेव ये प्रपद्यन्ते मायामतितरन्ति ते ॥१४॥

एषा	=	यह	ये	=	जो (साधक)
दैवी	=	अलौकिक	माम्	=	मेरी
गुणमयी	=	तीन गुणों वाली	एव	=	ही
मम	=	मेरी	प्रपद्यन्ते	=	शरण आते हैं
माया	=	माया	ते	=	वे ही
हि	=	तो	मायाम्	=	माया को
दुर्-अत्यया	=	दुस्तर है (कठिनाई से पार की जा सकती है ।)	तरन्ति	=	पार कर जाते हैं ।

देवः—क्रीडाकरः, तत्र भवा दैवी क्रीडा मयेयमित्यर्थः । तेन सत्त्वादीनां वस्तुतः संविन्मात्रपरब्रह्मानतिरिक्ततायामपि यत्तदतिरिक्तावगमनं तदेव गुणत्वं—भोक्तृत्वस्वरूपं भोग्यत्वम् । तच्च भेदात्मकं रूपं संसारिभिरनिर्वाच्यतया, तात् प्रति मायारूपम् । अतो ये परमार्थब्रह्मप्रकाशविदस्ते तदनतिरिक्तं विश्वं पश्यन्तो गुणानां-सत्त्वादीनां गुणतालक्षणां भेदावभासस्वभावां मायामतितरन्तीति मामेव—इत्येवकारस्याशयः । ये तु यथास्थितं भेदावभासमात्रं विदुस्ते मायां नातिक्रामन्ति । तद्युक्तमुक्तं 'नस्वहं तेषु'—इति ॥ १४ ॥

देव—क्रीडा करने वाला । उस देव से सम्बन्ध क्रीडा, दैवी कहलाती है—वह माया मेरी ही क्रीडा है । अतः सत्त्व आदि पदार्थ, वास्तव में संवित् परब्रह्म से अभिन्न होने पर भी उस संवित् से भिन्न हुए जैसे ठहरे हैं । उन पदार्थों का (भेद रूप में ठहरना ही तो उनका गुण है—भोक्ता के अधीन भोग्यता यही है । उसके भेदात्मक रूप को ही संसारियों ने 'अनिर्वचनीय' शब्द से कहा है । अतः उनके प्रति वह ईश्वर, माया रूप से ठहरा है । अब जो परमार्थ रूप ब्रह्म-प्रकाश के पारखी हैं वे उस जगत् को पर-ब्रह्म से अभिन्न ही देखते हैं तथा सत्त्व आदि गुणों के भेद को दिखाते वाली माया को पार कर जाते हैं । 'मामेव'—पद में यही एव शब्द का अर्थ है । अब जो अपने-अपने स्थान में ठहरे हुए पदार्थों को भेद रूप दृष्टि से ही जानते हैं वे माया को पार नहीं कर पाते । अतः ठीक ही कहा है कि मैं उन सत्त्व आदि भावों में नहीं हूँ ।

१. अथ च । एषा—परिदृश्यमाना व्यवहार्या गुणमयी दैवी गुणत्रयात्मकविश्वरूपा क्रीडा ममेव माया स्वभावः—स्वरूपमस्तीत्यन्वयः, परन्तु दुरत्ययाभेदावभासप्राण-गुणत्रयरूपं चित्तत्त्वव्यतिरिक्तं जानतां प्रमातृणामनुल्लङ्घया । ये मदनुग्रहभावितचित्ता एतां मायां मत्स्वभावभूतां गुणमयीं क्रीडां मामेव प्रपद्यन्ते—मामेव जानन्ति मत्स्वरूपादव्यतिरिक्तां पश्यन्ति; तेऽतितरन्ति, संसारादिति शेषः ॥

न मां दुष्कृतिनो मूढाः प्रपद्यन्ते नराधमाः ।

माययापहतज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः ॥१५॥

मायया	=	माया से	दुष्कृतिनः	=	पापी
अपहत-ज्ञानाः	=	हरन किए हुए ज्ञान वाले,	मूढाः	=	मूढ (नास्तिक)लोग (तो)
आसुरम्	=	आसुरी (राक्षसी)	माम्	=	मेरी
भावम्	=	स्वभाव को	न	}	शरण में नहीं आते हैं ।
आश्रिताः	=	धारण करने वाले	प्रपद्यन्ते		
नर-अधमाः	=	मनुष्यों में नीच			

ये च मां सत्यव्यधिकारिणी काये नाद्रियन्ते, ते दुष्कृतिनो नराधमाः, मूढाः— आसुरास्तामसाः । इति मायामहिम्नवायम् ॥ १५ ॥

जो(जन) इस मोक्ष-प्राप्ति के अधिकारी बने हुए मनुष्य शरीर के होने पर भी मेरी ओर नहीं आते—(इसमें रहने वाले) मेरा आदर नहीं करते, वे पापी हैं, मनुष्यों में अधम हैं, मूख, आसुरी और तामस स्वभाव वाले हैं । उनका ऐसा होना माया का ही प्रभाव है ।

चतुर्विधा भजन्ते मां जनाः सुकृतिनः सदा ।

आर्तो जिज्ञासुरथर्थी ज्ञानी च भरतर्षभ ॥१६॥

भरतर्षभ	=	हे अर्जुन !	आर्तः	=	(एक तो) विपत्ति में पड़ा हुआ आर्त,
मां	=	मुझे (तो)	जिज्ञासुः	=	(दूसरा) कुछ सीखने की लालसा रखने वाला जिज्ञासु,
सुकृतिनः	=	पुण्यवान्	अर्थ-अर्थी	=	(तीसरा) धन ढूँढ़ने वाला धन का इच्छुक,
चतुर्विधा	=	चार प्रकार के	च	=	और
जनाः	=	भक्त	ज्ञानी	=	(चौथा) ज्ञानवान्
सदा	=	सदा			
भजन्ते	=	भजते रहते हैं ।			

१. दुःखनिराकरणकारणतानिश्चयेन वा, सुखसंपत्तिहेतुतानिश्चयेन वा, तदुभयविषयार्थ-संशयेन वा जिज्ञासाशब्दवाच्येन, तत्त्वज्ञानान्तरीयकतया वा परमेश्वर विषयः प्रह्वोभावो जायते । तदाह चतुर्विधा इति । मामिति—अविच्छेदेन प्रकाशमानं परमात्मानं सोपाधि पूर्व, चरमे निरूपाधि भजन्ते-सेवन्ते उत्कर्षयन्ति । तेन इभक्ताश्चतुर्विधास्तेषां मध्ये अन्त्यो नित्ययुक्तो—नित्यं 'मय्यावेश्य मनो ये माम्'—इत्युक्तेन समावेशयोगेन युक्तो नित्यं च भक्त्या युक्तः नन्वादित्रितयवत्फलप्राप्तौ विवर्तमानभक्तिः । तथा एकत्र परमेश्वरे एव भक्तिर्यस्य, नतु प्राधान्येनफले, स विशिष्टतरः ।

तेषां ज्ञानी नित्ययुक्त एकभक्तिर्विशिष्यते ।

प्रियो हि ज्ञानिनोऽत्यर्थमहं स च मम प्रियः ॥१७॥

तेषाम्	=	उनमें भी	हि	=	सत्यतः
नित्य-युक्तः	=	सदा मुझ में लगा हुआ	अहम्	=	मैं
एक-भक्तिः	=	अनन्य प्रेम रखने वाला	अति-अर्थम्	=	अत्यन्त
		ज्ञानी (ही)	प्रियः	=	प्यारा हूं (और)
विशिष्यत	=	(सब में) श्रेष्ठ है ।	सः	=	वह (ज्ञानी)
ज्ञानिनः	=	ज्ञानी को (तो)	च	=	भी
			मम	=	मुझे
			प्रियः	=	(बहुत ही) प्यारा है ।

उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः ।

आस्थितः सहि युक्तात्मा मामेवानुत्तमां गतिम् ॥१८॥

एते	=	ये	मतः	=	(ऐसा मैंने) माना है ।
सर्वे	=	सभी		=	(क्योंकि)
एव	=	ही	सः	=	वह
उदाराः	=	उदार हैं । (क्योंकि अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए मेरी ही उपासना करते हैं ।)	युक्त-आत्मा	=	स्थिर-बुद्धि वाला (भक्त)
तु	=	किन्तु	हि	=	तो
ज्ञानी	=	ज्ञानी तो	माम्	=	मुझ
मे	=	मेरा	एव	=	ही
आत्मा	=	आत्मा	अन-उत्तमाम्	=	अति उत्तम
एव	=	ही है ।	गतिम्	=	गति-स्वरूप में
			आस्थितः	=	आस्था-विश्वास रखता है ।

बहूनां जन्मनामन्ते ज्ञानवान्मां प्रपद्यते ।

वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभः ॥१९॥

इति प्रकृष्टतां निरूप्य परमेश्वरावेगरूपतया समस्तसंपन्निमित्तीभावं संवादयति—
'ज्ञानी त्वात्मैव मे मतः'—इति ।

इति विवृतिविमर्शिन्यामाचार्यपादैर्विवृतम् ।

ज्ञानवान्	=	ज्ञानी	इति	=	ऐसा जानता हुआ
बहूनाम्	=	बहुत से	माम्	=	मेरी ही
जन्मनाम्	=	जन्मों के	प्रपद्यन्ते	=	शरण लेता है
अन्ते	=	बाद ही	सः	=	ऐसा
वासुदेवः	=	'वासुदेव ही	महात्मा	=	महात्मा (तो)
सर्वम्	=	सब कुछ है'	सुदुर्लभः	=	कोई ही होता है।

ये तु मां भजन्ते ते सुकृतिनः । ते च चत्वारः । सर्वे चैते उदारः, यतोऽप्ये कृपण-
बुद्धयः, आतिनिवारणमर्थादि च तुल्यपाणिपादोदरशरीरसत्त्वेभ्योऽधिकतरं वा आत्मन्यूनैभ्यो
मार्गयन्ते । ज्ञान्यपेक्षया तु न्यूनसत्त्वाः । यतस्तेषां तावत्पि भेदोऽस्ति, 'भगवत इदमहमभि-
लष्यामि'—इति भेदस्य स्फुटप्रतिभासात् । ज्ञानी तु सामेवाभेदतावलम्बते इति ततोऽहम-
भिन्न एव । तस्य चाहमेव प्रियो नतु फलम् । अत एव स 'वासुदेव एव सर्वम्'—इत्येवं
बृहत्प्रतिपत्तिपवित्रकृतहृदयः ॥१६॥

अब जो ये मेरी उपासना करते हैं, वे पुण्यवान् हैं । वे चार प्रकार के हैं । ये सभी
उदार प्रकृति के हैं, क्योंकि अन्य उपासक जो सीमित बुद्धि वाले हैं, अपनी पीड़ा को दूर
करने के लिए और धन प्राप्ति के लिए अपने ही समान हाथ, पैर, पेट से युक्त शरीर वाले,
अपने में बड़िया या घटिया व्यक्तियों का आश्रय ढूँढते हैं—तात्पर्य यह है कि ऐसे लोग
उदार नहीं हैं अपितु कृपण बुद्धि वाले हैं । इत्यतः जो सांसारिक सुख-प्राप्ति के लिए मेरी
शरण में आते हैं वे ही उदार हैं फिर भी वे जन ज्ञानी की अपेक्षा निम्न स्वभाव वाले हैं ।
कारण यह है कि उन्हें तो इतने में भी भेद की ही भावना बनी रहती है कि मैं भगवान् से
अमुक कामना का अभिलाषा करता हूँ । इस प्रकार भेद ही प्रत्यक्ष देखने में आता है ।
(इसके उलट) ज्ञाना तो अभेद रूप से मेरा ही पल्ला पकड़ता है । अतः मैं उससे अभिन्न
ही तो हूँ । उसे तो मैं ही केवल प्यारा हूँ, फल नहीं । इस भाँति उसे 'वासुदेव ही सब
कुछ है' इस प्रकार वह दृढ़ विश्वास से पवित्र बने हुए हृदय वाला है ।

कामैस्तैस्तैर्हृतज्ञानाः प्रपद्यन्तेऽन्यदेवताः ।

तं तं नियममास्थाय प्रकृत्या नियताः स्वया ॥२०॥

स्वया	=	अपने	तम् तम्	=	उन युक्तियों का
प्रकृत्या	=	स्वभाव से	आस्थाय	=	सहारा लेते हुए
नियताः	=	बेबस होकर	अन्य देवताः	=	दूसरे (निम्न कोटि के) देवताओं की
तैः तैः	=	भिन्न भिन्न	प्रपद्यन्ते	=	उपासना करते हैं ।
कामैः	=	कामनाओं से (जिनका)			
हृत-ज्ञानाः	=	ज्ञान हरा गया है (ऐसे व्यक्ति)			

यो यो यां यां तनुं भक्तः श्रद्धार्चितुमिच्छति ।

तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम् ॥२१॥

यः यः	=	जो जो	अहम्	=	मैं
भक्तः	=	कामनाओं को चाहने वाला भक्त	ताम् एव	=	उसी देवता के प्रति
याम् याम्	=	जिस जिस	श्रद्धाम्	=	श्रद्धा को
तनुम्	=	देवता के स्वरूप को	अचलाम्	=	स्थिर
श्रद्धया	=	लगन से	विदधामि	=	करता हूँ ।
अर्चितुम्	=	पूजना			
इच्छति	=	चाहता है			
तस्य तस्य	=	उस उस (भक्त) की			

स तथा श्रद्धया युक्तस्तस्याराधनमीहते ।

लभते च ततः कामान् मयैव विहितान्हितान् ॥२२॥

सः	=	वह पुरुष,	ततः च	=	और उस (देवता) से
तथा	=	उस (देवता के प्रति)	मया	=	मेरे द्वारा
श्रद्धया	=	श्रद्धा से	एव	=	ही
युक्तः	=	लिपटा हुआ	हि	=	निःसन्देह
तस्य	=	उसी देवता के	विहितान्	=	विधान किए गए
आराधनम्	=	पूजने की	तान्	=	उन
ईहते	=	चेष्टा करता है	कामान्	=	इच्छित भोगों को
			लभते	=	प्राप्त करता है ।

अन्तवत्तु फलं तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् ।

देवान्देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि ॥२३॥

तेषाम्	=	उन	देवयजः	=	देवताओं को पूजने वाले
अल्प-मेधसाम्	=	परिमित बुद्धि वालों का	देवान्	=	देव-लोक (स्वर्ग) को
तु	=	तो	यान्ति	=	प्राप्त होते हैं ।
तत्	=	वह	अपि	=	और
फलम्	=	फल	मत्-भक्ताः	=	मेरे भक्त
अन्तवत्	=	कुछ काल के बाद समाप्त होने वाला	माम्	=	मुझे (ही)
भवति	=	होता है । (अतः)	यान्ति	=	प्राप्त होते हैं ।

ये पुनः स्वेन स्वेनोत्पादिकामनास्वभावेन विविधेण परिच्छिन्नमनसस्ते कामना-
पहूनचेतस्तस्मैव चित्तमेव मम वावावान्तरतनुं देवताविशेषमुपासते । अतो मत् एव कामफल-
मुपादते । किन्तु तस्य अन्तोऽस्ति; — निजैव वासनाया परिमितीकृतत्वात् । अत एवेत्यादि-
भावनातात्पर्येण यागादि कुर्वन्तस्तथाविधमेव फलमुपाददते । मत्प्राप्तिपरास्तु मामेव ॥२३॥

अब जो अपने प्रयोजन के अनुसार उत्तम, मध्यम आदि अनेक कामनाओं को लेकर
मन का संकुचित बना कर तथा कामनाओं के कारण अपनी बुद्धि को संकुचित परिधि में
साकर, कामनाओं की पूर्ति के अनुरूप मेरे ही दूसरे स्वरूप बने हुए अन्य किसी देवता की
उपासना करते हैं, वे वास्तव में मुझ से ही कामना के फल को प्राप्त करते हैं । किन्तु वह
फल, अन्त वाला — नष्ट होना है । (ऐसे जन तो) स्वयं ही सांसारिक वासनाओं की इच्छा
करने से फल को भी परिमित — सीमित बनाते हैं । अतः इस प्रकार से इन्द्र आदि देवताओं
की भावना करते हुए यज्ञ आदि करने वाले जन, उसी प्रकार के परिमित फल को प्राप्त
करते हैं और मुझे मिलने के लिए प्रयत्न करने वाले मुझे ही प्राप्त करते हैं ।

ननु सर्वगते भगवत्तत्त्वे किमिति देवतान्तरोपासकानां मितं फलम् ? उच्यते —

प्रश्न उठता है कि यदि भगवान्, इन्द्र आदि देवताओं में भी व्यापक है तो अन्य
देवताओं की उपासना करने वालों को परिमित फल की प्राप्ति क्यों कर होती है । इस पर
कहते हैं—

अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यन्ते मामबुद्धयः ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥२४॥

अबुद्धया = अल्प बुद्धि वाले
(साधक)

मम = मेरे

अनुत्तमम् = अलौकिक

अव्ययम् = अविनाशी

परम् = उत्तम

भावम् = स्वरूप को

अजानतः = न जानते हुए

माम् = मुझ

अव्यक्तं = निराकार को

व्यक्तिम्-आपन्नम् = साकार बना हुआ ।

मन्यन्ते = मानते हैं ।

ले खलु अल्पबुद्धित्वात् मत्स्वरूपं पारमार्थिकमविद्यमानव्यक्तिकं न प्रत्यभिजानते ।
अपितु निजकामनासमुचितकारविशिष्टज्ञानस्वभावं व्यक्तिमेवापन्नं विदन्ति नान्यथा । अत-
एव न नास्ति आकारे वा कश्चिद्ग्रहः । किन्तु सिद्धान्तोऽन्यः यः कामनापरिहारेण यत्किञ्चि
देवतारूपमात्मब्रूते तस्य तत् शुद्धमुक्तभावेन पर्यवस्यति । विपर्ययः विपर्ययः ॥२४॥

१. तदुक्तं परमार्थतरे

‘सर्वाकारो भगवानुपास्यते येन येन भावेन ।

तं तं भावं भूत्वा विनाशमणिवत्समस्येति ॥ इति ।

वे सकामी व्यक्ति तो कच्ची बुद्धि के कारण मेरे वास्तविक, अव्यक्त तथा निराकार रूप को नहीं जानते हैं अपितु अपनी कामना की पूर्ति के लिए उसी के अनुसार किसी विशेष देवता के रूप में मुझे ही साकार बना हुआ जानते हैं। मुझे निराकार नहीं जानते। अतः नाम तथा आकार के भिन्न होने में तो कोई झगड़ा ही नहीं है। यहां (त्रिक-शास्त्र) का सिद्धान्त तो यह है कि जो कोई कामना की लालसा को छोड़कर किसी भी देवता की शरण लेता है, उसे वह देवता-विशेष शुद्ध तथा मुक्त रूप से ही मोक्ष ही दिनाता है। इस के उलट फल की भावना करने से उल्टा फल (संसार) ही मिलेगा।

नाहं प्रकाशः सर्वस्य योगमायासमावृतः ।

मूढोऽयं नाभिजानाति लोको मामजमव्ययम् ॥२५॥

योग-माया- } अपनी स्वातन्त्र्य
सम्-आवृतः } शक्ति से घिरा हुआ
अहम् = मैं
सर्वस्य = सब को
प्रकाशः = प्रत्यक्ष
न = नहीं होता हूं (अतः)

अयम् = यह
मूढः = मोह में पड़ा हुआ
लोकः = मनुष्य
माम् = मुझ (अविनाशी) को
न = नहीं
अभि-जानाति = जान पाता।

वेदाहं समतोतानि वर्तमानानि चार्जुन ।

भविष्यन्ति च भूतानि मां तु वेद न ।

अर्जुन = हे अर्जुन !
सम-तोतानि = बीते हुए काल के
वर्तमानानि } और वर्तमान
च } वर्तमान
भविष्यन्ति } और आने वाले
काल के
भूतानि = सभी प्राणियों को

अहं = मैं
वेद = जानता हूं (किन्तु)
मां = मुझ (अविनाशी) को
तु = तो
कश्चन = कोई भी
न = नहीं
वेद = जान पाता

सर्वेषां नाहं गोचरतां प्राप्नोमि ॥ २६ ॥

सभी मनुष्यों की पकड़ में मैं आ नहीं सकता।

ननु च कर्माण्येव क्रियमाणानि प्रलयकाले मोक्षं विवर्धते । अन्यथा किमिति महाप्रलय उपजायते ? इत्याशङ्क्यायामारभते—

प्रश्न उठता है कि (सांसारिक विषय भोगों के) कर्मों को करने पर भी अवश्य प्रलयकाल में मोक्ष की ही प्राप्ति होगी। नहीं तो महाप्रलय का होना मोक्ष-फल को देने के अतिरिक्त क्या प्रयोजन रखता है। (अतः मोक्ष के लिए विशेष साधन से क्या फल है।) इस प्रकार का शंका उठने पर कहते हैं—

इच्छाद्वेषसमुत्थेन द्वन्द्वमोहेन भारत ।

सर्वभूतानि संमोहं सर्गे यान्ति परन्तप ॥२७॥

भारत = हे भरतवंशीय

परन्तप = अर्जुन !

इच्छा-द्वेष-सम् } = राग और द्वेष से
उत्थेन } उत्पन्न हुए

द्वन्द्व-मोहेन = सुख-दुःख आदि द्वन्द्व रूप
मोह से

सर्व-भूतानि = सभी प्राणि

सर्गे = सृष्टि के (अन्त में)

संमोहम् = संमोह (बेसुध) अवस्था
को

यान्ति = प्राप्त होते हैं। (किंतु
सृष्टि के प्रारम्भ में पुनः
संस्कारों को लेकर उत्पन्न
होते हैं। मुक्त नहीं होते)

इच्छाद्वेषक्रोधमोहादिभिस्तावन्मोहात्मक एव स परं स्फीतीभावमुपनीयते । येन प्रकृतिजठरान्तर्वर्ति समग्रमेव जगत् निजकार्यकरणमात्राक्षमेव प्रसुप्तामवजगन्मते । आमोह-वासनानुभवात्प्रतिदिनम् रात्रिसमये सौषुप्तवत् । ननु तावता विमुक्तरूपता; —मोहानुभव-समाप्ती पुनर्विचित्रव्यापार संसार दर्शनात् ॥२७॥

राग, द्वेष, क्रोध और मोह के कारण मोहित बना हुआ जीव, प्रलयकाल में भी अपने स्फीतभाव — जीवत्व को प्राप्त हुआ होता है। या यूँ कहें—राग, द्वेष, क्रोध और मोह आदि मानसिक (कामनाओं के) ताप से, मोह स्वरूप होने से ही उस का मोह बहुत ही गाढ़ा हो जाता है। जिस के फल-स्वरूप प्रकृति के भीतर ठहरा हुआ सारा जगत् (प्रलयकाल में) अपनी सक्रियता में अन्तमर्थ बना हुआ सुषुप्ता को प्राप्त होता है। आमोह वह अवस्था है जिस में रात्रि के समय प्रतिदिन (सभी प्राणि) वासना के रहते हुए ही सुषुप्ति की सी अवस्था में चले जाते हैं, किन्तु सुषुप्ति की प्राप्ति, मुक्ति थोड़े ही मानी जाती है। (इसी भाँति महाप्रलय में ठहरने पर भी) उस मोह के समाप्त होने पर फिर विचित्र व्यापार रूप संसार का प्रारम्भ होता है।

येषां त्वन्तं गतं पापं जनानां पुण्यकर्मणम् ।

ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढव्रताः ॥२८॥

पुण्य-कर्मणाम् = निष्काम भाव से
मेरा भजन करने
वाले पुण्यवान्

येषाम् = जिन

जनानाम् = साधकों का

पापम् = पाप

तु = सत्यतः
अन्तं-गतम् = नष्ट हो गया है

ते = वे

द्वन्द्व-मोह } = राग, द्वेष, आदि
निर्मुक्ताः } द्वन्द्वों के मोह की
पकड़ से छूटे हुए

बृढ-भूताः

= दृढ निश्चय वाले
(साधक)

माम्

भजन्ते

= मुझे ही

= भजते हैं (अर्थात्
मेरी शरण में रहते
हैं।)

जरामरणमोक्षाय मामाश्रित्य यतन्ति ये ।

ते ब्रह्म तद्विदुः कृत्स्नमध्यात्मं कर्म चाखिलम् ॥२६॥

ये

= जो

माम्

= मुझे

आश्रित्य

= अपना बना कर

जरा-मरण

= बृढापे और मृत्यु से

मोक्षाय

= छूटकारा पाने के
लिए

यतन्ति

= यत्न करते हैं

ते

= वे (साधक)

तत्

= उस

ब्रह्म

= ब्रह्म को

कृत्स्नम्

= सम्पूर्ण

अध्यात्मम्

= अध्यात्म को (तथा)

अखिलम्

= सभी

कर्म

= कर्मों को

च

= भी

विदुः

= जानते हैं।

ये तु विनष्टतामसाः पुण्यापुण्यपरिक्षयक्षेमोक्तात्मानस्ते विपातितमहामोहवितानाः
सर्वमेव भगवद्रश्मिलक्षितं जरामरणमयतमिल्लुप्तं ब्रह्म विदन्ति ॥२६॥

अब जिनका तमोगुण समाप्त हो गया है, जो पुण्य और पाप की परिधि को समाप्त करके कल्याण को प्राप्त हुए हैं, (तथा) जिनका भेद-भावना के महामोह का जाल टूट गया है, उनके लिए सभी (व्यवहार) भगवान् की (शक्ति) किरणों से रंजित है। वे बृढापे और मृत्यु के घने अन्धकार से छूट कर ब्रह्म को ही जानते हैं—प्राप्त करते हैं।

साधिभूताधिदैवं मां साधियज्ञं च ये विदुः ।

प्रयाणकालेऽपि च मां ते विदुर्युक्तचेतसः ॥३०॥

ये

= जो (साधक)

साधि-भूत

= अधिभूत,

अधि-देवम्

= अधिदैव

साधि-यज्ञम् }

= और अधियज्ञ

च }

= को (भी)

माम्

= मेरा ही रूप

विदुः

= जानते हैं

ते

= वे

युक्त-चेतसः

= सजग मन वाले

साधक

प्रयाण-काले

= मरने के समय

माम्

= मुझ को

अपि च

= ही तो

विदुः

= जानते हैं। (प्राप्त
होते हैं)

आध्यात्मिकाधिभौतिकाधिदैविकाधियज्ञिकानि च ममैव रूपान्तराणि । प्रयाणकाले च नित्यं भगवद्भावितान्तःकरणत्वाग्मां जानन्ति, यतो येषां जन्मपूर्वमेव भगवत्तत्त्वं; तेऽन्तकाले परमेश्वरं संस्मरेयुः । किं जन्मासेवनया'—इति ये मन्यन्ते; तेषां तूष्णींभाव एव शोभन इति शिवम् ॥३०॥

आध्यात्मिक, आधिभौतिक, आधिदैविक और अधियज्ञ तो मेरे ही अन्य रूप हैं। मृत्यु के समय भी निरन्तर भगवान् की भावना करने में जिनके अन्तःकरण लगे होते हैं वे ही मुझे जानते हैं। जो (साधक) जन्म से ही पहिले भी अर्थात् अनेकों जन्मों में भगवत् संस्कार के कारण भगवान् के स्वरूप में लौ लगाए रहते हैं, वे ही मृत्यु समय में ईश्वर को स्मरण कर पाते हैं। 'आजन्म ईश्वर का भजन करने से क्या लाभ?' ऐसा जो मानते हैं उनके प्रति तो चुप्पी साधना ही ठीक है। (क्योंकि ऐसी उनकी धारणा असत्य और आधार रहित है।) इति शिवम् ।

अत्र संग्रहश्लोकः

स्फुटं भगवतो भक्तिराहिता कल्पमञ्जरी ।
साधकैच्छासमुचितां येनाशां परिपूरयेत् ॥७॥

सार—श्लोक

भगवान् की भक्ति तो वह कल्प-लता है, जिसका आश्रय लेने से साधक की इच्छा के अनुकूल (सभी) अभिलाषा पूरी हो जाती है।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे (ज्ञान-विज्ञानयोगो नाम) सप्तमोऽध्यायः ॥७॥

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित श्रीमद्भगवद्गीतार्थ संग्रह का (ज्ञानविज्ञान योग नाम का) सातवां अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ

अष्टमोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

किं तद्ब्रह्म किमध्यात्मं किं कर्म पुरुषोत्तम ।

अधिभूतं च किं प्रोक्तमधिदैवं किमुच्यते ॥१॥

अर्जुन बोला

पुरुषोत्तम	= हे पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण !	किम्	= क्या है
तत्	= वह	च	= और
ब्रह्म	= ब्रह्म	अधिभूतम्	= अधिभूत
किम्	= क्या है (और)	किम्	= किसे
अध्यात्मम्	= अध्यात्म	प्रोक्तम्	= कहते हैं
किम्	= क्या है, (तथा)	अधिदैवम्	= अधिदैव (नाम से)
कर्म	= कर्म	किम्	= क्या
		उच्यते	= कहा जाता है ।

अधियज्ञः कथं कोऽत्र देहेऽस्मिन्मधुसूदन ।

प्रयाणकाले च कथं ज्ञेयोऽसि नियतात्मभिः ॥२॥

मधु-सूदन	= हे मधु नाम वाले राक्षस को मारने वाले कृष्ण !	च	= और
अत्र	= यहां	नियत-आत्मभिः	= जीते हुए मन वाले साधक से (आप)
अधियज्ञः	= अधियज्ञ	प्रयाण-काले	= अन्त समय में
कः	= कौन है (और वह)	कथम्	= कैसे
अस्मिन्	= इस	ज्ञेयः	= जाने जा सकते
देहे	= शरीर में	असि	= हैं ।
कथम्	= कैसे (ठहरा) है ।		

‘ते ब्रह्म तद्विदुः’ इत्यादिना यद्भगवतोपक्षिप्तं, तत्प्रश्ननवकपूर्वकं निर्णयति ।
कथं, कोऽत्र देहे, तिष्ठतीति शेषः ॥२॥

(सातवीं अध्याय में कहे गए) 'ते ब्रह्म तद्विदुः'—'वे ब्रह्म को जानने वाले हैं— इस श्लोक में जिस विषय का सूत्रपात भगवान् ने किया है उसी को नव प्रश्नों के रूप में अर्जुन बांचता है। 'अधियज्ञ किसे कहते हैं' इस देह में कौन ठहरा है। ऊपर के श्लोक में 'तिष्ठति' यह पद अपनी ओर से मिलाना चाहिये।

श्रीभगवानुवाच ।

अक्षरं ब्रह्म परमं स्वभावोऽध्यात्ममुच्यते ।

भूतभावोद्भवकरो विसर्गः कर्मसंज्ञितः ॥३॥

भगवान् बोले

परमम्	= परम	भूत-भाव-उद्भवकरः	= भूतों के भावों को उत्पन्न करने वाला
अक्षरम्	= जिस का कभी नाश नहीं होता वह अक्षर तो	विसर्गः	= (शास्त्रों में कहे गए यज्ञ, दान और होम आदि के प्रति) निष्काम रूप से जो कार्य करना है वह
ब्रह्म	= ब्रह्म—ईश्वर है (उसका)	कर्म	= कर्म नाम से
स्वभावः	= स्वभाव (जीवात्मा)	संज्ञितः	= कहा गया है।
अध्यात्म	= अध्यात्म (नाम से)		
उच्यते	= कहा जाता है। (तथा)		

ब्रह्मत्वाद्बुद्बुदत्वाच्च परं ब्रह्म । अत एव अध्यात्मशब्दवाच्यम् । यतः स्वः—अनिवृत्त धर्मा चैतन्याख्यो भावः । तस्य च चैतन्यस्वभावस्य ब्रह्मणोऽपरिच्छिन्नबाह्यलक्षणतया क्रोडी-कृतविश्वशक्तेरैश्वर्यलक्षणात्स्वातन्त्र्यात् बहिर्भाविभासनात्मा बहिर्भूतभावान्तरावभासनात्मा च यो विसर्गः क्रमेण भूतानांब्रह्मादि प्रमातृणां भावानां—जडानाम् उद्भवकारी—जडाजड-वैचित्र्यनिर्भासकः । तथा भूतभावस्य—विगलितसकलवितथप्रपञ्चस्य सत्यत्वस्य उद्भवं करोतीति ॥३॥

स्वयं महान् होने से तथा जगत् को महान् बनाने से ईश्वर को ब्रह्म कहते हैं। अतः इसे अध्यात्म ही समझा जाय। क्योंकि सदा प्रवर्तन में आया हुआ चैतन्य नाम वाला स्वरूप ही स्वभाव कहलाता है। वह चैतन्य-स्वरूप ब्रह्म का स्वभाव, अपरिच्छिन्न बाह्य जगत् का रूप होने से भीतर ठहरा हुई विश्व-शक्ति है, एवं अपने ऐश्वर्य रूप स्वातन्त्र्य से बाह्य पदार्थों का प्रकाशक तथा बाहर ठहरे हुए पदार्थों के भीतरी रूप में अवस्थित जो प्रकाश रूप सत्ता विद्यमान है वही विसर्ग है। यह विसर्ग ही क्रमशः ब्रह्म आदि (कारण रूप)

प्रमाताओं को तथा भाव—जड़-चेतन हुए जगत् सम्बन्धी वैविध्य को दिखलाता है। उसी को वास्तव में विसर्ग कहते हैं। इसके अनिरुद्ध रूप एतत् का दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है—जो ईश्वर सभी विस्तृत भेदात्मक जगत् को नष्ट करने पर वास्तविक सत्त्व स्वरूप को दर्शाता है—उसे विसर्ग कहते हैं।

अधिभूतं क्षरो भावः पुरुषश्चाधिदेवतम् ।

अधियज्ञोऽहमेवात्र देहे देहभृतां वर ॥४॥

देहभृतां वर	= हे मनुष्यों में श्रेष्ठ अर्जुन !	(च)	= ओर
अधिभूतम्	= अधिभूत (तो)	अधियज्ञः	= अधियज्ञ
क्षरः	= नष्ट होने वाले	अत्र	= इस
भावः	= घट आदि पदार्थ हैं	देहे	= शरीर में
अधिदेवतम्	= अधिदैव	अहम्	= मैं (प्रभु)
पुरुषः	= आत्मा	एव	= ही हूँ।
(अस्ति)	= है।		

क्षरति—स्त्रवति परिणामादिधर्मेणेति क्षरः—घटादिः पदार्थं ग्राम उच्यते । पुरुषः—आत्मा स चाधिदेवतम् ; :—तत्र सर्वदेवतानां परिनिष्ठितत्वात् । अतएवाशेषयज्ञभोक्तृत्वेन यज्ञान्—अवश्यकार्याणि कर्माणि अधिकृत्य यः स्थितः पुरुषोत्तमः, सोऽहमेव । अहमेव च देहे स्थिता इति प्रदत्तद्वयमेकेन यत्नेन निर्णीतम् ॥ ४ ॥

क्षरति-परिणाम आदि धर्मों के कारण जो परिवर्तन को प्राप्त होता है वह घट आदि पदार्थों का समूह 'क्षर' खिसकने वाला नाशवान् कहलाता है। पुरुष—आत्मा है वही अधि-देवता है। उसी जीवात्मा में ही सभी देवताओं का वास है। अतः सभी यज्ञों के भोक्तृ-भाव से यज्ञों का अर्थात् अवश्य कर्तव्य रूप कर्मों का अधिकार प्राप्त करके, जो पुरुषोत्तम ठहरा है, वह मैं ही हूँ और मैं ही इस देह में भी स्थित हूँ। इस प्रकार 'अधियज्ञ' कौन है और देह में कौन ठहरा है—इन दोनों प्रश्नों का निर्णय एक ही उत्तर के द्वारा किया गया।

अथ योऽवशिष्टः प्रश्नः 'कथं प्रयाणकाले ज्ञेयोऽस्ति' इति ; तं निर्णयति—

अब जो यह शेष प्रश्न है कि मरने के समय आप कैसे जाने जाते हैं—इसको स्पष्ट करते हैं—

अन्तकालेऽपि मामेव स्मरन्मुक्त्वा कलेवरम् ।

यः प्रयाति स मद्भावं याति नास्त्यत्र संशयः ॥५॥

व्यः	=	जो व्यक्ति	प्रयाति	=	(परलोक) सिधारता है
अन्तकाले	=	मरने के समय	सः	=	वह (तो)
अपि	=	भी	मत्-भावम्	=	मेरे स्वरूपा को
माम्	=	मुझे	याति	=	प्राप्त होता है।
एव	=	ही	अत्र	=	इसमें (तनिक भी)
स्मरण	=	ध्यान में लाता है	संशय	=	सन्देह
कलेवरम्	=	शरीर से	न	=	नहीं
मुक्त्वा	=	छूट कर	अस्ति	=	है।

यं यं वापि स्मरन्भावं त्यजत्यन्ते कलेवरम् ।

तं तमेवेति कौन्तेय सदा तद्भावभावितः ॥६॥

सदा तद्भावभावितः	=	सदा उसी भाव में रमा हुआ	अन्ते	=	अन्त समय में
(पुरुषः)	=	साधक	कलेवरम्	=	शरीर को छोड़ता है
यम्यम्	=	जिस किसी भी	तम् तम्	=	उसी-उसी (दशा) को
भावम्	=	विचार को	एव	=	ही
स्मरन्	=	स्मरण करता हुआ	एति	=	प्राप्त होता है।
(अस्मरन्) } वा अपि	=	अथवा (न करता हुआ)			

तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर युध्य च ।

मदर्पितमनोबुद्धिमभिवैष्यस्यसंशयम् ॥७॥

तस्मात्	=	इसलिए (हे अर्जुन ! तुम)	युध्य	=	युद्ध भी करो
सर्वेषु	=	हर	मयि	=	मुझ में
कालेषु	=	समय (निरन्तर)	अर्पित	=	टिकी हुई
माम्	=	मेरा	मनः बुद्धि	=	मन-बुद्धि वाले (तुम)
अनुस्मर	=	बार-बार स्मरण करो	असंशयम्	=	निःसन्देह
च	=	और	माम्	=	मुझी
			एव	=	को
			एष्यसि	=	प्राप्त करोगे।

न केवलं स्वस्थावस्थायां यावदन्तकालेऽपि, मामेवेतिव्यवच्छिन्नं सकलोपाधिकम् ।

कथं चास्वस्था^१वस्थायां विनिवृतसकलेन्द्रियचेष्टस्य भगवान् स्मृतिपथमुपेयात्; — इत्युपाय-
मपि उपदिशति—सर्वावस्थासु व्यावहारिकीष्वपि यस्य भगवत्तत्त्वं न हृदयादग्याति, तस्य
भगवत्येव सकलकर्म-संन्यासिनः सततं भगवन्मयस्यावश्यं स्वयमेव भगवत्तत्त्वं स्मृतिविषयतां
यातीति । सदा तद्भावभावितत्वं चात्र हेतुः । अत एवाह—येनैव वस्तुना सदा भावितान्तः^२
करणः; तदेव मरणसमये स्मर्यते—तद्भाव एव च प्राप्यते, इति सर्वथा मत्परम एव मत्प्रेप्सुः
स्यादित्यत्र तात्पर्यम् । ननु यदेवान्ते स्मर्यते तत्तत्त्वमेवावाप्यते—इति । एवं हि सति
ज्ञानिनोऽपि यावच्छरीरभाविधातुदोषविकलितचित्तवृत्तेर्जडतां प्राप्तस्य तामसस्येव गतिः
स्यात् । न चाभ्युपगमोऽत्र युक्तः—प्रमाणभूतश्रुतिविरोधात् । अस्ति हि—

‘तीर्थे’^३ श्वपचगृहे वा नष्टस्मृतिरपि परित्यजन्देहम् ।

ज्ञानसमकालमुक्तः कैवल्यं याति हतशोकः ॥’ (प०सा०श्लो० ८३)

इति । तस्मादेवं विध्यनुवादी । सदा येन भावितमन्तःकरणं तदेवान्ते-प्रयाणानन्तरं
प्राप्यते । तच्च स्मर्यते न वा—इति नात्र निबन्धः । अन्वाचयश्चचायमपिशब्देन सूचितः ।
स्मरणस्यासर्वथाभावं वा’ शब्दः स्फुटयति । ‘सदा च मत्परमो जनः सर्वथा स्यात्’—इति
तात्पर्यं मुनिरेव प्रकटयति; यदाह ‘तस्मात्सर्वेषु कालेषु मामनुस्मर’ इति । तेनेत्यमत्र
पदसङ्गतिः;—सदा यं यं भावं स्मरन् कलेवरं त्यजति अन्तेऽपि वा स्मरन्, वाग्रहणादस्मरन्वा
तं तमेवैति । यतोऽसौ सदा तद्भावेन भावितः अन्ये तु—कलेवरं त्यजति सति अन्ते—
कलेवरत्यागक्षणे बन्धुपुत्रादिप्रमात्रगोचरे^४ श्वासायासह्निक्कागदगदिकादिचेष्टाचरम-
भाविनानि क्षणे शरीरदाढ्यबन्धप्रतनुभावाद्देहकृतसुखदुःखमोहबन्धे कालांशे देहत्यजनशब्द-
वाच्ये यदेव स्मरति तदेव प्रथमं संविदनुगृहीतमस्य रूपं संपद्यते । तादृशे च काले स्मरणस्य
कारणं—सदा तद्भावभावितत्वमिति । त्यजति—इति सप्तमी योज्या—इति प्राक्तन
एवार्थः । ननु एवमन्तकाले, किं प्रयोजनं तत्स्मरणेन ? क एवमाह—प्रयोजनमिति; किन्तु
वस्तुवृत्तोपनतमेव तद्भवति तस्मिन्तल्ये क्षणे । ननु पुत्रकलत्रबन्धुप्रभृतेः शिशिरोदकपानादेर्वा
अन्त्ये क्षणे दृष्टं स्मरणम् इति तद्भावापत्तिः स्यात् ? मैवम् । नहि सोऽन्त्यः क्षणः—

१. अन्तावस्थायामिति घ० पाठः ।

२. अन्तःकरणभाव इति क० पाठः ।

३. एवं परिशीलितस्वरूपां योगी ‘तीर्थे’—प्रयागपुष्करकुरुक्षेत्रादौ महापुण्ये स्थाने,
अथवा ‘श्वपचसदने’—अन्त्यजनगृहोपलक्षिते अतिपापीयसि शरीरं मुञ्चन्,—
‘कैवल्यं याति’—कलेवरपरिक्षयात् प्रधानादिकार्यकारणवर्गैर्भ्योऽन्यां चिदानन्दैकधनां
तुर्यातीतरूपां केवलतां यातीति यावत् । यतोऽस्य सर्वमिदं विश्वं स्वात्मना पूर्णं
समदृशा परमेश्वराधिष्ठितं पश्यतो न क्षेत्राक्षेत्रप्रविभागः, अत एव हतशोकः । नापि
अस्य देहपातावसरे स्मृत्युपयोगः—इत्याह ‘नष्टस्मृतिरपि’—इति ।

४. ‘यं यं वापि’ इत्यत्र ।

५. प्रमात्रन्तरागोचरे इति ग० पाठः ।

स्फुटदेहावस्थानात् । न ह्यसावन्त्यः क्षणोऽस्मद्विवक्षितो भवादृशैर्लक्ष्यते । तत्र त्वन्त्ये क्षणे येनैव रूपेण भवितव्यं, तत्संस्कारस्य दूरवर्तिनोऽपि

‘जातिदेशकालव्यवहितानामपि आनन्तर्यम् ।

स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वाद् ॥’ (यो० सू० ४, ६)

इति न्यायेन प्रबोधेन भाव्यम् । तद्वशान्तस्मरणं तत्स्मृत्या तद्भावः प्राप्तिः । कस्यचित्तु देहस्य^१ स्वस्थावस्थाभामपि तदेव काकतालीयवशाद्व्यज्यते । यथा मृगादेः पुराणे वर्णनम् तत्कृतं तु मृगत्वम् । अत एव ‘प्रयाणकालेऽपि च माम्’—इत्यादौ ‘अपि च’—इति ग्रहणम् । ये हि सदा भगवन्तं भावयन्ति—‘एवंभूता भविष्यामः’—इति । तेषां

‘तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कार प्रतिबन्धी ।’ (यो० सू० १।५०)

इति न्यायेन तस्यामलक्ष्याभामन्तदशायां संस्कारान्तरापहस्तनेन तत्संस्कारकृते तत्तत्त्वस्मरणे देहसद्भावक्षणकृते च तस्य स्मरणेऽनन्तरं देहविविधपातक्षण एव काल संस्कारान् वृत्तस्तदिदमित्यादिवेद्यविभागानवभासात् संविन्मात्रसतस्त्वपरमेश्वरस्वभावतैव भवति ;—इति श्रीमद्भगवद्गुणगुरुणां संमतम्, इत्यलम् । असंशयमिति—नात्र सन्देहव्यमिति ॥ ७ ॥

शरीर के स्वस्थ होने पर ही केवल मेरा स्मरण न करे अपितु मरने के समय भी मुझे ही ध्याये । यहां ‘मामेव’—केवल मेरा ही ध्यान करे, इससे अन्य देवी-देवताओं के वखड़े को काट कर केवल मेरे परायण ही रहे । (ऐसा होना कैसे संभव हो सकता है जब कि अंतिम समय में) शरीर के अस्वस्थ होने पर सभी इन्द्रियों के कार्य ढीले पड़ जाते हैं, तो उस समय भगवान् कैसे ध्यान में आ सकते हैं ? इसका उपाय भी सुझाते हैं—(जिस साधक को) आजन्म सभी व्यवहार की अवस्था में भी भगवान् का स्वरूप हृदय से नहीं हटता, जो भगवान् को ही सभी कार्य सौंपता है तथा जो सदा भगवान् में ही लौ लगाए रहता है, उसे तो अवश्य ही स्वयं (मरने के समय भी) भगवान् याद आ ही जायेंगे । भगवान् में रमे रहता ही यहां (मरने के समय) स्मृति के होने का कारण है । इसीलिए कहते हैं—जन्मभर जिस किसी वस्तु में भावना बनी रहती है, उसी को मरने के समय भी स्मरण करता है और उसी स्वरूप को प्राप्त भी होता है । अतः इस कथन को हृदय में रख कर मेरे स्वरूप-प्राप्ति के इच्छुकों को सदा मुझ में ही लीन होना चाहिए । यही यहां कहने का अभिप्राय है । यह तो कहने की बात ही नहीं कि मरने के समय ही जिस का ध्यान करेगा उस तत्त्व को प्राप्त होगा । यदि यही बात मानी जाती तो ज्ञानी को भी मरने के समय जहां तक शरीर का सम्बन्ध है, शरीर में कफ, पित्त आदि धातुओं के विगड़ने पर व्याकुल बने हुए चित्त-वृत्तियों के रुकने पर तमोगुण की वृत्ति ही आ उपस्थित होगी । किन्तु यह बात मानी कैसे जायेगी, जब कि अनुभव और शास्त्र इसके विरोधी हैं । बात तो यों है—“ज्ञानवान् पुरुष इस शरीर को, तीर्थ-स्थान में, चमार के घर में अथवा स्मृति के न होने पर भी त्यागता हुआ

ईश्वर-स्थिति की प्राप्ति के समय ही मुक्त हुआ है और इस प्रकार शोक से छूट कर कैवल्य-धाम को ही प्राप्त होता है । 'प०, स०, श्लो० ८३ ॥

इस भाँति इस अवस्था के दो रूप हैं या यूँ कहें कि इस श्लोक में विधि तथा अनुवाद इन दोनों की ओर संकेत है । जो सदा प्रभु में अन्तःकरण को लगाए ही रहता है वही मरने के बाद मोक्ष को प्राप्त करता है । (ऐसे साधक के लिए) मरने के समय भगवान् की स्मृति का होना या न होना कोई माने नहीं रखता । ऊपर के श्लोक में 'अपि' शब्द अन्वाश्रय है और गौण अर्थ में प्रयुक्त हुआ है । 'वा' शब्द ज्ञानी और अज्ञानी की अन्तिम स्मृति के स्थिर रहने का पूर्ण रूप से निषेध करता है । क्योंकि (मृत्यु के समय शरीर के रोगी होने के कारण) भगवत् स्मृति का होना अति असंभव है । मुनि व्यास जी ने तो स्वयं इस भाव को जतलाया है कि मेरे ध्यान में पूर्ण रूप से लगना ही सब कुछ है । इसीलिए तो कहा है कि हर समय मेरा स्मरण करते रहो । इस भाव के आधार पर इस श्लोक के पदों की व्याख्या यों है— जिस-जिस भाव को आजन्म ध्यान में रखता है शरीर को छोड़ते समय भी उसी का स्वभावतः ध्यान करता है । 'वा' से स्मरण करे या न करे (आजन्म किए हुए कार्य का संस्कार स्वयं उसे मृत्यु के समय आ उपस्थित होता है) अतः प्रबल संस्कार से उसी स्वरूप को प्राप्त होता है क्योंकि यह तो उसी भाव में सदा अनुरक्त रहता है ।

दूसरे टीकाकार यह कहते हैं कि शरीर को छोड़ने के समय ही (यदि प्रभु को याद करेगा, तब भी) मुक्त होगा । किंतु वे यह नहीं विचारते कि अन्त समय में जबकि सगे-सम्बन्धी, पुत्र आदि को न देख पाने पर और सांस के उतार-चढ़ाव में भी दिक्कत होने पर, हिचकियों के लगने के कारण, वाणी में हकलाहट के आ जाने पर और शरीर से उत्पन्न हुए सुख, दुःख और मोह की भी सुध-बुध न रहने पर शरीर छोड़ते हुए, जो कुछ भी स्मरण करता है वह तो जीवन भर जैसी संवित्ति का अभ्यास होता है वैसी ही भावना इसकी मृत्यु समय में भी बनती है । ऐसे (संकट के) समय भगवत् स्मृति का हो आना, सदा उसी में लगे रहने का ही फल है । 'त्यजति'—छोड़ने पर—इस प्रकार सप्तमी का अर्थ ही लगाना चाहिए । यह तो हम कह ही आये हैं और इस अर्थ के द्वारा भी पूर्व अर्थ की ही पुष्टि हुई । प्रश्न यह है कि जब जन्म भर प्रभु को स्मरण किया हो तो मृत्यु के समय भगवान् का स्मरण करने से क्या प्रयोजन है ? (उत्तर देते हैं) हमने कब कहा कि इससे कुछ प्रयोजन है । बात तो यह चली है कि जन्मभर जिस किसी भी विशेष कार्य में तल्लीन रहेगा वही (भाव) उस अन्तिम क्षण में भी याद आयेगा । प्रश्न पुनः होता है कि पुत्र, स्त्री, बंधु और सेवक से ठंडा जल मांगने के समय उसकी स्मृति बनी हुई हम देखते हैं अतः जो भी पदार्थ वह देखेगा उसा का स्मरण भी करेगा । (इस बात को टालते हुए कहते हैं) ऐसा न कहो । वह तो अन्तिम क्षण है ही नहीं । क्योंकि उसका आत्मा तो अभी शरीर में ही अटका है । (तभी तो जल आदि मांग सकता है) । हमारा अभिप्राय जिस मृत्यु-क्षण से है उसे तो तुम लक्ष्य में नहीं ला रहे हो । वह तो मृत्यु का क्षण है ही नहीं । उस अन्तिम क्षण में जिस योनि में जाना बधा

होगा, वह संस्कार यदि कई जन्मों का पुराना भी क्यों न हो, या यूँ कहें कि उस प्राणी की स्वाभाविक जन्म सिद्ध चेष्टाओं के विस्मृत होने पर भी इस नीचे कहे गये सूत्र के अनुसार वह संस्कार फिर से जाग्रत होता है ।

‘जातिदेशकालव्यवहितानापि आनन्तर्धम् ।

स्मृतिसंस्कारयोरेकरूपत्वाद् ।’

(यो सू० ४, ६)

पतंजल मुनि कहते हैं कि जाति—ब्राह्मण या पशु, देश कोई भी देश तथा काल—सौ साल पूर्व के व्यवधान होने पर भी (यदि मृत्यु के अन्तिम क्षण में) उन पूर्व जन्मों के किसी भी स्मृति या संस्कार का ध्यान आ जायेगा तो एकदम उसी रूप के साथ सम्बन्ध होगा । क्योंकि स्मृति और संस्कार की एकरूपता होने के कारण उसी जन्म के अनुभव में आये हुए संस्कारों की समीपता तत्काल ही प्रतीत होती है ।

इस न्याय से वे संस्कार एकदम जाग्रत हो जायेंगे । उस संस्कार से उस जाति का स्मरण हो आयेगा और स्मृति के आने पर उसी जन्म की प्राप्ति होगी । (किन्तु यह भी देखने में आया है कि) देह के स्वस्थ होने पर यदि किसी पुरुष की अचानक मृत्यु हो जाये तो किसी भी प्राणी का उस समय विचार करने से वह ‘काकतालीय’ न्याय के अनुसार उसी स्वरूप को धारण करता है । जैसे पुराणों में राजा भरत की कथा से ज्ञात होता है कि वे कैसे हिरण के बच्चे को पालते-पालते मरने के बाद हिरण ही बन गए । इसीलिए कहा है कि ‘मरने के समय भी मुझे ही स्मरण करे’ इत्यादि । ‘प्रयाणकालेऽपि च माम्’ इस श्लोक में ‘अपि च’ पद पर ध्यान देना आवश्यक है । जो जन सदा भगवान् में लौ लगाए रहते हैं (और विचारते हैं कि) ‘आज हम ऐसे हैं कल ऐसे बनेंगे’ इति । उनके लिए—

‘तज्जः संस्कारोऽन्यसंस्कारप्रतिबन्धी’

(यो० सू० १/१५)

उस विशेष संस्कार के उत्पन्न होने पर अन्य गौण संस्कार स्वयं दब जाते हैं ।

इस न्याय से वह अन्तिम मरने का क्षण जो किसी से भी देखा नहीं जाता, उस समय अन्य संस्कार तो दबे होते हैं केवल जीवन भर देह के स्वस्थ होने पर, भगवान् में रमे रहने से, मृत्यु समय में जब कि देह छूटने वाला होता है और जीवन-काल में किये हुए अभ्यास की भी मुग्ध नहीं रहती तथा यह और वह आदि वेद्य विभाग की कल्पना भी धुँधली हो जाती है, ऐसे (संकट के) समय में भगवान् के अनन्य भक्तों को प्रभु का अनुसन्धान स्वतः आ उपस्थित होता है । यह तो श्री अभिनवगुप्त के गुरुजनों की सम्मति है—उन्होंने अनुभव द्वारा यह बात पक्की की है । इसके अतिरिक्त हम क्या कहें । असंशयमिति—इसमें शंका नहीं करनी चाहिए ।

अभ्यासयोगयुक्तेन चेतसानन्यगामिना ।

परमं पुरुषं दिव्यं याति पार्थानुचिन्तयन् ॥ ८ ॥

पार्थ	= हे अर्जुन ! (यह तो मानी हुई बात है कि)	अनु-चिन्तयन्	= निरन्तर चिन्तन करता हुआ (साधक)
अभ्यास-योग-युक्तेन	} = अभ्यास की साधना में जुटा हुआ	परमम्	= परम-श्रेष्ठ
न-अन्य-गामिना	} = किसी और विषय में न भटके हुए	दिव्यम्	= अलौकिक
चेतसा	= मन से	पुरुषम्	= परमेश्वर को
		याति	= प्राप्त होता है ।

अनुचिन्तयन्निति, शरीरभेदानन्तरं निवृत्तकलेवरकृतव्यथः पश्चाद्भगवन्तं चिन्तयन्निति ॥८॥

अनुचिन्तन करे— शरीर-संबंध से छूटने के बाद ही जिस समय मरने की व्यथा समाप्त हुई हो, उसी क्षण भगवान् का चिन्तन करना चाहिए । (तभी दिव्य परम-पुरुष को प्राप्त कर पायेगा)

कविं पुराणमनुशासितार—

प्रणोरणीयांसमनुस्मरेद्यः ।

सर्वस्य धातारमचिन्त्यरूप—

मादित्यवर्णं तमसः परस्तात् ॥ ९ ॥

यः	= जो (साधक)	अचिन्त्य-रूपम्	= जिसके विषय में कोई सोच भी न सके (ऐसे)
कविम्	= सर्वज्ञ (पारदर्शी)	आदित्य-वर्णम्	= सूर्य के समान तेजस्वी
पुराणम्	= सनातन	तमसः	= अविद्या (के अंधेरे) से
अनु-शासितारम्	= सबका नियमन करने वाले	परस्तात्	= बिल्कुल परे ठहरे हुए (प्रभु को)
अणोः	= सूक्ष्म से भी	अनु-स्मरेत्	= बार-बार स्मरण करे ।
अणीयांसम्	= अति सूक्ष्म		
सर्वस्य	= सब को		
धातारम्	= धारण करने वाले		

प्रयाणकाले मनसाचलेन

भक्त्या युक्तो योगबलेन चैत ।

भ्रुवोर्मध्ये प्राणमावेश्य सम्यक्

स तं परं पुरुषमुपैति दिव्यम् ॥ १० ॥

सः	= वह	अचलेन च	= तथा टिके हुए
भक्त्या युक्तः	= भक्ति करने वाला (साधक)	मनसा	= मन से
प्रयाण-काले	= मरने के समय	(स्मरन्)	= (प्रभु का स्मरण करता हुआ)
योग-बलेन	= योग के द्वारा	तम्	= उस
भ्रुवोः	= दो भौंहों के	दिव्यम्	= अलौकिक
मध्ये	= बीच में	पुरुषम्	= प्रभु को
प्राणम्	= प्राण को	एव	= ही
सम्यक्	= ठीक-ठीक	उप-एति	= प्राप्त होता है ।
आवेश्य	= ठहरा कर		

एवमनुस्मरेदिति । आदित्यवर्णमिति—आदित्यवर्णत्वं वासुदेवतत्त्वस्य परिच्छेदवम्; आकृतिकल्पनादिविभ्रान्तिमयमोहतमसोऽतीतत्वात् रवित्वेन उपमानमित्याशयः । भ्रुवोर्मध्ये—इति प्राग्वत् ॥१०॥

इसी भांति अनुस्मरेद्—स्मरण करे । आदित्य-वर्णम्—सूर्य की नीलिमा के साथ समानता देने से वासुदेव (कृष्ण) के स्वरूप का विभाजन किया गया (वास्तव में) साकार की कल्पना करना ही भ्रान्तिदायक अंधकार है अतः उस अंधकार से परे होने से भगवान् की आकृति को सूर्य के साथ उपमा दी गई है । यह अभिप्राय है । दो भौंहों के मध्य में—(ज्ञान और क्रिया के बीच में अपनी संवित्ति का विकास देखना चाहिये ।) यह तो हम पहले कह ही आये हैं ।

यदक्षरं वेदविदो वदन्ति

विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः ।

यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति

तत्तं पदं संग्रहेणाभिधास्ये ॥ ११ ॥

वेद-विदः	= वेद को जानने वाले (विद्वान्)	यत्	= जिस धाम को
यत्	= जिस (संवित्) को	इच्छन्तः	= चाहने वाले
अक्षरम्	= नाश न होने वाला	ब्रह्मचर्यम्	= ब्रह्मचर्य (का कड़ा व्रत)
वदन्ति	= कहते हैं (और)	चरन्ति	= धारण करते हैं
वीत-रागाः	= लगाव से रहित (विरक्त)	तत्	= वह
यतयः	= यत्न करने वाले (साधक)	पदम्	= परम पद
यत्	= जिस (परम-धाम) में	ते	= तुम्हें
विशन्ति	= प्रवेश करते हैं	संग्रहेण	= नपे-तुले शब्दों में
		अभिधास्ये	= कहूंगा ।

सम्यग् गृह्यते—निश्चीयतेऽनेनेति संग्रहः—उपायः । तेनोपायेन तत्पदम् अभिधास्ये—
उपायसत्र सतताभ्यासाय वक्ष्ये ॥११॥

सम्यग् गृह्यते (जिस से कोई वस्तु) भली-भांति निर्धारित की जाये । संग्रह—
उपाय को कहते हैं । उस उपाय से (मैं तुम्हें) वह परम पद कहूंगा । उपाय तो यहाँ सदा
अभ्यास करना ही कहा जायेगा ।

सर्वद्वाराणि संयम्य मनो हृदि निरुध्य च ।

मूर्धन्याध्यायात्मनः प्राणमास्थितो योगधारणाम् ॥ १२ ॥

सर्व-द्वाराणि	= सभी इन्द्रियों के द्वारों को	आत्मनः च	= और अपने
संयम्य	= बंद करके	प्राणम्	= प्राणों (इच्छा-शक्ति) को
मनः	= मन को	मूर्ध्नि	= (सभी तत्त्वों से परे) शिव- तत्त्व में
हृदि	= हृदय में	आधाय	= ठहरा कर
निरुध्य	= रोक कर (विषयों से हटा कर)	योग-धारणाम्	= स्थिर योग में जुटा हुआ

द्वाराणि—इन्द्रियाणि । हृदि—इत्यनेन विषयसंगाभाव उच्यते, ननु विष्ठास्थानाधि-
ष्ठानम् । आत्मनः प्राणम्; आत्मसारथिम् इच्छाशक्त्यात्मनि मूर्ध्नि—सकलतत्त्वातीते,
धारयन्ति—कायनियमः ॥१२॥

द्वार इन्द्रियों को कहते हैं । हृदय में—इस शब्द का अभिप्राय मूल-मूल का स्थान
बने हुए हृदय से नहीं है । यह पद तो विषय-संग का अभाव जतलाता है । आत्मा का जो
रथ हाँकने वाला इच्छा रूपी मूर्धा (शिर) है, जो सभी तत्त्वों से परे (शिव-तत्त्व) है, उसी में
इच्छा को ठहराये । इस प्रकार यह तो शारीरिक साधना है ।

ओमित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन्मामनुस्मरन् ।

यः प्रयाति त्यजन्देहं स याति परमां गतिम् ॥ १३ ॥

यः	= जो (साधक)	अनु-स्मरन्	= निरन्तर स्मरण करता हुआ
ओम्	= ओम्	देहम्	= शरीर को
इति	= इस नाम से जतलाए जाने वाले	त्यजन्	= छोड़ कर
एक-अक्षरम्	= एक अक्षर से निर्दिष्ट (अद्वितीय तथा सनातन)	प्रयाति	= जाता है
ब्रह्म	= ब्रह्म का	सः	= वह
व्याहरन्	= उच्चारण करता हुआ (और)	परमाम्	= सब से उत्तम
माम्	= मुझे	गतिम्	= गति को
		याति	= प्राप्त होता है ।

अनन्यचेताः सततं यो मां स्मरति नित्यशः ।

तस्याहं सुलभः पार्थ नित्ययुक्तस्य योगिनः ॥ १४ ॥

पार्थ = हे अर्जुन !
 यः = जो (साधक)
 अनन्यचेताः = एकाग्रमन से
 नित्यशः = सदा ही
 सततम् = निरन्तर
 माम् = मुझे

स्मरति = याद करता है
 तस्य = उस
 नित्य-युक्तस्य = सदा मुक्त में लौ लगाने वाले
 योगिनः = योगी के (लिए)
 अहम् = मैं
 सुलभः = सहज में प्राप्य हूं ।

ओमिति जपन्विति वाङ्मनियमः । मामनुस्मरन्निति चेन्नसोऽनन्यगामिता । यः प्रयाति—
 दिनाह्नमपुनरावृत्तये गच्छति । तथा च—देहं त्यजन्—‘कथं मे पुनरिदं सकलापत्स्थानं
 शरीरं मा भूयात्’—इत्येवं यो मामनन्यचेताः स्मरति सततमेव; याति—जानाति स मदभावम् ।
 नत्वत्र मुनेः परंब्रह्माद्वैतपदोपक्षेपविरोधी^१ उत्क्रान्तौ भरः । तथा चोक्तं—

‘व्यापिन्यां शिवसत्त्वामुत्क्रान्तिर्नाम निष्फला ।

अव्यापिनि शिवे नाम नोत्क्रान्तिः शिवदायिनी ॥’

इति । यदि वा सतताभ्यासोऽपि यैनं कृतस्तथापि कुतश्चित्स्वतन्त्रेश्वरेच्छादेनिमित्तादन्त्ये एव
 क्षणे यदा तादृग्भावो जायते, तदायमुत्क्रान्तिलक्षण उपायः संस्कारान्तरप्रतिबन्धक उक्तः ।
 अत एव ‘यदक्षरं’ वेदविदो वदन्ति’ इत्यादिना ‘अभिधास्ये’ इत्यन्तेन प्रतिज्ञा कृता क्षणमात्र-
 स्यापि भगवदनुचित्तनस्य सकलमंस्कारविध्वंसनलक्षणामदभुतवृत्ति प्रतिपादयितुम् । यदाहुरा-
 चार्यवर्याः

‘निषेधमपि^२ यद्येकं क्षीणदोषे करिष्यसि ।

पदं चित्ते तदा शंभो किं न संपादयिष्यसि ॥’

(स्त० चि० श्लो० ११४)

इति । अतएव ‘प्रयाणकाले स्मरणेन विना खण्डना’—इति येषां शङ्का तान् वीतशङ्कान्कर्तुं-
 मुक्तम्-अनन्यचेताः सततमिति;—अन्यत्र फलादौ साध्ये यस्य न चेत इत्यर्थः । तस्याहं सुलभ
 इति;—तस्य न किञ्चित्प्रयाणकालौचित्यपर्येषणम्—तीर्थसेवा, उत्तरायणम्, आयतनसंश्रयः,
 सत्त्वविवृद्धिः^३, सच्चिन्तकत्व^४, विबुवदादिपुण्यकालः, दिनम्, अकृत्रिमपवित्रभूपरिग्रहः, स्नेह-

१. विरोधीति उत्क्रान्तौ भर इति घ० पाठः ।

२. हे शंभो ! त्वदिच्छयैव ‘क्षीणदोषे’—निवृत्तकुप्राचीनसंस्कारे चित्ते, माहशाम् अनु-
 ग्राह्याणां यदि क्षणमेकमपि ‘पदम्’—अनुग्रहीतृत्वेन अधिष्ठानं करिष्यसि, तदा ‘किं न
 संपादयिष्यसि’—सर्वाः प्रार्थनाः तत्क्षणं पूरयस्येवेत्यर्थः ।

३. विबुद्धि इति क० पाठः ।

४. सचित्तकत्वमिति घ० पाठः ।

मलविहीनदेहता, शुद्धवस्त्रादिग्रहः—इत्यादिक्लेशोऽभ्यर्थनीय इत्यर्थः । यत्प्रागुक्तं—

‘तीर्थे श्वपचगृहे वा’—इत्यादि ॥१४॥

ओम् शब्द का जप करना वाणी का नियमन है । मुझे ही सदा स्मरण करता रहे— (इससे) मन की एकाग्रता का उपदेश किया है । जो जाता है—दिनों दिन मोक्ष की ओर ही जाता है । इसी प्रकार जो देह को छोड़ता है (और यह विचारता है कि) “मैं कैसे इस सभी विपत्तियों के स्थान बने हुए शरीर को पुनः न प्राप्त करूँ” इस भांति जो मुझ में लौ लगाए रह कर सदा मेरा ही स्मरण करता है, वही मेरे स्वरूप को जानता है । इस श्लोक में व्यास मुनि का अभिप्राय—परं ब्रह्म का जो अद्वैत-पद है उसके बारे में जो ‘उत्क्रांति’ करनी कही गई है वह तो अद्वैत की व्यापकता का विरोध करती है (अतः) यहां उस उत्क्रांति पर जोर नहीं दिया है । कहा भी है—

“व्यापक शिव-सत्ता में उत्क्रांति (मृत्यु के समय शरीर के छूटने के लिए अभ्यास) नामक क्रिया की उपासना करना बेकार है । (क्योंकि जब शिव की सत्ता सदा व्यापक है और सदा प्राप्त ही है तो उत्क्रांति की उपासना व्यर्थ ही है) और यदि शिव की सत्ता अव्यापक है तो उत्क्रांति कैसे शिव को प्राप्त करा पायेगी ।

नहीं तो दूसरा अर्थ ‘उत्क्रांति’ का यों भी हो सकता है—यदि (साधक ने) लगातार (जीवन-काल में) अभ्यास न किया हो—उसे फिर भी शक्तिपात के कारण—ईश्वर की स्वतन्त्र इच्छा के फल-स्वरूप अन्तिम क्षण में ईश्वर सम्बन्धी भावों के उत्पन्न होने से ‘उत्क्रांति-क्रिया’ जो अन्य (जागतिक) संस्कारों का प्रतिबन्धक होने से उपाय कही गई है (मरने के समय फलीभूत बनती है ।) इसी लिए ‘यदक्षरं वेदविदो वदन्ति’ इस श्लोक से लेकर ‘अभिधास्ये’ इस श्लोक तक यही प्रतिज्ञा प्रकट की है कि जीवन के क्षण-मात्र में भी भगवान् का मन लगा कर चिन्तन करने वाले के सभी व्यावहारिक संस्कार नष्ट होते हैं और स्वरूप-लाभात्मक अद्भुत वृत्ति सिद्ध होती है । यही बात श्रेष्ठ आचार्य (भट्टनारायण) ने (स्तव-चिंतामणि नामक ग्रन्थ में) कही है—

‘(हे भगवन् !) यदि आप एक क्षण के लिए भी (मेरे मन को) संकल्प रूपी दोषों से रहित बनाएंगे, तब आप (मेरे मन को) अभेद रूप पद में ठहरा कर भला क्या कुछ नहीं प्राप्त करा सकते हैं ।’

इसीलिए ‘मरने के समय ईश्वर का स्मरण न होने से अधोगति होती है’ जिनकी यह शंका है, उनकी शंका को दूर करने के लिए ही कहा है—एकाग्र मन से (आजीवन) सदा अनन्यचित्त होकर अर्थात् अन्य फल आदि की आकांक्षा से रहित बन कर ही जो मेरा स्मरण करता है उसको मैं सहज ही प्राप्त होता हूँ । ऐसे योगी के लिए तनिक भी मृत्यु समय में उपयोगी सिद्ध होने वाले शास्त्रों में कहे गये इन नियमों की सामान्यरूपतया पूछ-ताछ (आव-

श्यकता) नहीं रहती—जैसे तीर्थों में जाकर दान, तपस्या आदि का करना, उत्तरायण का होना, देव-मंदिर का आश्रय लेना, सत्त्वादि भावों की वृद्धि के लिए उपायों का प्रयोग करे, भगवान् का चिन्तन करे, विषुवद् आदि पुण्यकाल का आश्रय ले, दिन में मरे, पलंग आदि कृत्रिम (बनावटी) भूमि न होकर पवित्र अकृत्रिम (स्वाभाविक) पवित्र भूमि पर प्राण-त्याग करे, चिकनाई के मैल से रहित स्वच्छ देह का होना तथा साफ-सुथरे वस्त्र आदि को धारण करने का जितना भी वखेड़ा है, वह उस सदा अभ्यास करने वाले योगी के लिए वांछनीय नहीं है। यह तात्पर्य है। यह तो हमने पहले भी कहा है—तीर्थ हो या चंडाल का घर ही क्यों न हो (परम योगी के लिए मरने के समय एक जैसी बात है।)

ननु 'मद्भावं याति'—इत्युक्तम् । तर्त्कि प्राप्तेऽपि पुनरावृत्तिरस्ति? इत्याशङ्क्याह—

प्रश्न उत्पन्न होता है कि 'मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है'—यह तो आपने कहा—तो फिर क्या स्वरूप को प्राप्त करने के बाद भी जन्म लेना पड़ता है? इस शका को सुलझाते हुए कहते हैं—

मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयमशाश्वतम् ।

नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गताः ॥ १५ ॥

परमाम्	= अति उत्तम	अशाश्वतम्	= स्थिर न रहने वाले'
संसिद्धिम्	= (प्रभु की प्राप्ति रूप) सिद्धि को	दुःख-आलयम्	= दुःख का घर बने हुए
गताः	= प्राप्त हुए	पुनः जन्म	= पुनर्जन्म को
महात्मानः	= महात्मा जन	न आप्नुवन्ति	= प्राप्त नहीं करते ।
माम्	= मुझे		(मुक्त हो जाते हैं।)
उपेत्य	= प्राप्त करके		

अन्यतस्तु सर्वत्र एव पुनरावृत्तिरस्तीति समनन्तरेण श्लोकेन प्रतिपादयिष्यते । मां तु प्राप्य न पुनर्योगिनो जन्मादित्रासमाप्नुवन्ति' ॥१५॥

(मुझ से) अन्य सभी स्वर्ग आदि लोकों में जाकर फिर जन्म लेना पड़ता है। यह बात तो हम अगले श्लोक में स्पष्ट रूप में कहेंगे। बात तो यों है कि मुझे प्राप्त करके योगी-जन पुनः होने वाले जन्म आदि के भय को नहीं प्राप्त करते हैं।

१. 'न स पुनरावर्तते इति श्रुतेः' 'यं प्राप्य न निवर्तन्ते'—इत्यग्रेऽपि — इति ग० पुस्तके अधिकः पाठः ।

आब्रह्म भुवनाल्लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन ।

मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते ॥ १६ ॥

अर्जुन	= हे अर्जुन !	(किन्तु)	= पर
आ-ब्रह्म	= ब्रह्म-पदवी की प्राप्ति तक	कौन्तेय	= हे कुन्ती के पुत्र अर्जुन !
भुवनात्	= जितने भी	माम्	= मुझे
लोकाः	= लोक हैं (उनमें जाकर तो)	उपेत्य	= प्राप्त करके (फिर)
पुनर्-आवर्तिनः	= फिर से जन्म लेना ही पड़ता है ।	पुनः जन्म	= पुनर्जन्म
		न विद्यते	= नहीं होता ।

ब्रह्मलोकमाप्तानामपि पुनरावृत्तिरस्ति—इति सर्वे व्याख्यातम् । एतदभ्युपगमे च 'तदुपरितनलोकगतिर्मुक्तिः'—इत्यभिहितं स्यात् । तच्च न हृदयंगमम्; इति संशयमहामोहकलुषीकृतान्तर्दृशमस्माकं प्रति भातीयभागमाधिगता व्याख्यावर्तिः; आब्रह्म—यावत् ब्रह्म-पदं प्राप्तं तावत् यस्मात्कस्माच्चित्तिर्यंगूढार्थाधस्तात्भुवनात् पुनरावर्तन्ते—चक्रवत्स्थानान्तरमविरतं भ्राम्यन्तो विपरिवर्तन्ते इति ॥१६॥

सभी टीकाकारों ने इस श्लोक की व्याख्या यही की है कि ब्रह्म-लोक को प्राप्त करने वालों को भी फिर जन्म लेना पड़ता है । यदि यही बात मानें तो ब्रह्म-लोक से ऊपर जो (विष्णु आदि) लोक हैं उनमें जाना ही मुक्त होना है—ऐसा मानना पड़ेगा । किन्तु यह बात हृदय में बैठती नहीं है । (हम तो) संशय रूपी भयंकर मोह से रहित, आन्तरिक प्रतिभा से युक्त अन्तःकरण वाले ठहरे अतः हमें तो शास्त्रों तथा आगामों के आधार पर यह व्याख्या की सरणी जंचती है—आब्रह्म—जहां तक ब्रह्म-पद की प्राप्ति है (उसे छोड़ कर) अन्य जिस किसी भी ऊपर नीचे ठहरे हुए भुवनों में जीद जाते हैं वे पुनर्जन्म को प्राप्त होते हैं । इस भांति चक्र की तरह एक स्थान से दूसरे स्थान में घूमते रहते हैं और बार-बार जन्म लेते रहते हैं ।

ननु क एवं जानाति, यत्सर्वभुवनैर्भ्यः पुनरावृत्तिः । ब्रह्मादय एव हि तावच्चिरतर-स्थायिनः श्रूयन्ते । ते एव तावत्कथं पुनरावर्तिनः । पुनरावर्तित्वे हि तेषां स्युः प्रभवाप्यवधर्माणः ? इत्याह—

प्रश्न उपस्थित होता है कि कौन यह जानता है कि सभी भुवनों से (इस जीव को) फिर जन्म लेना पड़ता है ? सुनते तो हैं कि ब्रह्मा आदि देवता तो अनन्तकाल की सोमा तक एकवत् रहने वाले हैं । (तो फिर) वे ब्रह्मा आदि देवता ही कैसे फिर से जन्म लेने वाले हो

सकते हैं ? यदि उन्हें भी उत्पत्ति और मृत्यु से युक्त मानें, तब तो वे भी मनुष्य की भांति जन्म-मरण धर्म वाले ही हैं। यही कहते हैं—

सहस्रयुगपर्यन्तमहर्षे ब्रह्मणो विदुः ।

रात्रि युगसहस्रान्तां तेऽहोरात्र विदो जनाः ॥ १७ ॥

ये = जो (दूरदर्शी जन हैं वे)
 ब्रह्मणः = ब्रह्मा के
 अहः = एक दिन को
 सहस्र-युग पर्यन्तम्] = हजार चौकड़ी युग तक
 अवधि वाला (और)
 रात्रिम् = ब्रह्मा की रात को (भी)
 युग-सहस्रान्तम् = हजार चौकड़ी युग तक
 (सीमा वाली)

विदुः = मानते हैं
 ते = वे
 जनाः = योगी (तो तत्त्वतया)
 अहः = दिन (और)
 रात्रि = रात के काल को
 विदः = जानते हैं।

अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे ।

रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके ॥ १८ ॥

सर्वाः = सभी
 व्यक्तयः = प्रत्यक्ष, भूत-समूह
 अहर-आगमे = (ब्रह्मा के) दिन के
 होने पर
 अव्यक्तात् = प्रकृति से
 प्रभवन्ति = उत्पन्न होते हैं (और)

रात्रि-आगमे = (ब्रह्मा की) रात के
 आने पर
 तत्र = उसी
 अव्यक्त = अव्यक्त (प्रकृति)
 संज्ञके = नाम वाले (तत्त्व में)
 एव = ही
 प्रलीयन्ते = समा जाते हैं।

भूतग्रामः स एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते ।

रात्र्यागमेऽवशः पार्थ प्रभवन्त्यहरागमे ॥ १९ ॥

पार्थ = हे अर्जुन !
 सः = वही
 एव = तो
 अयम् = यह
 भूत-ग्रामः = प्राणि-समूह
 भूत्वा-भूत्वा = उत्पन्न होकर बार-बार

अवशः = प्रकृति के वश में पड़ा
 हुआ
 रात्रि-आगमे = (ब्रह्मा की) रात के
 आने पर
 प्रलीयते = (उसी में) लीन होता
 है (और)
 अहर आगमे = ब्रह्मा के दिन में
 प्रभवति = फिर उत्पन्न होता
 है।

ये खलु दीर्घदृश्वानस्ते ब्रह्मणोऽपि रात्रिं दिनं पश्यति प्रलयोदयतया । तथा च । अहर-
हस्त एव विबुध्य निजां निजामेव चेष्टामनुवृण्यन्ते । प्रतिरात्रि च तेषामेव निवृत्तपरिस्पन्दानां
शक्तिमात्रत्वेनावस्थानम् । एवं सृष्टौ प्रलये च पुनः पुनर्भावः^१ । नान्येऽन्ये उपवृज्यन्ते; अपितु
ते एव जीवाः । कालकृतस्तु चिरक्षिप्रप्रत्ययात्मा विशेषाः । एष च परिच्छेदः प्रजापती-
नामप्यस्ति । ततश्च तेऽपि प्रभवाप्ययधर्माण एव—इति स्थितम् ॥१६॥

अब जो दूरदर्शी (विवेकी ज्ञानवान्) होते हैं वे तो ब्रह्मा जी के (अनन्त काल तक
रहने वाले) रात और दिन को भी समाप्त होने वाला तथा फिर से सृष्ट होने वाला समझ
कर नश्वर मानते हुए ही देखते हैं । इस कथन को और भी सुलझा कर कहेंगे—जैसे सभी जीव,
प्रतिदिन जगकर अपने-अपने नियमित कार्यों को करते रहते हैं और प्रति रात्रि में वे ही जीव,
अपनी सभी चेष्टाओं के शिथिल होने पर शक्ति रूप प्रकृति में ठहरते हैं वैसे ही जगत् के
सृष्ट होने पर तथा प्रलय होने पर फिर ये जीव उत्पन्न होते रहते हैं । (नई सृष्टि के
समय) नये जीव उत्पन्न नहीं किये जाते अपितु वे (पुराने) जीव ही पुनः उत्पन्न होते हैं ।
अनन्तता और अल्पता की धारणा तो काल की विशेषता है । यह नियम-बद्धता तो प्रजा के
उत्पत्ति कर्त्ता ब्रह्मा जी पर भी लागू होती है । अतः वे भी जन्म-मरण धर्म वाले ही हैं ।
इसी रीति से यह बात सिद्ध हुई कि ब्रह्मा आदि देवता भी मनुष्यों की भांति ही जीने-मरने
वाले हैं ।

सर्वतो लोकेभ्यः पुनरावृत्तिर्नतु मां प्राप्य; इति स्फुटयति—

सभी लोकों से अर्थात् उन लोकों में जाकर तो फिर जन्म लेना पड़ता है परन्तु मुझे
प्राप्त करके फिर जन्म नहीं लेना पड़ता । इस बात को खोलते हैं—

परस्तस्मात्तु भावोऽन्यो व्यक्ताव्यक्तः सनातनः ।

यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यत्सु न विनश्यति ॥ २० ॥

तस्मात्	= उस
अव्यक्तः	= अव्यक्त से
तु	= भी
परः	= परे
यः	= जो
अन्यः	= दूसरा
व्यक्तः	= प्रत्यक्ष
सनातनः	= सदा रहने वाला

भावः	= भाव-अस्तित्व है
सः	= वह (प्रभु) तो
सर्वेषु	= सभी
भूतेषु	= प्राणियों के
नश्यत्सु	= अदृश्य होने पर भी
न	= नहीं
विनश्यात्	= नष्ट होता (बना ही रहता है ।)

अव्यक्तोऽक्षर इत्युक्तस्तस्माद्दुः परमां गतिम् ।

यं प्राप्य न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥ २१ ॥

अव्यक्तः	== अव्यक्त (ही)	यम्	= जिस (अव्यक्त) को
अक्षरः	== अक्षर	प्राप्य	= पाकर (साधक)
इति	== इस रूप में	न	= पुनः (संसार में)
उक्तः	== कहा गया है ।	निवर्ततन्ते]	= नहीं आते
तम्	= उसी (भाव) को	तत्	= वही
परमाम्	= अति उच्च	मम	= मेरी
गति	= प्राप्ति का स्थान	परमम्	= परम श्रेष्ठ
आहुः	= कहते हैं ।	धाम	= स्थिति है ।

पुरुषः स परः पार्थ भक्त्या लभ्यस्त्वनन्यया ।
यं प्राप्य न पुनर्जन्म लभन्ते योगिनोऽर्जुन ॥२२॥
यस्यान्तः स्थानि भूतानि यत्र सर्वं प्रतिष्ठितम् ।

पार्थ	= हे अर्जुन !	यं	= जिसे
सः	= वह	प्राप्य	= प्राप्त करके
परः	= पर	योगिनः	= योगिजन
पुरुषः	= पुरुष (परमात्मा तो)	पुनः जन्म	= पुनर्जन्म को
अनन्यया	= अभिन्न (एकमात्र)	न	= नहीं
भक्त्या	= भक्ति से	लभन्ते	= प्राप्त करते ।
लभ्यः	= प्राप्त किया जाता है ।		
भूतानि]	= और जीव	यत्र (च)	= तथा जिसके आश्रित
च		सर्वम्	= सभी कुछ
यस्य	= जिसके	प्रतिष्ठितम्	= टिका हुआ है ।
अन्तः स्थानि	= अन्दर ठहरे हैं ।		

उक्त प्रकारं कालसंकलनाविवर्जितं तु वासुदेवतत्त्वम् । व्यक्तम्—सर्वानुगतम्, तत्त्वेऽपि अव्यक्तं—दुष्प्रापत्वात् । तच्च भक्तिलभ्यमित्यावेदितं प्राक् । तत्रस्थं चैतद्विश्वम् । यत् खल्वविनाशि रूपं सदा तथाभूतं, तत्र कः पुनः शब्दस्यावृत्तिशब्दस्य चार्थः । स हि मध्ये तत्त्वभावविच्छेदापेक्षः । न च सदातनविश्वोत्तीर्णविश्वव्यतिरिक्तविश्वं प्रतिष्ठात्मकपरबोध स्वान्तर्यस्वभावस्य श्रीपरमेश्वरस्य तद्भावप्राप्तिः, येन स्वभावविच्छेदः कोऽपि कदाप्यस्ति । अतो युक्तमुक्तं—‘मामुपेत्य तु’—इति ॥२२॥

(उपर्युक्त श्लोक में) कहे अनुसार वासुदेव का स्वरूप तो काल की गणना-कलना से रहित है । वह प्रकट है अतः सभी में ठहरा है । वैसा होकर भी अव्यक्त ही है, क्योंकि

इसको प्राप्त करना अति कठिन-दुर्लभ है। (वह तत्त्व) तो भक्ति से ही प्राप्त होने वाला है। यह तो हम पहले भी कह आये हैं। उसी (स्वरूप) में तो यह जगत् ठहरा है। अब जो अविनाशी रूप है वह सदा वैसा ही (अविनाशी) है। इसमें 'पुनः' शब्द या 'आवृत्ति' शब्द के जोड़ने का अभिप्राय ही क्या है? भाव यह है कि प्रभु के साथ 'पुनरावृत्ति' शब्द प्रयुक्त करना व्यर्थ है। वह 'पुनः' या 'आवृत्ति' पद तो उस अविनाशी प्रभु का छेद करने वाले, मध्य-दशा-शरीर के ग्रहण करने पर ही लागू होता है। जो सनातन विष्वोत्तीर्ण, विष्वमय, विश्व का स्थान, पर-बोध स्वातन्त्र्य का अपना स्वभाव है ऐसे परमेश्वर को स्वभाव का विच्छेद कैसे हो सकता है? यदि यह 'पुनरावृत्ति' पद ऐसे अविनाशी प्रभु के साथ लगायें तो उनके अपने तात्त्विक स्वभाव का विच्छेद न कभी होगा और न है ही। अतः ठीक ही तो कहा—'मामुपेत्य तु' इति। मुझे प्राप्त करने पर (फिर जन्म नहीं होता) आदि।

एवं च सतताभ्यासेन येषां क्लेशा विनैव भगवदाप्तिस्तेषां वृत्तमुक्तम्; इदानीं भुक्त-क्रान्त्या येष्ववर्ग भोगं चेच्छन्ति, तेषां कश्चिद्विशेष उच्यते—

इस प्रकार जिन्हें निरन्तर अभ्यास करने से सहज रूप से भगवान् की प्राप्ति होती है, उनका आचरण तो कह आये। इस प्रस्तुत विषय में जो जन, उत्क्रांति से मोक्ष तथा भोग की इच्छा रखते हैं; उनके विषय में कुछ और विशेष उपाय कहते हैं।

यत्र काले त्वनावृत्तिमावृत्ति चैव योगिनः ।

प्रयाता यान्ति तं कालं वक्ष्यामि भरतर्षभ ॥ २३ ॥

भरत-ऋषभ	= हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन !	आवृत्तिम् च	= तथा जन्म (भोग) को
यत्र	= जिस	एव	= ही
काले	= काल में	यान्ति	= प्राप्त होते हैं
प्रयाताः	= मरने के बाद	तम्-कालम्	= उस काल के अर्थात् मार्ग के बारे में (तुम से)
योगिनः	= योगी जन	वक्ष्यामि	= कहूंगा।
अनावृत्तिम्	= मोक्ष		

अनावृत्तिः—मोक्षः। आवृत्तिः—भोगाय ॥२३॥

संसार में फिर से न आना—अनावृत्तिः—मोक्ष है। संसार के भोगों को भोगने के लिए फिर जन्म लेना आवृत्ति कहलाती है।

अग्निज्योतिरहः शुक्लः षण्मासा उत्तरायणम् ।

तत्र प्रयाता गच्छन्ति ब्रह्म ब्रह्मविदो जनाः ॥२४॥

अग्नि-ज्योतिः	=	अग्नि का प्रकाश	तत्र	=	इन (उत्तरायण के छैः महीनों) में
अहः	=	दिन (की अधिकता)	प्रयाताः	=	मरने वाले
शुक्लः	=	शुक्ल-पक्ष (चांदना पक्ष) है (ऐसे)	ब्रह्मविदः	=	ब्रह्म को जानने वाले
षण्मासाः	=	छैः महीने	जनाः	=	साधक (तो)
उत्तरायणम्	=	उत्तरायण के (माने गए हैं)	ब्रह्म	=	ब्रह्म-ईश्वर को
			गच्छन्ति	=	प्राप्त होते हैं ।

धूमो' रात्रिस्तथा कृष्णः षण्मासा दक्षिणायनम् ।

तत्र चान्द्रमसं ज्योतिर्योगी प्राप्य निवर्तते ॥२५॥

धूमः	=	धुआं अर्थात् क्षीण-पक्ष	तत्र	=	ऐसी अवस्था में
रात्रिः	=	रात (की अधिकता)	चान्द्रमसम्	=	चन्द्रमा की गति
तथा	=	और	ज्योतिः	=	दीप्ति को
कृष्णः	=	कृष्ण-पक्ष (के)	प्राप्य	=	प्राप्त करके
षण्मासाः	=	छैः महीने	योगी	=	योगी
दक्षिण-अयनम्	=	दक्षिणायन के (माने गये हैं)	निवर्तते	=	फिर से जन्म लेता है ।

उत्तरेण—ऊर्ध्वेन अयनं—षाण्मासिकम् । तच्च प्रज्ञाशादिधर्मकत्वात् दहनादिकैः शब्दैरुपचर्यते । अतो विपरीतं विपर्ययेण । तत्र चन्द्रमसो भोग्याशानुप्रवेशाद्भोगाया-वृत्तिः ॥२५॥

उत्तर से—ऊर्ध्व रूप से जो गति छैः मास वाली होती है उसे उत्तरायण कहते हैं । (यहां बाह्य सूर्य के उत्तरायण से तात्पर्य नहीं है । अपितु आन्तरिक षट्-चक्रों के भेदात्मक क्रम से मूलाधार से सहस्रार चक्र तक नीचे से ऊपर की ओर कुंडलिनी के संचार करने की ओर ही संकेत है) इस प्रकार का उत्तरायण षट्चक्र रूप छैः स्थानों का सूचक है । प्रकाश आदि धर्मों के होने से उस उत्तरायण को अग्नि, ज्योति आदि शब्दों से जतलाया जाता है । इसके उलट दक्षिणायन है । वह तो उत्तरायण से विपरीत है । यह चन्द्रमा की गति दक्षिणायन संचारी भोग्यांशोपप्रेष के अंशों में प्रविष्ट होने के कारण पुनर-आवृत्ति को प्राप्त करता है । (यहां दक्षिणायन वह अवस्था है जब षट्-चक्र भेदन करते हुए उत्तरायण के

प्रतिकूल ऊपर से नीचे की ओर कुंडलिनी का प्रसर हो। इसी लिए इसके लिए धुआं, रात्रि, चन्द्रमा आदि पदों का प्रयोग किया गया है। इसे रहस्य-शास्त्रों में 'विशाच-आवेश' कहते हैं। यह अवस्था भोग तथा विघ्नों को ही देती है।)

शुक्लकृष्णे गती ह्येते जगतः शाश्वते मते ।

अनयोर्गत्यानावृत्तिमाद्ययावर्ततेऽन्यया ॥२६॥

जगतः	= जगत् के	अनयोः	= इन दोनों में से
हि	= तो	आद्ययाः	= पहिली (उत्तरायण-गति में मरने पर (साधक)
एते	= यह दो प्रकार के	अन-आवृत्तिम्	= मोक्ष को
शुक्ल-कृष्णे	= शुक्ल-पक्ष और कृष्ण-पक्ष के	याति	= प्राप्त होता है (और)
गती	= मार्ग	अन्यया	= दूसरी (दक्षिणायन में प्रयाण करने पर)
शाश्वते	= सनातन	आवर्तते	= फिर से जन्म को पाता है।
मते	= माने गए हैं।		

अनयोर्गत्योर्मध्यादाद्यया—अनावृत्तिः-मोक्षः। अन्यया भोगः ॥२६॥

इन दो गतियों में से पहिली गति से तो मोक्ष मिलता है और दूसरी गति से भोग—संसार की प्राप्ति होती है।

नैते सृती पार्थ जानन्योगी मुह्यति कश्चन ।

तस्मात्सर्वेषु कालेषु योगयुक्तो भवार्जुन ॥ २७ ॥

पार्थ	= हे अर्जुन !	न मुह्यति	= मोह में नहीं फंसता।
एते	= इन दोनों	तस्मात्	= इसलिए
सृती	= मार्गों को	अर्जुन	= हे अर्जुन !
जानन्	= (ठीक-ठीक) जानता हुआ	सर्वेषु	= सभी
कश्चन	= कोई भी	कालेषु	= परिस्थितियों में
योगी	= योगी (फिर संसार के प्रलोभनों से)	योग-युक्त	= योग में लगे
		भव	= रहो।

एते सृती यो वेति—आभ्यन्तरेण क्रमेण योगाभ्यासस्वीकृतेनेत्यर्थः। एतच्च वितत्य प्रकाश्यमानं ग्रन्थं विस्तारयतीत्यलम्। सर्वे ये काला आभ्यन्तराः; तद्विषयं योगमभ्यस्येत्। अस्मद्गुरवस्त्वाहुः—सर्वानुग्राहकतया मध्ये आभ्यन्तरकालकृतमुत्क्रान्ति—भेदमभिधाय प्रकृतमेव बाह्यकालविषयं मुख्यं प्रमेयमुपसंहृतम्, 'तस्मात् सर्वेषु कालेषु'—इत्यादिना ॥२७॥

आन्तरिक—भीतरी योग—अभ्यास के करने से जो (साधक) इन दोनों मार्गों को जानता है, (वह कभी मोह में नहीं पड़ता) इस विषय को खोल कर कहा जाय तो ग्रन्थ का विस्तार बहुत बढ़ जायेगा। अतः यह विषय इतने तक ही रहने दिया जाय। जो सभी आन्त-

रिक काल कहे गये हैं उनसे सम्बन्धित योग का अभ्यास करना चाहिए। हमारे गुरुजन तो कहते हैं—सभी को अनुग्रह करने के लिए आभ्यन्तर-काल से वर्णन किए गए 'उत्क्रांति-भेद अर्थात् उपासना को कहकर अब बाह्य-काल से संबन्ध रखने वाले प्रमेय अर्थात् अभ्यास के उपदेश को भी नपे-तुले शब्दों में (यही) कहा कि 'हे अर्जुन ! तुम सदा प्रत्येक परिस्थिति में मुझे ही स्मरण करते रहो। इत्यादि।

वेदेषु यज्ञेषु तपःसु चैव
दानेषु यत्पुण्यफलं प्रदिष्टम् ।

अभ्येति तत्सर्वमिदं विदित्वा

योगी परं स्थानमुपैति चाद्यम् ॥२८॥

योगी = योगी
इदम् = इस तत्त्व को
विदित्वा = ठीक से जानकर
वेदेषु = वेदों (के स्वाध्याय) में
च = और
यज्ञेषु = यज्ञ
तपः सु = तप (और)
दानेषु = दान आदि देने में
यत् = जिस
पुण्य-फलम् = शुभ-फल की प्राप्ति

प्रदिष्टम् = कही है
तत् = उस
सर्वम् = सबको
एव = ही
अभ्येति = प्राप्त करता है
आद्यम् च = और सनातन
परम् = उच्च
स्थानम् = स्थिति को
उप-एति = प्राप्त होता है।

अभ्येति—अभिभवति—सर्वकर्मसंस्काराणां भगवत् स्मृत्या विफलीकरणात्। सर्व-
कर्मपरिक्षये चासौ सुखेनैव विन्दति परं शिवमिति शिवम् ॥२८॥

अभ्येति—पार हो जाता है। उन सभी फलों को तुच्छ समझता है। भगवान् को सदा
याद रखे रहने से सभी कर्मों के संस्कार (स्वतः) मिट जाते हैं और संस्कारों के मिटने से
(साधक) सहज में ही परशिव की अवस्था को प्राप्त करता है। इति शिवम्।

अत्र संग्रहश्लोकः ।

सर्वतत्त्वगतत्वेन विज्ञाते परमेश्वरे ।

अन्तर्बहिर्न सावस्था न यस्यां भासते विभुः ॥२९॥

सार-श्लोक

परमेश्वर को सभी तत्त्वों में अनुस्यूत जानने पर, वह कोई भी भीतरी या बाहिरी
अवस्था नहीं जिसमें कि प्रभु (व्यापक रूप से) दिखाई न दे।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपाद विरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे
(अक्षरब्रह्मयोगो नाम) अष्टमोऽध्यायः ॥२९॥

श्रीमदाचार्य अभिनवगुप्त द्वारा रचित गीतार्थ संग्रह का (अक्षर ब्रह्मयोग का नाम)
आठवां अध्याय समाप्त हुआ।

अथ नवमोऽध्यायः

श्री भगवानुवाच

इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यनसूयवे ।
ज्ञानं विज्ञानसहितं यज्ज्ञात्वा मोक्षयसेऽशुभात् ॥१॥

भगवान् बोले

(अहम्)	=	मैं	प्रवक्ष्यामि	=	कहूंगा
अन्-असूयवे	=	ढाह से रहित बने हुए	यत्	=	जिसे
ते	=	तुम्हें	ज्ञात्वा	=	जानकर (तुम)
इदम्	=	इस	अशुभात्	=	पापों से
गुह्यतमम्	=	रहस्य से भरपूर	मोक्षयसे	=	छूट जाओगे ।
ज्ञानम्	=	ज्ञान को			
विज्ञान-सहितम्	=	अनुभव सहित			

अनसूयत्वं ज्ञानसंक्रान्तौ कारणं मुख्यम् । ज्ञानविज्ञाने—प्राग्वत् ॥१॥

असूया—ईर्ष्या का अभाव ही ज्ञान में प्रविष्ट होने का मुख्य उपाय है । ज्ञान और विज्ञान को पहिले की भांति (ज्ञान और क्रिया) ही समझना चाहिये ।

राजविद्या राजगुह्यं पवित्रमिदमुत्तमम् ।

प्रत्यक्षावगमं धर्म्यं सुसुखं कर्तुमव्ययम् ॥२॥

इदम्	=	यह (आत्म-ज्ञान)	राज-गुह्यम्	=	(जनक आदि) राजाओं
राज-विद्या	=	विद्याओं का शिरोमणि है ।			के पास रहस्य रूप से
पवित्रम्	=	(यह) अति पवित्र			ठहरा है ।
उत्तमम्	=	उत्तम	अव्ययम्	=	स्थिर (तथा)
प्रत्यक्ष-अवगमम्	=	शीघ्र ही समझ में आने वाला	कर्तुम्	=	(पालन) करने में
धर्म्यम्	=	धर्म-युक्त	सु सुखम्	=	सहज है ।

राजते—सर्वविद्यामध्ये दीप्यते या । इहैव ह्युच्यते—‘अध्यात्मविद्या विद्यानाम्’ इति । राज्ञाम्—जनकादीनामत्राधिकारस्तेषां रहस्यम्—अतिगुप्तत्वात् क्षत्रियसुलभेन वीर-

भावेनाविकल्पत्वात् । कर्तुम्—अनुष्ठातुं सुसुखम् । न चास्य ब्रह्मोपासनात्मनः कर्मनोऽन्य-
कर्मवदुपभोगादिना व्ययोऽस्ति ॥२॥

राजते—जो, सभी विद्याओं में चमकती है । यही (दसवीं अध्याय में ही) कहते हैं—‘विद्याओं में, मैं अध्यात्म-विद्या हूँ । जनक आदि राजाओं का ही इस विद्या पर अधि-
कार है । अति गुप्त विषय होने से उन्होंने इसे रहस्य रूप से ही रखा है । साथ ही स्वभावतः
वीर होने के नाते वे इस विद्या को दृढ़ रूप से निभाने में समर्थ बने हैं । कर्तुम्—इस
अध्यात्म-विद्या का पालन सुख-पूर्वक किया जा सकता है । दूसरे लौकिक कर्मों की तरह इस
ब्रह्म-उपासना का उपभोग आदि होने के कारण व्यय—ह्रास भी नहीं होता । (इसीलिए
अव्यय है ।)

अश्रद्धधानाः पुरुषा धर्मस्यास्य परन्तप ।

अप्राप्य मां निवर्तन्ते मृत्युसंसारवर्त्मनि ॥३॥

परन्तप	= हे अर्जुन !	माम्	= मुझे
अस्य	= इस (तत्त्व ज्ञान रूप)	अप्राप्य	= न पाकर
धर्मस्य	= धर्म में	मृत्यु-संसार	} = मृत्यु रूप संसार मार्ग पर
अश्रद्धधानाः	= श्रद्धा न रखने वाले	वर्त्मनि	
पुरुषाः	= व्यक्ति (तो)	निवर्तन्ते	= बार-बार लौट आते हैं ।

निवर्तन्ते—पुनः पुनर्जायन्ते म्रियन्ते च ॥३॥

वे जन, पुनरावृत्ति को प्राप्त करते हैं—बार-बार जन्म लेते हैं और मरते हैं ।

मया ततमिदं कृत्स्नं जगदव्यक्तमूर्तिना ।

मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्ववस्थितः ॥४॥

मया	= मुझ	सर्व-भूतानि	= सभी प्राणी
अव्यक्त-मूर्तिना	= निराकार प्रभु से	मत्-स्थानि	= मुझ में ठहरे हैं
इदम्	= ये	च	= किन्तु
कृत्स्नं	= सम्पूर्ण	अहम्	= मैं
जगत्	= विश्व	तेषु	= उनमें (जड़ रूप से)
नम्	= व्याप्त है ।	न	= नहीं
		अवस्थितः	= ठहरा हूँ । (अपि तु चेतन रूप से व्यापक हूँ ।)

मत्स्थानि सर्वभूतानीति—सुचिरमपि गत्वा अन्यस्य प्रतिष्ठाधाम्नोऽविद्यमानत्वात् ।
भूतरूपबोध्यात्मकप्रसिद्धतदीयजडरूपपुरः सरीकारेण तदवभासे तद्विपरीतबोधस्वभावतिरोधा-
नम् । इत्येतदाह—‘न चाहं तेष्ववस्थितः’ इति ॥४॥

मुझ में ही सभी प्राणी ठहरे हैं—बहुत समय से मुझसे बिछुड़ने पर भी अन्य किसी जगह ठिकाना न होने के कारण (मुझ में ही ठहरे हैं), जड़वर्ग जो (प्रमाता के द्वारा) जाना जाता है, उसके अनुसार तो उससे एकदम भिन्न जो बोध का स्वरूप है, वह यदि इस जड़ का रूप माना जाये तो वह बोध ओझल हो जायेगा। तभी तो यह कहा कि “मैं उन जड़-वर्ग में जड़ रूप से नहीं ठहरा हूँ। (मैं तो उसकी भित्ति हूँ।) -

न च मत्स्थानि भूतानि पश्य मे योगमैश्वरम् ।

भूतभृन्न च भूतस्थो मयात्मा भूतभावनः ॥५॥

भूतानि	= सभी प्राणी	भूत-भृत्	= जीवों को धारण करने
च	= भी		वाला
न	= मुझ में	मम	= मेरा
मत्स्थानि }	= नहीं ठहरे हैं ।	आत्मा	= आत्मा,
मे	= मेरे	भूत-भावनः	= प्राणियों का उत्पत्ति करता
योगम्	= (स्वातन्त्र्य-शक्ति के) योग के		होकर
च	= भी	भूत-स्थः	= प्राणियों पर निर्भर
ऐश्वरम्	= प्रभाव को	न	= नहीं है ।
पश्य	= देखो (कि)		

न च मत्स्थानि—अविद्यान्धानां तत्त्वादृष्टेः । नहि मूढा अविच्छिन्नसंविदस्वभावं परमेश्वरं समस्तवस्तुपरिच्छेदप्रतिष्ठास्थानं मन्यन्ते । अपितु ‘कृशोदेवदत्तोऽहम्, इदं वेदिम्, भूतले इदं स्थिम्’— इति मितमेव स्वभावं प्रतिष्ठास्थानतया पश्यन्ति । ननु कथमेतद्विरुद्धम् ? इत्याह—‘पश्य मे योगमैश्वरम्’—इति । योगः—शक्तिः—युज्यमानत्वात् । एतदेव ममैश्वर्यं—यदेवं निरतिशयाद्भुतवृत्तिस्वातन्त्र्यमित्यर्थः ॥५॥

अविद्या से अन्धे बने हुए सांसारिक जन मेरे वास्तविक स्वरूप को नहीं देख पाते— इसीलिए इस श्लोक में कहा कि मुझ में तो वे (प्राणी) ठहरे ही नहीं हैं। अल्पज्ञ जीव तो, व्यापक संवित्-स्वरूप परमेश्वर को, जो सभी वस्तुओं की अवधारणा का आधार बना हुआ है, नहीं जान पाते। इसके उलट वे इतना ही जानते हैं कि ‘मैं देवदत्त तो दुबला हो गया हूँ। यह वस्तु जानता हूँ। पृथ्वी पर ही यह सभी वस्तु-वर्ग टिका हुआ है। इसी सीमित स्वभाव को वस्तु-निष्ठ, प्रतिष्ठा का स्थान समझते हैं।

प्रश्न उठता है—पहिले श्लोक में तो आपने कहा कि (सभी भूत मुझमें ठहरे हैं) अब कह रहे हैं कि मुझमें नहीं ठहरे हैं। इसका समाधान करते हुए कहते हैं—

‘पश्य मे योगमैश्वरम्’—मेरे योग के ऐश्वर्य को देखो। योग—शक्ति को कहते हैं जो (जीव को ईश्वर के साथ मिलाने का उपाय है। यही तो मेरा ऐश्वर्य है—अनन्त, अनुपम

वृत्ति रूप स्वतन्त्रता का होना । या यों कहें असीम अद्भुत वृत्ति रूप जगत् की स्थिति का होना ही स्वातन्त्र्य है और वही मेरा परम ऐश्वर्य है । यह तात्पर्य है ।

यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्रगो महान् ।

तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय ॥६॥

यथा	= जैसे	तथा	= वैसे ही
सर्वत्रगः	= व्यापक	सर्वाणि	= सभी
वायुः	= वायु	भूतानि	= प्राणी
नित्यम्	= सदा	मत्-स्थानि	= मुझ में (ही) ठहरे हैं
आकाश-स्थितः	= आकाश में ठहरा (ही)	इति	= ऐसा
	है	उपधारय	= समझ लो ।

एवं हि सर्वभावेषु चराम्यनभिलक्षितः ।

भूतप्रकृतिमास्थाय सहैव च विनैव च ॥७॥

एवम्	= इसी भांति	सर्व-भावेषु	= सभी पदार्थों में
हि	= तो	अन-अभिलक्षितः	= अदृश्य रूप से
(अहम्)	= मैं	सहैव	} = उनके साथ
चरामि	= व्यापक हूं ।	च	
भूत-प्रकृतिम् }	= प्राणियों की प्रकृति	विनैव	} = और (विष्वोत्तीर्ण)
आस्थाय }	= में ठहरा हुआ	च	

यद्वाकाशवायोरविनाभाविन्यपि संबन्धे न जातुच्चिन्मभःस्पृश्यता श्रूयते, एवं सकल-संसारविस्तार्यपि भगवत्तत्त्वं न सर्वजनविषयम् ॥७॥

जैसे आकाश और वायु का परस्पर अटूट सम्बन्ध होने पर भी, आकाश में स्पर्श का गुण तो कभी सुना नहीं गया कि आकाश को कोई छू पाया । इसी भांति सभी संसार में व्यापक होने पर भी भगवान् का स्वरूप सभी लोगों का विषय नहीं है ।

सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति यान्ति मामिकाम् ।

कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम् ॥८॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन !	कल्प-आदौ	= कल्प के प्रारम्भ में
कल्प-क्षये	= कल्प के अन्त में	तानि	= उन्हीं (प्राणियों) को
सर्व-भूतानि	= सभी प्राणी	अहम्	= मैं
मामिकाम्	= मेरी	पुनः	= फिर से
प्रकृतिम्	= प्रकृति को	विसृजामि	= उत्पन्न करता हूं ।
यान्ति	= प्राप्त होते हैं (और)		
प्रकृतिम्	= अव्यक्तरूपां ।		

जो अव्यक्त—प्रकट न दिखाई देने वाली है उसे प्रकृति कहते हैं ।

प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः ।

भूतग्राममिमं कृत्स्नमवशं प्रकृतेर्वशात् ॥६॥

अहम्	= मैं	अवशम्	= परतन्त्र बने हुए
स्वाम्	= अपनी	इमम्	= इस
प्रकृतिम्	= प्रकृति-शक्ति को	कृत्स्नम्	= सभी
अवष्टभ्य	= थाम कर	भूत-ग्रामम्	= प्राणियों के समुदाय को
प्रकृतेः	= स्वभाव के	पुनः-पुनः	= बार-बार
वशात्	= अनुसार	विसृज्यामि	= उत्पन्न करता हूँ ।

स्वां प्रकृतिमवष्टभ्य—इत्येतावता जडोऽपि स्वतोऽयं भावग्रामः परप्रकृत्यन्वयात्प्रकाशतां प्राप्तः ॥६॥

अपनी स्वातन्त्र्य-शक्ति को थाम कर—इतना विस्तृत, जड़ होने पर भी यह पदार्थों का समूह पर-प्रकृति के सम्बन्ध से ही सत्तात्मक प्रकाश को प्राप्त हुआ है ।

न च मां तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जय ।

उदासीनवदासीनमसक्तं तेषु कर्मसु ॥१०॥

धनञ्जय	= हे अर्जुन !	आसीनम्	= ठहरे हुए
तेषु	= उन	माम्	= मुझ (आत्मा) को
कर्मसु	= कर्मों में	तानि	= वे
असक्तम्	= बेलाग रहे हुए	कर्माणि	= कर्म
उदासीनवत्	} और निष्पक्ष तटस्थ की भांति	न	= नहीं
च		निबध्नन्ति	= बांधते हैं ।

मयाध्यक्षेण प्रकृतिः स्यते सचराचरम् ।

हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते ॥११॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन !	स्यते	= उत्पन्न करती है ।
मया	= मेरी	अनेन	= इसी
अध्यक्षेण	= देख-रेख में	हेतुना	= कारण से
प्रकृतिः	= प्रकृति	जगत्	= यह संसार
सचर-अचरम्	= जड़ तथा चेतन	वि-परिवर्तते	= आवागमन के चक्र में
(जगत्)	= विश्व को		घूमता है ।

न च मेऽस्ति कर्मबन्धः,— औदासीन्येन वर्तमानोऽहं यतः । अत एवाहं जगन्निर्माणे-
ज्जाश्रितव्यापारत्वाद्धेतुः ॥१॥

मुझे तो कर्मों का बन्धन है ही नहीं क्योंकि मैं तो निष्पक्ष होकर ही ठहरा हूँ । इसी-
लिए जगत् को बनाने में मेरा व्यापार-धन्धा किसी और के आसरे नहीं ।

अवजानन्ति मां मूढा मानुषीं तनुमास्थितम् ।

परं भावमजानन्तो ममाव्ययमनुत्तमम् ॥१२॥

मम	= मेरे	मानुषीम्	= मनुष्य के
अव्ययम्	= अविनाशी	तनुम्	= शरीर में
अनुत्तमम्	= अलौकिक	आस्थितम्	= ठहरा हुआ (समझ कर)
परम्	= श्रेष्ठ	माम्	= मुझे
भावम्	= रूप को	अवजानन्ति	= (ठीक-ठीक) नहीं जान
अजानन्तः	= न जानते हुए		पाते ।
मूढाः	= मूर्ख जन		

सोऽहं सर्वजनान्तःशायी सर्वस्यात्मपररूपतयावज्ञास्पदम् - यन्मानुषादिचतुर्दश^१
विधसर्गव्यतिरिक्त ईश्वरो नोपलभ्यते स कथमस्तीति ॥१२॥

वही मैं, सभी प्राणियों में ठहरा हुआ, सबों का आत्मा होकर भी, भिन्न रूप से
जानने पर उपेक्षा का पात्र बना हूँ । अतः अज्ञानी जनों की धारणा यह है कि जो ईश्वर,
मनुष्य आदि चौदह प्रकार की सृष्टि से विलग कहीं दिखाई ही नहीं देता, उसकी स्थिति
कैसे मानी जा सकती है ।

मोघाशा मोघकर्माणो मोघज्ञाना विचेतसः ।

आसुरीं राक्षसीं चैव प्रकृतिं मोहनीं श्रिताः ॥१३॥

वि-चेतसः	= मूर्ख-अज्ञानी जन (तो)	राक्षसीम्	= राक्षसों की
मोघाशाः	= व्यर्थ ही आशायें रखने वाले,	च	= और
मोघ-कर्माणः	= व्यर्थ ही कर्म वाले (तथा)	आसुरीम्	= असुरों की
मोघ-ज्ञानाः	= खोखले ज्ञान वाले होते हैं । (ये तो)	मोहनीम्	= मोह में डालने वाली
		प्रकृतिम्	= प्रकृति-स्वभाव का
		एव	= ही
		श्रिताः	= आश्रय लेते हैं ।

१. चतुर्दशविधत्वं सर्गस्य यथा—

‘अष्टविकल्पो दैवस्तैर्यग्योनश्च पञ्चधा भवति ।

मानुष्यश्चैकविधः समासतो भौतिकः सर्गः ॥ इति ।

तेषां च कर्म ज्ञानमाकाङ्क्षाश्च सर्वं निष्फलम् — अवस्तुविषयत्वात् । आसुरीं राक्षसीं चेति — उद्विक्तरजस्तमोधर्माण इति ।

उन (नास्तिकों) के कर्म, ज्ञान और अभिलाषाएँ सभी बेकार हो जाते हैं । क्योंकि उनके सभी कर्म, अवस्तु-संसारपरक ही होते हैं । (उनकी प्रकृति) आसुरी और राक्षसी होती है—इसमें रजोगुण तथा तमोगुण के धर्म उभरे हुए होते हैं ।

महात्मानस्तु मां पार्थ दैवीं प्रकृतिमाश्रिताः ।

भजन्त्यनन्यमनसो ज्ञात्वा भूतादिमव्ययम् ॥१४॥

तु	=	किन्तु (इसके उलट)	भूत-आदिम्	=	सभी भूतों का मूल कारण (तथा)
पार्थ	=	हे अर्जुन !	अव्ययम्	=	अविनाशी
दैवीम्	=	देवताओं की सी	ज्ञात्वा	=	जान कर (मेरा)
प्रकृतिम्	=	प्रकृति के	अनन्य }	=	एकाग्र मन से
आश्रिताः	=	अधीन हुए	मनसः }		
महात्मानाः	=	महात्मा तो	भजन्ति	=	अभ्यास करते हैं ।
माम्	=	मुझे			

सततं कीर्तयन्तश्च यतन्तश्च यतव्रताः ।

नमस्यन्तश्च मां भक्त्या नित्ययुक्ता उपासते ॥१५॥

सततम्	=	सदा	यत-व्रताः	=	पक्का निश्चय करने वाले (साधक)
कीर्तयन्तः	=	(मेरा) यशो-गान करते हुए	भक्त्या	=	लगन से
च	=	और	नित्य-युक्ता	=	सदा मुझी में रमे हुए
यतन्तः	=	(मुझे मिलने के लिए) भर-सक यत्न करते हुए	माम्	=	मेरी
च	=	तथा (मुझे) नमस्कार करते हुए	उपासते	=	उपासना करते हैं ।

ज्ञानयज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो मामुपासते ।

एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतोमुखम् ॥१६॥

अन्ये-अपि च	= और भी कई साधक	एकत्वेन	= अद्वैत-भावना
विद्वतो-मुखम्	= जगत् की उत्पत्ति का कारण बने हुए	च	= अथवा
माम्	= मुझे	पृथक्त्वेन	= भेद-भावना को लेकर
ज्ञान-यज्ञेन	= ज्ञान-यज्ञ से	बहुधा	= कई प्रकार से
यजन्तः	= पूजते हुए	उपासते	= पूजते हैं ।

दैवी—सात्त्विकीम् । यजन्तो—बाह्यद्रव्यादियागैः—अन्ये तु मां ज्ञानयज्ञेनैवोपासते ।
अतः केचित् एकतया—ज्ञानतः । केचित् बहुधा—कर्मयोगात् । मत्परा एव सर्वे ॥१६॥

दैवी—देवता संबन्धि, सात्त्विक प्रकृति । यजन्तो—पूजा करते हैं—जौ, चावल आदि बाह्य पदार्थों से हवन करते हैं । दूसरे (ज्ञानी-जन) मेरे निकट ज्ञान-यज्ञ से आते हैं । अतः कुछ तो एकतया—अद्वैत रूप ज्ञान से (और) कई अनेक कर्म-योग से (मेरी उपासना करते हैं) इस प्रकार सभी मेरी ओर ही लगे हैं ।

ननु कर्म तावत्कारककलापव्याप्रभेदोद्रेकि कथमभिन्नं भगवत्पदं प्रापयतीति ?
उच्यते—

पूछते हैं—यज्ञ आदि कर्म तो, अनेक सामग्री आदि साधनों से भेद-भाव से ही उभर आते हैं, भला वे भेद के उत्पादक यज्ञ आदि कर्म, अद्वैत रूप भगवान् के स्थान को कैसे प्राप्त करा पायेंगे ? कहते हैं—

अहं क्रतुरहं यज्ञः स्वधाहमहमौषधम् ।

मन्त्रोऽहमहमेवाज्यमहमग्निरहं हुतम् ॥१७॥

अहम्	= मैं (ही)	औषधम्	= औषधि हूं ।
क्रतुः	= (स्वातन्त्र्य) शक्ति हूं जो यज्ञ को रचने वाली अनुष्ठात्रि है ।	अहम्	= मैं (ही)
अहम्	= मैं (ही)	मन्त्र	= मन्त्र हूं ।
यज्ञः	= बाह्य-यज्ञ, आन्तरिक यज्ञ हूं ।	अहम्	= मैं (ही)
अहम्	= मैं (ही)	आज्यम्	= घी हूं ।
स्वधा	= पितरों के लिए दिया जाने वाला अन्न हूं ।	अहम्	= मैं (ही)
अहम्	= मैं (ही)	अग्निः	= अग्नि हूं ।
		अहम् एव	= और मैं ही
		हुतम्	= हवन (की प्रक्रिया) भी हूं ।

पिताहमस्य जगतो माता धाताः पितामहः ।

वेद्यं पवित्रमोंकारः ऋक्साम यजुरेव च ॥१८॥

अस्य	= इस	पवित्रम्	= पवित्र
जगतः	= जगत् का	वेद्यम्	= जानने योग्य
धाता	= धारण करने वाला	ओंकार	= ओं अक्षर (तथा)
पितामहः	= दादा-परदादा	ऋक्	= ऋग्वेद,
माता	= मां	साम	= सामवेद,
पिता	= बाप	यजुः	= यजुर्वेद,
अहम् एव	= मैं ही हूँ ।	अहम् एव	= मैं ही हूँ ।
च	= और		

गतिर्भर्ता प्रभुः^३ साक्षी निवासः शरणं सुहृत् ।

प्रभवः प्रलयः स्थानं निधानं बीजमव्ययम् ॥१९॥

गतिः	= प्राप्त करने योग्य (लक्ष्य)	प्रभवः	= उत्पत्ति (तथा)
भर्ता	= पालने वाला पति	प्रलय	= प्रलय करने वाला (मैं ही तो)
प्रभु	= सबका स्वामी	निधानम्)	= (वह) मूल-भूत तत्त्व हूँ
साक्षी	= पाप-पुण्य को देखने वाला (गवाह)	स्थानम्)	= (जिसमें)
निवासः	= सबके ठिकने का स्थान	अव्ययम्	= अविनाशी
शरणम्	= शरण देने वाला (और)	बीजम्	= बीज (सूक्ष्म रूप से धरा रहता है)
सुहृत्	= प्रत्युपकार की भावना न रखने वाला सच्चा मित्र	(अस्मि)	= हूँ ।

तपाम्यहमहं वर्षं निगृह्णाम्युत्सृजामि च ।

अमृतं चैव मृत्युञ्च सदसच्चाहमर्जुन ॥२०॥

१. पोष्टा ।

२. परावरयोर्ब्रह्मणोर्वाचकः ।

३. नियन्ता

४. आतिहन्ता

अर्जुन	=	हे अर्जुन !	वर्षम्	=	वर्षा को
अहम् एव	=	मैं ही	निगृह्णामि	=	थामता हूँ
तपामि	=	(सूर्य के रूप में) तपता हूँ ।	च	=	और
अहम् एव	=	मैं ही (तो)	उत्सृजामि	=	बरसाता भी हूँ ।
अमृतम्	=	अमृत	सत्	=	सत्
च	=	और	च	=	और
मृत्युः	=	मृत्यु हूँ ।	असत्	=	असत् (भी)
			अहम् एव	=	मैं ही हूँ ।

एकस्थैव निर्भागस्य ब्रह्मतत्त्वस्य परिकल्पितसाधनाधीनं कर्म पुनरेकत्वं निर्वर्तयति;—क्रियायाः सर्वकारकात्मसाक्षात्कारेणावस्थाने भगवत्पदप्राप्तिं प्रत्यविदूरत्वात् ।
उक्तं च—

‘सैयं क्रियात्मिका शक्तिः शिवस्य पशुवर्तिनी ।

बन्धयित्री, स्वमार्गस्था ज्ञाता सिद्ध्युपपादिका’ ॥

(स्प०, ३ नि०, १६ श्लोक०)

इति । मयाप्युक्तं—

‘उपक्रमे यैव बुद्धिर्भावाभावानुयायिनी ।

उपसंहृतिकाले सा भावाभावानुयायिनी ॥’

इति तत्र तत्र वितत्य विचारितचरमेतत् इतीहोपरम्यते । तपाम्यहमित्यादि—अद्वैत-कथाप्रसङ्गे नोक्तम् ॥२०॥

विभाग की भावना से रहित केवल ब्रह्मा का स्वरूप, (भले ही) साधनाओं के अधीन (यज्ञ आदि) कर्मों से ठहराया भी क्यों न जाये किन्तु वह फिर भी एक ब्रह्म को ही सिद्ध करेगा । सभी साधनों का रूप बनी हुई यज्ञ आदि क्रियाओं को ब्रह्म रूप मानने से वे क्रियायें तो आत्मा का साक्षात्कार कराने के लिए—भगवान् को प्राप्त करने के लिए अति निकट ठहरी हैं । कहा भी है—

‘वही क्रियात्मक शक्तियां शिव को, जीव-भाव में ठहराकर बांधती हैं, अपने स्वरूप से वे जानी जायें तो आत्म-सिद्धि को ही देती हैं ।’

* सैयं पारमेश्वरी क्रियाशक्तिरिदमहं करोमि—इत्यादि—भेदावग्रहशालिनिपशौ वर्तमाना हानादानादिकोभयत्वात् बन्धमेवाधत्ते । सैव पुनः “सविदेवेदं सर्वम्” इति शिवशक्त्यात्मकं स्वं मार्गमधितिष्ठन्ती, ज्ञाता सद्य एव तां तां सिद्धिमुपपादयेत् । सिद्धिश्चेयमत्र विवक्षिता—“अविच्छिन्नस्वात्मसंविद्प्रज्ञा सिद्धिरिहोच्यते । सा भोगमोक्ष-स्वातन्त्र्यमहालक्ष्मीरिहाक्षया ।” इति ।

मैंने भी तो कहा है—(संसार के) प्रारम्भ करने में जो बुद्धि, पदार्थों की उत्पत्ति और संहार में लगी हुई है वही बुद्धि, मोक्ष की अवस्था में उन्हीं पदार्थों के भेदात्मकता अर्थात् भाव को समाप्त करके अभाव अर्थात् अभेदात्मकता के पीछे चलने वाली है ।

इस भांति (हमने) उन प्रसंगों में खोलकर इस विषय पर विचार किया है । अतः यह प्रसंग यहीं पर समाप्त करते हैं । तपाम्यहमिति —इस श्लोक में जो यह कहा कि मैं सूर्य बन कर तपता हूँ आदि यह बात तो अद्वैत-कथा को समक्ष रखकर ही कही गई है ।

नन्वेवं यदि बाह्ययागादिनापि ब्रह्माप्तिः, तर्ह्यग्निष्टोमादिष्वपि किमन्यो याज्यः ? अभ्युपगमे भेदवादः, वासुदेव एवेति चेत्, कथं नापवर्गस्ते ? तदर्थमुच्यते—

प्रश्न उत्पन्न होता है—यदि (कर्म-कांड से युक्त) बाह्य यज्ञ आदि से भी ब्रह्म की प्राप्ति होती है तो अग्निष्टोम आदि यज्ञ, क्या कुछ भिन्न (विशेष) यज्ञ हैं ? यदि यही बात मानी जाये तो भेद-वाद आ खड़ा होगा । अब यदि यह मानें कि वासुदेव ही सब कुछ है तो फिर इन यज्ञों से मोक्ष क्यों नहीं होगा । इस प्रयोजन से कहते हैं—

त्रैविद्या मां सोमपाः पूतपापा

यज्ञैरिष्ट्वा स्वर्गतिं प्रार्थयन्ते ।

ते पुण्यमासाद्य सुरेन्द्रलोक-

मश्नन्ति दिव्यान्दिवि देवभोगान् ॥२१॥

त्रैविद्याः	= (ऋक्, यजु, साम) तीनों वेदों का अध्ययन करने वाले	स्वर्गतिम्	= स्वर्ग को जाना चाहते हैं ।
सोमपाः	= सोम-रस को पीने वाले (तथा)	ते	= वे (साधक)
पूत-पापाः	= जिनके पाप धुल चुके हैं (वे)	पुण्यम्	= अपने पुण्यों से
माम्	= मुझे	सुरेन्द्र-लोकम्	= इन्द्र-लोक को
यज्ञैः	= यज्ञों के द्वारा	आसाद्य	= पा कर
इष्ट्वा	= पूज कर	दिवि	= स्वर्ग में
		दिव्यान्	= अलौकिक
		देव-भोगान्	= देवताओं के भोगों को
		अश्नन्ति	= भोगते हैं ।

ते तं भुक्त्वा स्वर्गलोकं विशालं

क्षीणं पुण्ये मर्त्यलोकं विशन्ति ।

एवं त्रयीधर्ममनुप्रपन्ना

गतागतं कामकामा लभन्ते ॥२२॥

ते	== वे (स्वर्ग को चाहने वाले)	एवम्	= इस भांति
तम्	= उस	त्रयी-धर्मम्	= वेद में कहे हुए सकाम कर्म में
विशालम्	= अनन्त	अनु-प्रपन्नः	= लगे हुए
स्वर्ग-लोकम्	= स्वर्ग लोक के भोगों को	काम-कामाः	= भोगों को चाहने वाले (साधक)
भुक्त्वा	= भोग कर	गत-आगतम्	= आने-जाने वाले (संसार को ही)
पुण्ये	= पुण्य-कर्मों के	लभन्ते	= प्राप्त करते हैं।
क्षीणे	= समाप्त होने पर (फिर)		
मर्त्य-लोकम्	= मनुष्य-लोक में		
विशन्ति	= आ टपकते हैं।		

यद्यपि ते मामेव यजन्ते तथापि स्वर्गमात्रप्रार्थनया मितकर्मनिजसत्त्वदुर्बलतया स्वर्गादि-
मात्रेनैव फलेनावच्छिन्दन्ति । अत एवैषां पुनरावर्तको धर्मः । एवं ते गतागतं लभन्ते, न तु
यागस्य पुनरावृत्तिप्रसवधर्मा स्वभावः॥२२॥ तथाहि

यद्यपि वे (अग्निष्ठोम का यज्ञ करने वाले) मेरी ही पूजा करते हैं तथापि केवल
स्वर्ग को चाहने से, परिमित कर्म को करके अपने अन्तःकरणों की विवशता से, स्वर्ग आदि
फल की अभिलाषा करने से, (मोक्ष की भावना में) सीमा बांध देते हैं । अतः इन्हें (यही यज्ञ)
पुनर्जन्म को प्राप्त कराने वाला बन जाता है इसी से वे संसार में आते जाते रहते हैं । नहीं
तो देखा जाये यज्ञ का तो वास्तविक धर्म पुनर्जन्म को प्राप्त कराना है ही नहीं । यही
कहते हैं—

अनन्याश्चिन्तयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते ।

तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम् ॥२३॥

।	= जो	नित्य-अभियुक्तानाम्	= सदा आत्म- साधना में लगे हुए भक्तों के
नन्याः	= केवल-मात्र मुझी को मानने वाले	योग-क्षेमम्	= योग तथा उस योग के संरक्षण को
नाः	= साधक	अहम्	= मैं (ही)
मम्	= मेरी	वहामि	= धारण करता हूँ ।
चिन्तयन्तः	= धुन में लगे हुए		
रे-उपासते	= (मेरी ही) निरन्तर उपासना करते हैं		
माम्	= उन		

तोभ्योज्ये मां चिन्तयन्तः, कथम् ? अनन्या-अविद्यमानम् अन्यत् मद्बचतिरिक्तं कामनीयं फलं येषामिति । योगः—अप्रतिलब्धमस्वरूप लाभः । क्षेमं—प्राप्तभगवत्स्वरूपप्रतिष्ठा लाभ-परिरक्षणम् । येन योगभ्रष्टत्वशङ्कापि न भवेदित्यर्थः ॥२३॥

उन यज्ञ आदि करने वालों से जो दूसरे (विशेष भक्त) हैं वे मुझे कैसे याद करते हैं ? अनन्या एकाग्र बन कर—जिनका (मेरे बिना) दूसरा कोई है ही नहीं—मुझ से भिन्न वांछनीय फल भी जिन्हें नहीं है । जिसे अभी पाया नहीं उस आत्म-स्वरूप की सिद्धि को योग कहते हैं । क्षेमम्—प्राप्त हुए भगवान् के स्वरूप-लाभ की चारों ओर से रक्षा करना क्षेम कहलाता है । इस क्षेम के होने से फिर योग-भ्रष्ट बनने की आशंका कदापि नहीं रहती ।

येऽप्यन्यदेवताभक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्यविधिपूर्वकम् ॥२४॥

कौन्तेय	=	हे अर्जुन !	अपि	=	भी
ये	=	जो	यजन्ते	=	पूजते हैं
भक्ताः	=	भक्त	ते अपि	=	वे भी तो
श्रद्धया- अन्विताः]	=	श्रद्धा पूर्वक (मेरा ही रूप समझ कर)	अविधि-पूर्वकम्	=	विधि-विधान के घेरे से बाहर
अन्य-देवताः	=	अन्य देवताओं को	माम् एव	=	मुझी को
			यजन्ति	=	पूजते हैं ।

१. अयं श्लोकसंदर्भ आचार्यपादैरेव श्रौतत्रालोके विवृतः—

“ये बोधाद्वचतिरिक्तं हि किञ्चिद्याज्यतया विदुः ।
तेऽपि वेद्यं विविञ्चाना बोधाभेदेन मन्वते ॥

तदेकसिद्धा इन्द्राद्या विधिपूर्वा हि देवताः ।
अहंबोधस्तु न तथा, ते तु संवेद्यरूपताम् ॥
उन्मग्नमेव पश्यन्तस्तं विदन्तोऽपि नो विदुः ।
तदुक्तं न विदुर्मा तु तत्त्वेनातश्चलन्ति ते ॥

चलनं तु व्यवच्छिन्नरूपतापत्तिरेव या ।
देवान्देवयजो यान्तीत्यादि तेन न्य रूप्यत ॥
निमज्य वेद्यतां ये तु तत्र सविन्मयीं स्थितिम् ।
विदुस्ते ह्यनवच्छिन्नं तद्भक्ता अपि यान्ति माम् ॥

सर्वत्रात्र ह्यहंशब्दो बोधमात्रैकवाचकः ।
स भोक्तृप्रभुशब्दाभ्यां याज्ययद्भूतयोदितः ॥” इति ।

अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च ।
नतु मामभिजानन्ति तत्त्वेनातश्चलन्ति ते ॥२५॥

सर्व-यज्ञानाम्	= सभी यज्ञों का	(किन्तु)	= पर
हि	= तो	ते	= वे (सकामी पुरुष)
अहम्	= मैं	माम्	= मुझे
एव	= ही	तत्त्वेन	= ठीक से
भोक्ता	= अनुभव करने वाला	न	= नहीं
च	= और (मैं ही)	अभि-जानन्ति	= जान पाते
प्रभुः	= फल देने वाला	अतः च	= तभी तो
च	= भी (हूँ)	चलन्ति	= (अपने लक्ष्य से) ड डिग जाते हैं ।

यान्ति देवव्रता देवान्पितॄन्यान्ति पितृव्रताः ।
भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम् ॥२६॥

देवव्रताः	= देवताओं की पूजा में लगे हुए (साधक)	इज्या	= पूजा करने वाले
देवान्	= देव-लोक को	भूतानि	= भूत-योनि को ही
यान्ति	= जाते हैं ।	यान्ति	= प्राप्त होते हैं
पितृव्रताः	= पितरों के उपासक	अपि	= किन्तु
पितॄन्	= पितृ-लोक को	मत्	= मेरे
यान्ति	= प्राप्त करते हैं ।	याजिनः	= पूजक (भक्त)
भूत	= भूत-प्रेतों की	माम्	= मुझे (ही)
		यान्ति	= प्राप्त करते हैं ।

पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति ।

तदहं भक्त्युपहृतमश्नामि प्रयतात्मनः ॥२७॥

यः	= जो (भक्त)	प्रयतात्मनः	= उस प्रयत्न करने वाले (साधक के)
पत्रम्	= पत्रे	भक्ति-उपहृतम्	= भक्ति से दिए गए
पुष्पम्	= फूल	तत्	= (फूल आदि) उस (भेंट) को
फलम्	= फल (और)	अहम्	= मैं
तोयम्	= जल (आदि देकर)	अश्नामि	= (सहर्ष) स्वीकार करता हूँ ।
मे	= मुझे		
भक्त्या	= भक्ति से		
प्रयच्छति	= रिझाता है,		

येऽपि च नामधेयान्तरैरुपासते तेऽपि मामेवोपासते । नहि ब्रह्मव्यतिरेकि किञ्चिदुपास्य-
मस्ति । किन्तु अविधिनेति विशेषः । अविधिः—अन्यो विधिः, नानाप्रकारैर्विधिभिरहमेव
परं ब्रह्मसत्तास्वभावो याज्य इति । ननु यथान्यैर्दर्शनान्तरदूषणसमुपाजितमहापातकमलीमसैर्व्या-
ख्यातम्-अविधिना-दुष्टविधिनेति । एवं हि सति 'मामेव यजन्ते, सर्वयजानां चाहमेव
भोक्ता'—इति दृश्यमानमेतदसमञ्जसीभवेत् । इत्यलं कल्मषकानिलैः साकं संलापेन ।
अस्मद्गुरुवस्तु निरूपयन्ति,—अन्यास्वात्मव्यतिरिक्ता भेदवादनयेन ब्रह्मस्वभावहीनैव
काचिद्देवता—इति गृहीत्वा तामेव यजन्ते । तेऽपि वस्तुतो मामेव—स्वात्मरूपं यजन्ते; किन्तु
अविधिना-दुष्टेन विधिना भेदग्रहणरूपेनेति । अत एवाह—ननु मां—स्वात्मानं तत्त्वेन-
देवतारूपतया भोक्तृत्वेन जानन्ति, अतः चलन्तेमद्रूपात् । किं देवव्रतत्वेन देवान्यान्ति—
इत्यादि एतदेव चलनमिति यावत् । ये तु मत्स्वरूपमभेदेन विदुस्ते देवभूतपितृयागादिनापि
मामेव यजन्ते । ते च मद्याजिनो मामेव गच्छन्तीत्युपसंहरिष्यति । ननु द्रव्यत्यागार्थमुद्दिष्टा
देवतेत्युच्यते, तत्कथमनुद्दिश्य स्वात्मतत्त्वस्य याज्यत्वम् 'आदित्यः प्रापणीयः' चरु—इति
विधिषोऽभूतदेवतोद्देशात्मकविध्यन्तरभाविता ह्यसावुद्देशः न च स्वात्मविषयो विधिरस्ति-
इत्यभिप्रायेणाह 'अविधिपूर्वकं मामिति' । स्वात्मव्यतिरिक्तायां देवतायामस्ति अपेक्ष्यो
विधिः—अप्राप्तप्रापणरूपत्वात् । स्वात्मा तु परमेश्वरो न विधिपूर्वको—विधिपरिप्रापितत्वा-
भावात् । नहि तदनुद्देशेन किञ्चित्प्रवर्तते । तेन विधिपरिप्रापितेन्द्रादिदेवतोद्देशेषु सर्वेषु स
स्वात्मा विश्वावभासनस्वभावः तदुद्देश्यदेवतावभासभित्तिस्थानीयतयैवाहमहमिकया सतताव-
भासमानः स्रक्सूत्रकल्पः सततोद्दिष्ट इति युक्तसिद्धमेतत् मामेव यजन्ति-अविधिपूर्वकत्वात् ।

१. प्रयागीय इति ग० पाठः ।

२. विध्यन्तरप्रभावित इति ख० पाठः ।

मुख्यभूतमत्प्राप्तिफलस्य तात्प्रति कर्त्रभिप्रायत्वं नास्ति, अपितु परिमितदक्षिणास्थानी-
येन्द्रादिपदमात्राप्राप्तेरेव^१ याजकवच्चरितार्थत्वमेषाम् — इति प्रथयितुं परस्मैपदम् । यदुक्तं
मयैव—

“वेदान्वेद न वेद शंभवपदं दूयेत निर्वेदवान्
स्वर्गार्थी यजमानतां प्रतिजहृज्जातो यजन्याजकः ।

सर्वाः कर्मरसप्रवाहप्रसराः^२ संवित्त्वन्त्योऽखिला-
स्त्वामानन्दमहाम्बुधिं विदधते नाप्राप्य पूर्णां स्थितिम् ॥”

इति ॥२६॥

अब जो अन्य (इन्द्र आदि देवताओं) का नाम ले लेकर उपसना करते हैं, वे भी मेरी ही पूजा करते हैं । ब्रह्म से भिन्न तो कोई भी उपास्य देव है ही नहीं । (अतः वे) विधि-पूर्वक मेरा पूजन नहीं करते किन्तु अविधि पूर्वक मुझे उपासते हैं । इतना अन्तर है । अविधि—दूसरी विधि से । भिन्न-भिन्न प्रकार की विधियों से भी तो मैं हो पर-ब्रह्म-सत्ता, जो सबों का स्वरूप ही है पूजा जाता हूँ । (इस अद्वैत-शास्त्र से भिन्न) जो अन्य भेद प्रधान शास्त्र से प्राप्त किये हुए मलिन अन्तःकरण वाले हैं, वे अविधि का अर्थ ‘दुष्टविधि मानते हैं । (इस भांति वे यज्ञ आदि कर्मों को ही ‘दुष्ट-विधि’ कहते हैं) यदि यही बात मानी जाती तो ‘मामेव यजन्ते’—मुझे ही ‘सर्वयज्ञानां चाहमेव भोक्ता’—सभी यज्ञों का, मैं ही भोगने वाला हूँ—इस प्रकार के वाक्य जो हमने पढ़े हैं, वे तो लेकर पड़ जायेंगे । अच्छा ऐसे पाप से दूरे हुए व्यक्तियों के साथ बात कहां तक की जाये । चुप रहना ही ठीक है ।

हमारे गुरुजनों ने इस श्लोक का निर्णय यों किया है—(जो अन्य देवताओं के उपासक) अन्या—स्वात्मा से भिन्न, भेदवाद की नीति से, अद्वैत-ब्रह्म-स्वरूप से रहित किसी देवता को लक्ष्य में रखकर, उसी की उपासना करते हैं, वे भी वास्तव में मामेव—मूझ स्वात्म रूप का ही यज्ञ करते हैं । किन्तु अविधिना—दुष्ट-विधि से—भेद-भावना को लेकर (यज्ञ करते हैं) इसलिए कहते हैं—न तु मां—मुझ स्वात्मा को वास्तविक रूप में देवता रूप से ही भोक्ता जानते हैं । या यों कहें कि वे जन मेरे स्वरूप को देवता का रूप नहीं जानते हैं और मुझे वास्तव में भोक्ता नहीं मानते हैं । इसीलिए मेरे स्वरूप की प्राप्ति से डिग जाते हैं—मुझे प्राप्त नहीं कर पाते । (ऐसे जन) क्या देवताओं का व्रत रखने से देव-लोक को प्राप्त करते हैं इत्यादि (जो भी कुछ ऐसे उपासकों के प्रति कहा जाता है) यही स्वरूप-प्राप्ति से भटकना है । अब जो (साधक) मेरे स्वरूप को अभेद रूप में तथा मुझसे अभिन्न बन कर इन्द्र आदि देवताओं को जानते हैं वे देवताओं, भूतों, पित्रों का यज्ञ करने पर भी मुझ स्वात्मा

१. इन्द्रपदादिमात्रेति क० पाठः ।

२. प्राप्तय एवेति घ० पाठः ।

३. विरसा इति क०, घ० पाठः ।

का ही यज्ञ करते हैं। इस भांति वे, मेरा अभेद रूप से यज्ञ करने वाले मुझे ही प्राप्त होते हैं। अतः इतना ही कह कर इस प्रसंग को समाप्त करते हैं।

अब प्रश्न आ उपस्थित होता है कि जौ आदि द्रव्य वस्तुओं का होम करते हुए तो देवताओं का नाम लेकर उनके लिये आहुति दी जाती है, किन्तु यह स्वात्म-यज्ञ कैसे स्वात्मा का नाम लिये बिना ही किया जायेगा। 'आदित्यः प्रापणीयः चरु'—सूर्य को चरु (आहुति) पहुंचानी चाहिये—इस प्रकार के विधि रूप आदेशों के अनन्तर शेष जो दूसरा विधि—वाक्य आता है, जिसमें सूर्य आदि देवता का नाम लिया जाता है, उसी दूसरी विधि से प्रदर्शित यह पहिला उद्देश्य है। भाव यह है—देवताओं का यज्ञ उनका नाम लेकर ही किया जाता है। जैसे—सूर्यायै स्वाहः आदि, पर स्वात्म-यज्ञ के लिये तो कोई विधि-वाक्य नहीं कहा गया—जैसे—स्वात्मने स्वाहः—यह तो कोई नहीं कहता। इसी अभिप्राय से कहा है—अवधिपूर्वकं मामिति—मेरी विधि कोई भी नहीं है। स्वात्मा से भिन्न इन्द्र आदि देवताओं में ही विधि की अपेक्षा रहती है—इन्द्र आदि देव अप्राप्य हैं अतः वे विधि के द्वारा नियमित अनुष्ठान से प्राप्त किये जाते हैं, पर स्वात्मा परमेश्वर किसी विशेष विधि से प्राप्त नहीं होते। (वे तो सदा हैं ही, उन्हें प्राप्त करना क्या माने रखता है) उन—ईश्वर के नाम अर्थात् सत्ता के बिना तो कुछ भी नहीं टिक सकता। अतः सिद्ध यह हुआ कि विधि-पूर्वक—विधि-वाक्यों से नियम-बद्ध बने हुए उन सभी इन्द्र आदि देवताओं के नामों से वही जगत् का प्रकाशक स्वात्मा परमेश्वर, अहंभाव से सभी नामों का आधार बना हुआ है तथा उसी भांति सभी इन्द्र आदि के नामों में सदा उपस्थित है जैसे माला में तागा पिरोया गया है। अतः वे इन्द्र आदि देवों के याजक मेरी उपासना करते हैं क्योंकि मैं अविधि पूर्वक हूं। इस श्लोक में 'यजन्ति' पद का प्रयोग 'परस्मैपद' के रूप में इस अभिप्राय से किया है कि उन इन्द्र आदि देवों के याजकों को उस यज्ञ में कर्त्तापन का अभिप्राय नहीं होता। उन सभी यज्ञों का जो स्वरूप-लाभ-रूप मुख्य फल है, वह उन्हें प्राप्त नहीं होता अपितु पुरोहित की भांति उन्हें परिमित दक्षिणा की भांति इन्द्र आदि पद-मात्र की ही प्राप्ति होती है। जैसे यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों को परिमित दक्षिणा मात्र से प्रयोजन है, स्वर्ग-प्राप्ति से कोई मतलब नहीं, वैसे ही उन्हें (सकाम यज्ञ के उपासकों को) इन्द्र आदि पद की प्राप्ति में ही संतुष्टि है। अतः वे मुख्य प्राप्त करने योग्य स्वरूप-लाभ रूप फल को नहीं प्राप्त कर पाते। इस विषय को लेकर मैंने भी कहा है—

(द्वैत में ठहरा हुआ साधक) वेदों को तो जानता है, पर शांभवपद स्वात्मा को नहीं जान पाता। (इसीलिए) निर्वेद—वैराग्यवान् साधक (अपने में) बिसूरता—प्रभु का स्मरण करता रहता है। ऐसा पुरुष यजमानता को छोड़कर याजक पुरोहित ही बना रहता है। (बात तो यों है) ये सभी कर्म रूपी नदियों के बहाव तो संवित्-रस को ही उगलती हैं। किन्तु पूर्ण स्थिति को प्राप्त किये बिना; स्वात्म-आनन्द के महान् समुद्र को (ये यज्ञ आदि कर्म) नहीं प्राप्त कर पाते।

एवं य उक्तक्रमेण वेत्ति, तस्येन्द्रादिदेवतः यागोऽपि परमेश्वरयाग इति, यदप्यन्यत्कर्म तदपि महेश्वरस्वात्मार्यरूपं तस्यैव सर्वतोद्देशात्—इत्याह—

ऊपर कहे हुए इस क्रम से जो जानता है उसे इन्द्र आदि देवताओं का यज्ञ भी परमेश्वर का यज्ञ ही है। जो भी अन्य कर्म हैं वे भी स्वात्मा महेश्वर की ही पूजा है। ऐसे साधक के लिए तो सब कुछ परमेश्वर का ही स्वरूप है क्योंकि प्रभु का ही तो सभी जगह बोल-बाला है। यही कहते हैं—

यत्करोषि यदश्नासि यज्जुहोषि ददासि यत् ।

यत्तपस्यसि कौन्तेय तत्कुरुष्व मदर्पणम् ॥२८॥

कौन्तेय	=	हे अर्जुन !
यत्	=	जो (भी तुम)
करोषि	=	कर्म करते हो
यत्	=	जो (कुछ भी)
अश्नासि	=	खाते हो
यत्	=	जो (कुछ)
जुहोषि	=	हवन करते हो
यत्	=	जो (भी)

ददासि	=	दान देते हो
यत्	=	जो
तपस्यसि	=	तपस्या करते हो
तत्	=	वह (सभी कर्म तुम)
मत्	=	मुझ में लगे हुए मन से
अर्पणम्	=	(मेरे ही) अर्पण
कुरुष्व	=	करो ।

शुभाशुभफलैरेवं मोक्षयसे कर्मबन्धनैः ।

संन्यासयोगयुक्ततात्मा विमुक्तो मामुपैष्यसि ॥२९॥

एवम्	=	इस प्रकार
संन्यास-योग युक्त-आत्मा) =	कर्मों को मुझे अर्पण करने रूप संन्यास योग से युक्त, अनासक्त मन वाले (तुम)
शुभ-अशुभ- फलैः) =	पुण्य और पाप रूप फलों के

कर्म-बन्धनैः	=	क्रियात्मक संज्ञकों से
मोक्षयसे	=	छूट जाओगे ।
च	=	और
विमुक्त	=	बंधनों से मुक्त होकर
भाम्	=	मुझे (ही)
उप-इष्यसि	=	प्राप्त होओगे ।

देवतान्तरयाजिनो यतो मितमनोरथाः फलं लक्षयन्ति अतस्त्वं सर्वं प्रागुक्तोपदेश क्रमेण मदर्पणं—मन्मयत्वेन भावनं कुरु । एष एव च संन्यास योगः । इति विस्तीर्णं विस्पष्टप्रायं पुरस्तादेव ॥२९॥

अन्य देवताओं के उपासक तो परिमित कामनाओं को लेकर वास्तविक स्वरूप साक्षात्कार रूप फल का मोल (बिल्कुल) घटा देते हैं। इसलिए तुम सभी, पहिले कहे गए उपदेश के अनुसार मुझे ही कर्म सौंप कर, मेरे ही रंग में रंग कर सभी कार्य करते रहो। यही संन्यास योग है। इस विषय को खोल कर स्पष्ट शब्दों में आगे कहेंगे।

समोऽहं सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः।

ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम् ॥३०॥

अहम्	= मैं (तो)	प्रियः	= प्रिय है।
सर्व-भूतेषु	= सभी जीवों में	ये	= जो भक्त
समः	= समान रूप से (ही) ठहरा हूँ।	तु	= भी
मे	= मुझे	माम्	= मुझे
न	= न (तो कोई)	भक्त्या	= प्रेम से
द्वेष्यः	= अप्रिय	यजन्ति	= स्मरण करते हैं
अस्ति	= है।	ते	= वे
न च	= और नहीं (कोई)	मयि	= मुझ में (ठहरे हैं)
अपि	= भी	च	= और
		अहम्	= मैं
		तेषु	= उन में ठहरा हूँ।

अपि चेत्सुदुराचारो भजते मामनन्यभाक्।

साधुरेव स मन्तव्यः सम्यग्व्यवसितो हि सः ॥३१॥

चेत्	= यदि कोई	सः	= वह
सुदुराचारः	= बहुत ही बुरा आचरण करने वाला (पापी)	साधुः	= साधु
अपि	= भी	एव	= ही
अनन्य भाक्	= पूर्ण रूप से मुझ में लगा हुआ	मन्तव्यः	= मानने योग्य है
माम्	= मुझे	हि	= क्योंकि
भजते	= भजता है—स्मरण करता है	सः	= वह
		सम्यक्	= ठीक
		व्यवसितः	= निश्चय करने वाला है।

क्षिप्रं भवति धर्मात्मा शश्वच्छान्तिं निगच्छति ।

कौन्तेय प्रतिजानेऽहं न मद्भक्तः प्रणश्यति ॥३२॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन ! (इस प्रकार मुझ में लौ लगाने वाला भक्त)	(अहम्)	= (मैं)
क्षिप्रम्	= (विघ्नों के बिना) शीघ्र ही	प्रतिजाने	= प्रतिज्ञा करता हूँ
धर्मात्मा	= संवित्—धर्म-परायण	यत्	= कि
भवति	= हो जाता है (और)	मे	= मेरा
शश्वत्	= सनातन	भक्तः	= (प्रिय) भक्त (फिर)
शान्तिम्	= परम शान्ति को	न] = अपने लक्ष्य से नहीं डिगता ।
निगच्छति	= प्राप्त होता है ।	प्रणश्यति	

प्रतिजाने इति :—युक्तियुक्तोऽयमर्थो भगवत्प्रतिज्ञातत्वात्सुष्ठुतमां दृढो भवति ॥३२॥

मैं (तुम्हें) वचन देता हूँ । यह उपदेश सोलह आने ठीक है क्योंकि भगवान् की प्रतिज्ञा के फल-स्वरूप यह उपदेश मन में पैठने वाला तथा समझने में सहज बनता है ।

मां हि पार्थ व्यपाश्रित्य येऽपिस्युः पापयोनयः ।

स्त्रियो वैश्यास्तथा शूद्रास्तेऽपि यान्ति परां गतिम् ॥३३॥

पार्थ	= हे अर्जुन !	ये	= जितनी
हि	= क्योंकि	अपि	= भी (योनियां)
स्त्रियः	= अल्पज्ञ स्त्रियां	स्युः	= हैं
वैश्याः	= वैश्य (और)	ते	= वे
शूद्राः	= (सेवा में लगे हुए) शूद्र	अपि	= भी
तथा	= और	माम्	= मेरी
पाप-योनयः	= (भोग-भूमि में जकड़े हुए) पशु, पक्षी, सांप आदि	व्यपाश्रित्य	= शरण आकर (मुझे स्मरण करने पर)
		पराम्	= उत्तम
		गतिम्	= गति को (ही)
		यान्ति	= प्राप्त करती हैं ।

किं पुनर्ब्राह्मणाः पुण्या भक्ता राजर्षयस्तथा ।

अनित्यमसुखं लोकमिमं प्राप्य भजस्व माम् ॥३४॥

पुनः	= फिर	असुखम्	= सच्चे सुख से रहित,
किम्	= क्या कहें (उसके प्रति जो)	अनित्यम्	= सदा न रहने वाले
पुण्याः	= पुण्यवान्	इमम्	= इस
ब्राह्मणाः	= ब्राह्मण	लोकम्	= मनुष्य शरीर को
भक्ताः	= मेरा भक्त हो ।	प्राप्य	= प्राप्त करके
राजा-ऋषयः	= राज-ऋषि हो । (अतः त्वम् अपि) इस लिए तुम् भी	माम्	= मेरा (ही)
		भजस्व	= भजन-अनुस्मरण करो ।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि युक्तवैवमात्मानं मत्परायणः ॥३५॥

(त्वम्)	= तुम्	एवम्	= इस प्रकार
मत्-मनाः	= मुझ में टिकाए हुए मन वाले	मत् परायणः	= मेरे शरण हुए (तुम्)
भव	= बनो ।	आत्मानम्	= आत्मा को
मत्-भक्तः	= मेरा भक्त	युक्त्वा	= (मुझ में) जुटा कर,
भव	= बनो ।	माम्	= मुझ को
माम्	= मुझे	एव	= ही
नमस्-कुरु	= नमस्कार करो ।	एष्यसि	= प्राप्त करोगे ।

पापयोनयः—पशुपक्षिसरीसृपादयः । स्त्रियः इत्यज्ञाः । वैश्या इति—कृष्यादिकर्मान्तरः रताः । शूद्रा इति—कात्स्न्येन वैदिकक्रियानधिकृताः । परतन्त्रवृत्तयश्च । तेऽपि मदाश्रिता मामेव यजन्ते । (गजेन्द्रमोक्षणादीनि चरितानि हि परमकारुणिकस्य भगवतः सहस्रशः श्रूयन्ते) किमङ्ग पुनरेतद्विपरीत वृत्तयः । केचिदाचक्षते—‘द्विजराजन्यप्रशंसापरमेतद्वाक्यं न तु स्त्र्यादिष्वपवर्गप्राप्तितात्पर्येण’ इति । ते हि भगवतः सर्वानुयाहिकां शक्तिं मितविषयतया खण्डयन्त तथा परमेश्वरस्य परमकृपालुत्वम् सहमानाः ‘न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः’, ‘अपि चेत्सुदुराचारः इत्यादीन्यन्यानि चैवंप्रकारस्फुटार्थं—प्रतिपादकानि वाक्यानि विरोधयन्तो निरतिशययुक्ति

प्रपञ्चसाधिताद्वैतभगवत्तत्त्वे भेदलिङ्गं बलादेवान्यन्तो अत्याश्चाप्य^१मविरोधानचेतयमानाः, 'कथमिदं कथमिदं'—इति पर्यनुगुज्यमाना यदि परमत्तर्गभीकृतजात्यादिमहाग्रहाविष्टान्तः करणाः मातसर्पवह्निवृज्जालिङ्गीकृतावाङ्मुखदृष्टयः समग्रस्य जनस्यासत्प्रलापिन इति हास्यरसविषयभावमात्मन्या रोपयन्ति । यत्पूर्वैव व्याख्या सर्वस्य करोति शिवमिति शिवम् ॥३५॥

पशु, पंखी, सांप आदि को पाप-योनि कहते हैं। स्त्री शब्द अनजान अर्थात् मूर्खता का स्रोतक है। जो खेती-बाड़ी के काम में लगे हुए व्यक्ति हैं वे वैश्य कहलाते हैं। वैदिक क्रिया-कलाप के अधिकारी न होने के कारण जो पूरी तरह दूसरे के अधीन रहते हैं वे शूद्र कहलाते हैं। वे भी मेरे ही सहारे रह कर मेरी ही उपासना करते हैं। (गजराज और मगरमच्छ की पारस्परिक गाथाओं में हाथी को मोथ को पदवि प्रदान करने में परम-कृपालु भगवान् के स्वभाव की कोमलता तो हजारों वार्त्ताओं में सुनते ही हैं।) हे सुहृत् ! तब भला इस पशु-वृत्ति विपरीत आचरण वाले मनुष्यों का कहना ही क्या है ? कई व्याख्या करने वाले तो इस ऊपर कहे गए श्लोक को ब्राह्मणों और क्षत्रियों की प्रशंसा के आधार पर ही लिखा गया मानते हैं। वे कहते हैं कि यह श्लोक, स्त्रियों आदि अल्पज जनों को भी मोक्ष मिल सकता है—इस प्रयोजन से नहीं कहा गया है इस प्रकार की व्याख्या करते हैं। वे जन वास्तव में (ऐसा कह कर) भगवान् की सर्व-अनुग्राहिका-शक्ति को परिमित विषय के द्वारा संकुचित बनाते हैं वे परमेश्वर की परम-कृपालु होने के स्वभाव को सहन नहीं कर पाते। वे तो भगवान् के द्वारा कहे गए ('न मे द्वेष्योऽस्ति न प्रियः' और 'अपि चेत्सुदुराचारः' आदि श्लोकों से जिनमें स्पष्ट शब्दों में (जाति-पाति के भेद को हटाकर) सिद्ध किये हुए सिद्धान्त का विरोध करते हैं—ऐसे अर्थ को जतला कर वे तो जान-बूझ कर अनेक युक्तियों से सिद्ध किए हुए अद्वैत रूप भगवान् के स्वरूप पर भेद का आरोपण बलजोरी करते हैं। इसके अतिरिक्त शास्त्रों में वर्णित (गजेन्द्र-मोक्ष-अहत्या-उद्धार; काकभुषण्ड-मोक्ष आदि) वार्त्ताओं में विरोध के आ उपस्थित होने का विचार भी नहीं करते। केवल इतना ही कहते रहते हैं कि स्त्रियां जो पाप-योनि हैं उसकी मुक्ति कैसे हो सकती है। वे जन, भीतर में स्थित जाति-भेद आदि भयंकर ग्रह से घिरे हुए अन्तःकरणों वाले होते हैं। वे लज्जा से नीचे झुके हुए नेत्रों वाले, सभी जनों के सामने व्यर्थ बकवाद करने वाले होकर (विद्वानों के सामने) हंसी के पात्र ही बनते हैं।

१. स्मर्यते हि माकार्ण्डेय परमेश्वरानुगृहीतमहर्षिवरप्रभावेण पक्षिनामुत्तमाधिकारित्व-लाभेन बाल्य एवातिशीघ्रमेव तत्त्वसाक्षात्कारलाभः, जैमिनी प्रति पुराणवक्तृत्वं च । वासिष्ठे च श्री सरस्वतीकरकमलस्पर्शप्रभावेण भुसुण्डप्रमुखानां काकानां तत्त्वसाक्षात्-कारः । तत्र भुसुण्डस्य वसिष्ठं प्रति वक्तृत्वं च स्मर्यते, काश्यां ध्रियमानानां च सर्वेषां स्थावराणां कृम्यादीनां च विश्वे प्रसादात् तारकोपदेशप्राप्त्या मोक्ष-स्मरणाच्च । एवं च परमेश्वरानुगृहीतानां किं किं न संभाव्यते इति ।

(हम तो यही कहेंगे कि) सभी श्लोकों की व्याख्या जैसे हम पीछे कर आये हैं वही सबों का कल्याण करने वाली है। इति शिवम्।

अत्र संग्रह श्लोकः

अद्वैते ब्रह्मणि परा सर्वानुग्रहशालिनी ।
शक्तिविजृम्भते तेन यतनीयं तदाप्तये ॥६॥

सार-श्लोक

सबों को अनुग्रह करने से सुशोभित बनी हुई परा-शक्ति, जो अद्वैत-ब्रह्म में ठहरी है, वही तो विकास को प्राप्त हुई है। अतः उसको प्राप्त करने के लिए ही भगीरथ प्रयत्न करता चाहिए।

इति श्री महामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे
(राजविद्याराजगुह्ययोगो नाम) नवमोऽध्यायः।

श्रीमहामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त जी द्वारा रचित गीतार्थ-संग्रह का
(राजविद्याराज गुह्ययोग नाम का) नववां अध्याय समाप्त हुआ।

अथ

दशमोऽध्यायः ।

प्राक्तनैर्नवभिरध्यायेर्य एवार्थो लक्षितः स एव प्रतिपदपाठैरस्मिन् अध्याये प्रतायते ।
तथा चाह—‘भूय एव’—इति । उक्तमेवार्थं स्फुटीकर्तुं पुनः कथ्यमानं श्रण्विति । अर्जुनो-
ऽप्येवमेवाभिधास्यति—‘भूयः कथय इति—इत्यध्यायतात्पर्यम् । शिष्टं निगदव्याख्यातमिति
किं पुनरुक्तेन । संदिग्धं तु निर्णयते ।

पिछली नव अध्यायों में जिस अर्थ को लेकर बात छेड़ी है, उसी विषय को इस अध्याय में भिन्न-भिन्न रूप से पुनः दोहराते हैं। इसी लिए तो कहा है—‘भूय एव’— फिर वही पहिले कही बात को खोल कर फिर से सुनो। अर्जुन भी तो इसी भांति आगे कहते हैं—‘भूयः कथय’ इति—मुझे फिर वही बात दोहराइये। यह इस अध्याय का तात्पर्य है। शेष व्याख्या तो हम कर ही चुके हैं। फिर दोहराने से क्या? किन्तु संशय का समाधान तो अवश्य किया जायेगा।

श्रीभगवानुवाच

भूय एव महाबाहो शृणु मे परमं वचः ।
यत्तेऽहं प्रीयमाणाय वक्ष्यामि हितकाम्यया ॥१॥

भगवान् बोले

महाबाहो	= हे बड़ी भुजाओं वाले अर्जुन ।	यत्	= तो,
मे	= मेरे	अहम्	= मैं
परमम्	= उत्तम	ते	= तुम्हें
वचः	= उपदेश को	प्रीयमाणाय	= अपना प्रिय समझ कर
भूयः	= फिर (एक बार)	हित-काम्यया	= तुम्हारा कल्याण चाहते के लिए (इस उपदेश को फिर से)
एव	= ही	वक्ष्यामि	= कहूंगा ।
शृणु	= सुनो		

न मे विदुः सुरगणाः प्रभवं न महर्षयः ।
अहमादिहि देवानां महीर्षीणां च सर्वशः ॥२॥

मे	= मेरे	हि	= क्योंकि
प्रभवम्	= प्रभाव को	अहम्	= मैं (ही)
न	= न	सर्वशः	= सब प्रकार से
सुर-गणाः	= देवता जन	देवानाम्	= देवताओं का
विदुः	= जानते हैं	(च)	= और
च	= और	महर्षीणाम्	= महर्षियों का
न	= न	आदिः	= मूल कारण हूँ ।
महर्षयः	= महान् ऋषि (ही)		
विदुः	= जानते हैं		

यो मामजमनादि च वेत्ति लोकमहेश्वरम् ।

असंमूढः स मर्त्येषु सर्वपापैः प्रमुच्यते ॥३॥

यः	=	जो	सः	=	वह
माम्	=	मुझे	मर्त्येषु	=	मनुष्यों में
लोक-महेश्वरम्	=	लोकों का महान ईश्वर	असंमूढः	=	ज्ञानवान् (पुरुष)
च	=	और	सर्व-पापैः	=	सभी पापों से
अजम्	=	जन्म-रहित	प्रमुच्यते	=	छूट जाता है ।
अनादिम्	=	सनातन			
वेत्ति	=	जानता है			

बुद्धिर्ज्ञानमसंमोहः क्षमा सत्यं दमः शमः ।

सुखं दुःखं भवोभावो भयं चाभयमेव च ॥४॥

बुद्धिः	=	निश्चय करने की शक्ति,	शमः	=	मन को रोकना,
ज्ञानम्	=	तत्त्व-ज्ञान,	सुखम्	=	सुख,
असंमोहः	=	उत्साह	दुःखम्	=	दुःख,
क्षमा	=	क्षमा,	भवः	=	उत्पत्ति,
सत्यम्	=	सत्य (तथा)	भावः	=	पदार्थ
दमः	=	इन्द्रियों पर काबू पाना,	च	=	और
			भयम्	=	डर
			अभयम्	=	निडरपना
			एव च	=	भी

असंमोहः = उत्साह ।

असंमोह उत्साह को कहते हैं ।

अहिंसा समता तुष्टिस्तपो दानं यशोऽयशः ।

भवन्ति भावा भूतानां मत्त एव पृथग्विधाः ॥५॥

अहिंसा	= (मन, वाणी तथा कर्म से) किसी भी प्राणि को दुःख न देना,	एवम्	= ऐसे ही (यह)
समता	= सभी में सम रूप से ईश्वर को देखना	भूतानाम्	= जीवों के
तुष्टिः	= संतोष,	पृथग्-विधाः	= अनेक प्रकार के
तपः	= तपस्या,	भावाः	= सुख-दुःख की अनुभूति,
दानम्	= दान,	मत्तः	= मुझसे (मेरी सत्ता से)
यशः	= कीर्ति,	एव	= ही
अयशः	= अपकीर्ति,	भवन्ति	= (उत्पन्न) होती है ।

महर्षयः^१ सप्त पूर्वो^२ चत्वारो^३ मनवस्तथा ।

मद्द्वावा मानसा जाता येषां लोक इमाः प्रजाः ॥६॥

पूर्व	= पहिले होने वाले	मत्-भावाः	= मेरे में भाव रखने वाले (सभी)
सप्त	= सात	मानसाः	= मेरी इच्छा से (ही)
महर्षयः	= महान् ऋषि	जाताः	= उत्पन्न हुए हैं,
तथा	= और	लोके	= संसार में
चत्वारः	= चार (सनक आदि ऋषि)	येषाम्	= जिनकी
मनवः	= स्वायंभुव आदि चौदह मनु,	इमाः	= यह (सभी)
एते	= यह	प्रजाः	= सन्तति
		(अस्ति)	= है

एतां विभूतिं योगं च मम यो वेत्ति तत्त्वतः ।

सोऽविकम्पेन योगेन युज्यते नात्र संशयः^४ ॥७॥

१. भृगवादयो वसिष्ठान्ताः ।

२. सर्वेभ्यः प्राक्तनाः ।

३. स्वायंभुवादयः ।

४. मत्तः भाव उत्पत्तिर्येषां ते मद्भावाः ।

यः	= जो (साधक)	अविकम्पेन	= निश्चल
एताम्	= इस	योगेन	= योग से
मय	= मेरी	युज्यते	= (मुझ में) जुट जाता है ।
विभूतिम्	= स्वातन्त्र्य-शक्ति को	अत्र	= इसमें (तनिक भी)
च	= और	संशयः	= संदेह
योगम्	= योग-शक्ति को	न	= नहीं
तत्त्वः	= ठीक-ठीक	(अस्ति)	= है ।
वेत्ति	= जानता है		
सः	= वह (व्यक्ति)		

अयं सर्वस्य प्रभव इतः सर्वं प्रवर्तते ।
इति मत्वा भजन्ते मां बुधा भावसमन्विताः ॥८॥

अयम्	= यह संवित्-धाम ही	मत्वा	= जानकर
सर्वस्य	= सभी जगत् का	भाव-समन्विताः	= श्रद्धा सहित
प्रभवः	= उत्पत्ति करने वाला है ।	बुधाः	= बुद्धिमान् (भक्त-जन)
इतः	= इसी से	माम्	= मेरा
सर्वम्	= सब कुछ	भजन्ते	= अभ्यास करते हैं ।
प्रवर्तते	= चल पड़ता है		
इति	= ऐसा		

मच्चित्ता मद्गतप्राणा बोधयन्तः परस्परम् ।
कथयन्तश्च मां नित्यं तुष्यन्ति रमयन्ति च ॥९॥

मत्-चित्ताः	= मुझ में लगाए हुए मन वाले,	बोधयन्तः	= बोध कराते हुए (तथा)
मत्-गत्-प्राणाः	= अपने प्राण मुझ में सौंपने वाले,	कथयन्तश्च	= मेरी चर्चा करते हुए (वे)
नित्यम्	= सदा	तुष्यन्ति	= रीझते हैं
माम्	= मेरे बारे में	रमयन्ति च	= और (अपने मन को ध्यान योग से) रिझाते हैं ।
परस्परम्	= एक दूसरे को		

परस्परबोधनया अन्योन्यबोधस्फारसंक्रमणात् 'सर्व एव हि प्रमाता एक ईश्वरः'—
इति वितत व्याप्त्या सुखेनैव सर्वशक्तिकसर्वगतस्वात्मरूपताधिगमेन माहेश्वर्यमेवामिति
भावः ॥६॥

एक दूसरे को जताने के कारण तथा एक दूसरे के बोध को आगे बढ़ाते हुए जो जन,
ज्ञान की चर्चा करने से तथा सत्संग के द्वारा परस्पर ज्ञान समझने तथा समझाने से 'सभी
प्रमाता तो एक ईश्वर के ही रूप हैं'—इस प्रकार की महाव्याप्ति का आश्रय लेते हुए,
सहज ही सभी शक्तियों से संपन्न, सर्वव्यापक स्वात्मा का साक्षात्कार करते हैं, वे परम
भक्त, सहज में ही महेश्वरत्व को प्राप्त करते हैं। ये आशय है।

तेषां सततयुक्तानां भजतां प्रीतिपूर्वकम् ।

ददामि बुद्धियोगं तं येन मां प्रापयन्ति ते ॥१०॥

तेषाम्	= उन	ददामि	= प्रदान करता हूँ
एतत्-युक्तानाम्	= सदा मेरे ध्यान में लगे हुए	येन	= जिससे
प्रीति-पूर्वकम्	= प्रेम-पूर्वक	ते	= वे
भजताम्	= भजन करने वाले भक्तों को (मैं)	माम्	= मुझे
तम्	= वह	प्रापयन्ति	= (वरबस) अपने पास पहुंचाते हैं।
बुद्धि-योगम्	= सूक्ष्म-बुद्धि		

तेषामेवानुक्म्पार्थमहमज्ञानजं तमः ।

नाशयाम्यात्मभावस्थो ज्ञानदीपेन भास्वता ॥११॥

तेषाम्	= उन (ऐसे भक्तों) पर	अज्ञानजम्	= अज्ञान से उत्पन्न हुए
अनु-क्म्पार्थम्	= अनुग्रह करने के लिए	तमः	= अन्धकार को,
एव	= ही	भास्वता	= जगमगाते
अहम्	= मैं	ज्ञान-दीपेन	= ज्ञान के दिए से
आत्म-भावस्थः	= उनकी आत्म-भावना में ठहरा हुआ	नाशयामि	= दूर करता हूँ।

अर्जुन उवाच

परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् ।
 पुरुषं शाश्वतं दिव्यमादिदेवमजं विभुम् ॥१२॥
 आहुस्त्वामृषयः सर्वे देवर्षिनारदस्तथा ।
 असितो देवलो व्यासः स्वयं चैव ब्रवीषि माम् ॥१३॥

अर्जुन बोला

भवान्	= आप	पुरुषम्	= पुरुष (तथा)
परम्	= परम-उदार	आदि-देवम्	= देवताओं के कारण बने हुए
ब्रह्म	= ब्रह्म हैं ।	अजम्	= अजन्मा (और)
परम्	= उत्तम	विभुम्	= व्यापक
धाम	= प्राप्य स्थान हैं ।	आहुः	= कहते हैं
(भवान्)	= आप	तथा	= उसी भांति
पवित्रम्	= पवित्र हैं ।	देव-ऋषि	= देवता तथा ऋषि
(यतः)	= क्योंकि	नारदः	= नारद
त्वाम्	= आपको	असिवः	= असित
सर्वे	= सभी	देवलः	= देवल ऋषि
ऋषयः	= ऋषि-जन	व्यासः	= व्यास भगवान्
शाश्वतम्	= सनातन	च	= और
दिव्यम्	= अलौकिक	स्वयम्	= स्वयं आप ने (भी)
		एव	= तो
		माम्	= मुझे
		ब्रवीषि	= कहा है ।

सर्वमेतदृतं मन्ये यन्मे वदसि केशव ।
 नहि ते भगवन्व्यक्ति विदुर्देवा महर्षयः ॥१४॥

केशव	= हे कृष्ण !	ते	= आप के
यत्	= जो (भी कुछ)	व्यक्तिम्	= विश्वात्मक रूप को
मे	= मुझे (आपने)	देवाः	= देवता (और)
वदसि	= कहा है	महर्षयः	= महान् ऋषि-जन (भी)
एतत्	= यह (सभी)	नहि	= नहीं
ऋतम्	= (मैं) सत्य मानता हूँ	विदुः	= जान पाते हैं ।
भगवन्	= हे ईश्वर !		

स्वयमेवात्मनात्मानं वेत्थ त्वं पुरुषोत्तम ।

भूतभावन भूतेश देवदेव जगत्पते ॥१५॥

भूत-भावन	= हे जगत् को उत्पन्न करने वाले ।	त्वम्	= आप
भूतेश	= हे भूतों के ईश्वर !	स्वयम्	= खुद
देवदेव	= हे देवताओं के भी देवता !	एव	= ही
जगत्-पते	= हे जगत् की रक्षा करने वाले !	आत्मना	= अपने द्वारा
पुरुष-उत्तम	= हे पुरुषों में श्रेष्ठ !	आत्मानम्	= अपने को
		वेत्थ	= (वास्तविक रूप में) जानते हैं ।

वक्तुमर्हस्यशेषेण विभूतीरात्मनः शुभाः ।

याभिर्विभूतिभिर्लोकानिमांस्त्वं व्याप्य तिष्ठसि ॥१६॥

त्वम्	= आप	विभूतिभिः	= विभूति के द्वारा (आप)
आत्मनः	= अपनी	इमान्	= इन सभी
शुभाः	= इच्छा रूप	लोकान्	= लोकों को
विभूतीः	= विभूति को	व्याप्य	= व्याप्त करके
अशेषेण	= पूर्ण रूप से	तिष्ठसि	= ठहरे हैं ।
वक्तुम्	= कहने के लिए		
अर्हसि	= समर्थ हैं		
याभिः	= जिस स्वातन्त्र्य इच्छा-रूप		

कथं विद्यां महायोगिस्त्वामहं परिचिन्तयन् ।

केषु केषु च भावेषु चिन्त्योऽसि भगवन्मया ॥१७॥

महायोगिन्	= हे असाधारण समाधि में सदा रहने वाले योगेश्वर !	च	= और
अहम्	= मैं	भगवन्	= हे प्रभु ! (आप)
कथम्	= कैसे	केषु, केषु	= किन, किन !
त्वाम्	= आप का	भावेषु	= (मुख्य) पदार्थों में
परिचिन्तयन्	= स्मरण करता हुआ	मया	= मेरे द्वारा
विद्याम्	= (आप को) जानूँ	चिन्त्यः	= चिन्तन करने योग्य
		अस्ति	= हैं ।

विस्तरेणात्मनो योगं विभूतिं च जनार्दन ।

भूयः कथय तृप्तिर्हि शृण्वतो नास्ति मेऽमृतम् ॥१८॥

जनार्दन	= हे पापियों को मारने वाले कृष्ण ! (आप)	कथय	= कहिये तो,
आत्मनः	= अपनी	हि	= क्योंकि
योगम्	= योग-शक्ति को	अमृतम्	= (इस) अमृत (के समान कथन) को
च	= और (अपने)	शृण्वतः	= सुन सुन कर (भी)
विभूतिम्	= ऐश्वर्य को	मे	= मुझे
भूयः	= फिर से	तृप्तिः	= (सुनने की) ऊब
विस्तरेण	= खोलकर	न	= नहीं
		अस्ति	= होती है ।

श्रीभगवानुवाच

हन्त ते कथयिष्यामि विभूतीरात्मनः शुभा ।

प्राधान्यतः कुरुश्रेष्ठ नास्त्यन्तो विस्तरस्य मे ॥१९॥

भगवान् बोले

कुरुश्रेष्ठ	= हे अर्जुन !	प्राधान्यतः	= मुख्य रूप से
हन्त	= हर्ष-पूर्वक (मैं)	कथयिष्यामि	= कहूँगा । (किन्तु देखा जाये तो)
ते	= तुम्हें	मे	= मेरे
आत्मनः	= अपनी	विस्तरस्य	= विशाल (विश्वमय रूप का)
शुभाः	= इच्छा-स्वातन्त्र्य रूप	हि	= तो
विभूतीः	= ऐश्वर्य को	अन्तः	= अन्त (सीमा)
		न अस्ति	= है ही नहीं ।

अहमात्मा गुडाकेश सर्वभूताशयस्थितः ।

अहमादिश्च मध्यं च भूतानामन्त एव च ॥२०॥

गुडाका-ईश	= हे गीद को जीतने वाले अर्जुन !	भूतानाम्	= प्राणियों का
		आदिः	= मूल-कारण
		च	= भी
अहम्	= मैं	मध्यम्	= मध्य की स्थिति,
		च	= और
सर्व-भूत-आशय- स्थितः	= सभी प्राणियों के हृदय में ठहरा हुआ	अन्तः	= अन्त
		च	= भी
आत्मा	= आत्मा हूँ ।	अहम्	= मैं ही
		एव	= हूँ ।

आदित्यानामहं विष्णुर्ज्योतिषां रविरंशुमान् ।

मरीचिर्मरुतामस्मि नक्षत्राणामहं शशी ॥२१॥

आदित्यानाम्	= (बारह) आदित्यों में	मरुताम्	= (उन्चास)
विष्णुः	= विष्णु (वामन अवतार) हूँ ।		वायु-देवताओं में (तो)
अहम्	= मैं	मरीचिः	= मरीचि नाम वाला देवता हूँ (तथा)
ज्योतिषाम्	= प्रकाशों में	नक्षत्राणाम्	= नक्षत्रों में (तो)
अंशुमान्	= किरणों वाला	शशी	= चन्द्रमा
रविः	= सूर्य हूँ । (और)	अस्मि	= हूँ ।

वेदानां सामवेदोऽहं देवानामस्मि वासवः^१ ।

इन्द्रियाणां मनश्चास्मि भूतानामस्मि चेतना ॥२२॥

१. देवानां त्रयस्त्रिंशद्गणभेदेन पुराण पाठितानां वासव इन्द्रोऽहम् ।

वेदानाम्	= (चार) वेदों में
अहम्	= मैं
सामवेदः	= (गायन-विद्या से सम्बन्ध रखने वाला) सामवेद
(अस्मि)	= हूँ
देवानाम्	= देवताओं में

वासवः	= इन्द्र
अस्मि	= हूँ
इन्द्रियाणाम्	= इन्द्रियों में
मनः	= मन
अस्मि	= हूँ
भूतानाम् च	= और प्राणियों में
चेतना	= ज्ञान-शक्ति
अस्मि	= हूँ ।

रुद्राणां शङ्करश्चास्मि वित्ते^१ शो यक्षरक्षसाम् ।

वसूनां पावकश्चास्मि मेरुः शिखरिणामहम् ॥२३॥

रुद्राणाम्	= (ग्यारह) रुद्रों में
(अहम्)	= मैं
शंकरः	= शंकर
अस्मि	= हूँ ।
च	= और
यक्ष-रक्षताम्	= यक्ष तथा राक्षसों में
वित्तेशः	= धन का स्वामी कुबेर हूँ

च	= तथा
वसूनाम्	= (आठ) वसु-गणों में
पावकः	= अग्नि
अस्मि	= हूँ (और)
शिखरिणाम्	= शिखर वाले पर्वतों में
अहम्	= मैं
मेरुः	= सुमेरु-पर्वत
अस्मि	= हूँ ।

परोधसां च मुख्यं मां विद्धि पार्थ बृहस्पतिम् ।

सेनान्यामप्यहं स्कन्दः सरसामस्मि सागरः ॥२४॥

पार्थ	= हे अर्जुन !
परोधसाम्	= पुरोहितों में
मुख्यम्	= प्रधान पुरोहित
बृहस्पतिम्	= बृहस्पति (देवताओं का पुरोहित)
माम्	= मुझे (ही)
विद्धि	= जानो
च	= और

सेनान्याम्	= सेनापतियों में
अपि	= तो
अहम्	= मैं
स्कन्दः	= स्वामी कार्तिकेय
(अस्मि)	= हूँ
सरसाम्	= जलाशयों में
सागरः	= समुद्र
अस्मि	= हूँ

महर्षीणां भृगुरहं गिरामप्येकमक्षरम् ।

यज्ञानां जपयज्ञोऽस्मि स्थावराणां हिमालयः ॥२५॥

महर्षीणाम्	= महर्षियों में
अहम्	= मैं
भृगु	= भृगु हूँ ।
गिराम्	= वाणियों में
अपि	= भी (मैं)
एकम्	= अद्वितीय
अक्षरम्	= अक्षर (ओंकार)
अस्मि	= हूँ

यज्ञानाम्	= सभी यज्ञों में
जप-यज्ञः	= जप-यज्ञ
अस्मि	= हूँ ।
च	= और
स्थावराणाम्	= ठोस पर्वत आदि में
हिमालयः	= हिमालय
(अस्मि)	= हूँ ।

अश्वत्थः सर्ववृक्षाणां देवर्षीणां च नारदः ।

गन्धर्वाणां चित्ररथः सिद्धानां कपिलो मुनिः ॥२६॥

(अहम्)	= मैं
सर्व-वृक्षाणाम्	= सभी वृक्षों में
अश्वत्थः	= पीपल का वृक्ष
(अस्मि)	= हूँ ।
देव-ऋषीणाम्	= देव-ऋषियों में
नारदः	= नारद मुनि (हूँ)
च	= और

गन्धर्वाणाम्	= गन्धर्वों में
चित्ररथः	= चित्ररथ नाम वाला गन्धर्व हूँ (और)
सिद्धानाम्	= सिद्धों में
कपिलः	= कपिल
मुनिः	= मुनि
(अस्मि)	= हूँ ।

उच्चैःश्रवसमश्वानां विद्धि माममृतोद्भवम् ।

ऐरावतं गजेन्द्राणां नराणां च नराधिपम् ॥२७॥

अश्वानाम्	= घोड़ों में
अमृत-उद्भवम्	= क्षीर-सागर से उत्पन्न हुआ
उच्चैःश्रवसम्	= उच्चैःश्रव नाम वाला स्वर्ण का घोड़ा
माम्	= मुझे (ही)
विद्धि	= जानो ।

गजेन्द्राणाम्	= हाथियों में
ऐरावत्	= ऐरावत हाथी मैं ही हूँ
च	= और
नराणाम्	= मनुष्यों में
नराधिपम्	= राजा
मां विद्धि	= मुझे जानो ।

आयुधानामहं वज्रं धेनूनामस्मि कामधुक् ।

प्रजनश्चास्मि कन्दर्पः सर्पाणामस्मि वासुकिः ॥२८॥

अहम्	= मैं	प्रजनः	= उत्पत्ति करने वालों में
आयुधानाम्	= हथियारों में	कन्दर्पः	= कामदेव
वज्रम्	= बिजली	अस्मि	= हूँ ।
(अस्मि)	= हूँ ।	च	= और
धेनूनाम्	= गायों में	सर्पाणाम्	= साँपों में
कामधुक्	= (स्वर्ग की) कामधेनु	वासुकिः	= वासुकि (साँपों का राजा)
अस्मि	= हूँ ।	अस्मि	= हूँ ।

अनन्तश्चास्मि नागानां वरुणो यादसामहम् ।

पितॄणामर्यमा चास्मि यमः संयमतामहम् ॥२९॥

नागानाम्	= नागों में (मैं)	अर्यमा	= अर्यमा नाम वाला पितरों का ईश्वर
अनन्तः	= शेषनाग	(अस्मि)	= हूँ ।
च	= ही	संयमताम्	= शासन करने वालों में
अस्मि	= हूँ ।	यमः	= यमराज (मैं ही तो)
यादसाम्	= जल-देवताओं में	अस्मि	= हूँ ।
वरुणः	= वरुण-देवता		
अस्मि	= हूँ ।		
पितॄणाम् च	= और पितरों में		

प्रह्लादश्चास्मि दैत्यानां कालः कलयतामहम् ।

मृगाणां च मृगेन्द्रोऽहं वैनतेयश्च पक्षिणाम् ॥३०॥

१. वसिष्ठस्य कामधेनुः ।
२. अपत्यजनयिता कन्दर्पः कामोऽहम् ।
३. शेष इत्यर्थः,
४. जलदेवतानां मध्ये, दुष्टनिग्रहं कुर्वतां मध्ये ।
५. यमोऽहमित्यर्थः

अहम्	=	मैं	मृगाणाम्	}	=	और
दैत्यानाम्	=	राक्षसों में	च		=	पशुओं में
च	=	तो	मृगेन्द्रः	=	मृगराज (सिंह),	
प्रह्लाद	=	प्रह्लाद (भक्त)	च	=	तथा	
अस्मि	=	हूँ ।	पक्षिणाम्	=	पंखियों में	
कलयताम्	=	गिनती करने वालों में	वनतेयः	=	गरुड़	
कालः	=	समय	असम्	=	मैं (ही)	
(अस्मि)	=	हूँ ।	(अस्मि)	=	हूँ ।	

पवनः पवतामस्मि रामः शस्त्रभृतामहम् ।

झषाणां मकरश्चास्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी ॥३१॥

पवताम्	=	पवित्र करने वालों में	झषाणाम्	=	मछलियों में
अहम्	=	मैं	च	=	भी
पवनः	=	वायु	मकरः	=	मगरमच्छ
अस्मि	=	हूँ ।	अस्मि	=	हूँ । (तथा)
शस्त्रभृताम्	=	शस्त्र धारण करने वालों में	स्रोतसाम्	=	नदियों में (मैं)
अहम्	=	मैं	जाह्नवी	=	गंगा
रामः	=	दशरथ का पुत्र राम हूँ ।	अस्मि	=	हूँ ।

सर्गाणामादिरन्तश्च मध्यं चैवाहमर्जुन ।

अध्यात्मविद्या विद्यानां वादः प्रवदतामहम् ॥३२॥

१. पावनकर्तृणां मध्ये ।

२. दाशरथिरित्यर्थः ।

अर्जुन	= हे अर्जुन !	वेद्यानाम्	= (सभी) विद्याओं में
सर्गाणाम्	= सृष्टियों का	अध्यात्म } विद्या }	= आत्मा को जतलाने वाली ब्रह्म-विद्या
आदिः	= प्रारम्भ,	(अस्मि)	= हूँ । (तथा)
अन्तः	= अन्त	प्रवदताम्	= वाद-विवाद करने वालों का
च	= और	(च)	= भी
मध्यम्	= मध्य	वादः	= (युक्ति-संगत) तर्क (मैं ही हूँ ।)
च	= भी		
अहम्	= मैं		
एव	= ही हूँ (तथा)		

अक्षराणामकारोऽस्मि द्वन्द्वः^१ सामासिकस्य च ।

अहमेवाक्षयः कालो धाताहं विश्वतोमुखः ॥३३॥

अक्षराणाम्	= नष्ट न होने वाले अक्षरों में	कालः	= काल (भी)
अहम्	= मैं	अहम्	= मैं
अकारः	= (सभी में व्यापक) अकार,	एव	= ही हूँ ।
च	= और	विश्वतोमुखः	= विश्व-रूप
सामासिकस्य	= समासों में	धाता	= सब को धारण करने वाला
द्वन्द्वः	= द्वन्द्व नाम वाला समास	च	= भी
अस्मि	= हूँ ।	अहम्	= मैं
अक्षयः	= नाश न होने वाला	एव	= ही
		अस्मि	= हूँ ।

१. 'सामासिकस्य'—तत्पुरुषबहुव्रीह्यादेः समाससमूहस्य मध्ये सकलपदार्थप्राधान्येन युगपद-
धिकरणवचनत्वादिना च द्वन्द्वस्यप्राधान्यम् ।

मृत्युः सर्वहरश्चाहमुद्भवश्च भविष्यताम् ।

कीर्तिः श्रीवाक् च नारीणां स्मृतिर्मेधा धृतिः क्षमाः ॥३४॥

सर्व हरः	= सब का नाश करने वाला	(अहम् एव)	= मैं ही हूँ
		(अहम्)	= मैं
मृत्युः	= मृत्यु	नारीणाम्	= स्त्रियों में
अहम्	= मैं	कीर्तिः	= कीर्ति,
(अस्मि)	= हूँ ।	श्रीः	= लक्ष्मी,
च	= और	वाक्	= वाणि,
भविष्यताम्	= आगे होने वालों की	स्मृतिः	= स्मृति (स्मरण-शक्ति,
उद्भवः	= उत्पत्ति का कारण	मेधा	= सूक्ष्म, प्रखर बुद्धि,
(भी)		धृतिः	= धैर्य
		क्षमा	} = और
		च	
		अस्मि	
			= क्षमा (मैं ही) हूँ ।

बृहत्साम तथा साम्नां गायत्री छन्दसामहम् ।

मासानां मार्गशीर्षोऽहमृतूनां कुसुमाकरः ॥३५॥

तथा	= और	मासानाम्	= महीनों में
साम्नाम्	= गाने योग्य श्रुतियों में	मार्गशीर्षः	= मगर का महीना (और)
बृहत्साम् ।	= बृहत्साम नामक श्रुति (और)	ऋतूनाम्	= ऋतुओं में
छन्दसाम्	= छन्दों में (तो)	कुसुमाकरः	= फूलों का खजाना बसन्त ऋतु
गायत्री	= गायत्री छन्द	(च)	= भी
अहम्	= मैं	अहम्	= मैं
(एव)	= ही हूँ ।	(एव)	= ही
		अस्मि }	= हूँ

१. सर्व हरतीति सर्वहरः ।

२. नारीणां मध्ये कीर्त्यादिक्षमान्ता देवताः स्त्रियोऽहमित्यर्थः ।

३. सामवेदे यानि सामानि रथन्तरादीनि, तेषां मध्ये बृहत्सामाहम् ।

४. चतुर्विंशत्यक्षरा ।

५. वसन्तः ।

द्यूतं छलयतामस्मि तेजस्तेजस्विनामहम् ।

जयोऽस्मि व्यवसायोऽस्मि सत्त्वं सत्त्ववतामहम् ॥३६॥

छलयताम्	=	छल करने वालों में
अहम्	=	मैं
द्यूतम्	=	जुवा
अस्मि	=	हूँ ।
तेजस्विनाम्	=	तेजस्वियों में
अहम्	=	मैं
तेजः	=	तेज, ओज
अस्मि	=	हूँ ।
(च)	=	और
अहम्	=	मैं
(जेतू णाम्)	=	जीतने वालों में

जयः	=	विजय (हूँ)
(व्यवसायिनाम्)	=	व्यापार करने वालों में
व्यवसायः	=	उद्योग (हूँ) (तथा)
सत्त्ववताम्	=	सात्त्विक पुरुषों में
च	=	भी
सत्त्वम्	=	सत्यता
अहम्]	=	मैं
(एव)	=	ही
अस्मि	=	हूँ ।

वृष्णीनां वासुदेवोऽस्मि पाण्डवानां धनञ्जयः ।

मुनीनामप्यहं व्यासः कवीनामुशना कविः ॥३७॥

वृष्णीनाम्	=	वृष्णि वंश वालों में
वासुदेवः	=	वासुदेव का सन्तान कृष्ण
(अहम् एव)	=	मैं ही
अस्मि	=	हूँ ।
पाण्डवानाम्	=	पाण्डवों में
धनञ्जयः	=	अर्जुन
(अस्मि)	=	हूँ ।

मुनीनाम्	=	मुनियों में
अपि	=	भी
अहम्	=	मैं
व्यासः	=	व्यास मुनीश्वर
(अस्मि)	=	हूँ । (और)
कवीनाम्	=	तत्त्व-ज्ञानियों में
उशना	=	शुक्र
कविः	=	देवता (हूँ) ।

१. उद्योग इत्यर्थः

२. 'कवीनां'—तत्त्वज्ञानां मध्ये उशना शुक्रोऽहम् ।

दण्डो दमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् ।

मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम् ॥३८॥

(अहम्)	= मैं	गुह्यानाम्	= छिपाने योग्य प्रसंगों में
दमयताम्	= दमन (काबू) करने वालों में	मौनम्	= चुप रहने की नीति, मौन
दण्डः	= दण्ड देने की शक्ति	अस्मि	= हूँ (और)
अस्मि	= हूँ ।	ज्ञानवताम्	= ज्ञानवानों का
जिगीषताम्	= जीत चाहने वालों की	ज्ञानम्	= तत्त्व-ज्ञान
नीतिः	= नीति (भी)	अहम्	= मैं
(अहम्)	= मैं ही	(एव)	= ही हूँ ।
अस्मि	= हूँ ।		
च	= और		

यच्चापि सर्वभूतानां बीजं तदहमर्जुन ।

न तदस्ति विना यत्स्यान्मया भूतं चराचरम् ॥३९॥

अर्जुन	= हे अर्जुन !	चर-अचरम्	= जड़ तथा चेतन (कोई भी)
यत् च	= जो भी कुछ	भूतम्	= प्राणि
सर्व-भूतानाम्	= सभी प्राणियों की	न	= न ही
बीजम्	= (उत्पत्ति) का कारण है	अस्ति	= है
तद्वत्	= वह	यत्	= जो
अपि	= भी	मया	= मेरे
अहम्	= मैं	विना	= बिना (रह)
एव	= ही (हूँ)	स्यात्	= पाये ।
(यतः)	= क्योंकि (ऐसा)		
तत्	= वह		

१. जेतुमिच्छताम् ।

२. सिद्धमेवार्थं व्यतिरेकमुखेनाह—'न तदस्तीति'—मत्भिन्नं चरमचरं वा यद्वस्तु स्यात्तज्ज-
गत्त्रयेऽपि नास्तीत्यर्थः ।

नान्तोऽस्ति मम दिव्यानां विभूतीनां परन्तप ।

एष तूद्देशतः प्रोक्तो विभूतेर्विस्तरो मया ॥४०॥

परंतप	= हे अर्जुन !	तू	= तो
मम	= मेरी	मया	= मैंने (अपनी)
दिव्यानाम्	= अलौकिक	विभूतेः	= विभूतियों का
विभूतीनाम्	= विभूतियों का	विस्तारः	= विस्तार
अन्तः	= अन्त	उद्देशतः	= (सलक दिखाने के) उद्देश से थोड़े में)
न	= न ही	प्रोक्तः	= (तुम्हारे लिए) कहा है ।
अस्ति	= है		
एष	= यह		

यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वं श्रीमद्भूजितमेव वा ।

तत्तदेवावगच्छ त्वं मम तेजोऽंशसंभवम् ॥४१॥

यत्-यत्	= जो-जो जितनी	तत्-तत्	= उस-उस को
एव	= भी	त्वम्	= तुम
त्रिविभूतिम्	= विभूति	मम	= मेरे
श्रीमत्	= शोभा-युक्त	तेजः-अंशः	= तेज के अंश-कण से
वा	= या	संभवम्	= उत्पन्न हुआ
अर्जितम्	= उत्कृष्ट	एव	= ही
सत्त्वम्	= वस्तु है	अवगच्छ	= समझो ।

अथवा बहुनैतेन किं ज्ञानेन तवार्जुन ।

विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेन जगत्स्थितः ॥४२॥

१. 'श्रीः'—लक्ष्मीः संपत् शोभा कान्तिर्वा, तथा युक्तं, तथा अर्जितम् बलातिशयेन युक्त-मित्यर्थः ।
२. अहमिति च सर्वत्रापि पारमार्थिकमेव प्रकाशविमर्शरूपमुक्तम्, न तु मायीयं चतुर्भुजादि,—“स्थावराणां हिमालयोऽहम्”—इत्यादेः प्रत्यक्षादेर्विरोधादिति । इति आचार्यपादैरेव प्रत्यभिज्ञाविवृतिविमर्शिन्याम् ।

अर्जुन	=	हे अर्जुन !	अहम्	=	मैं
अथवा	=	अस्तु,	इदम्	=	इस
एतेन	=	इतना	कृत्स्नम्	=	समूचे
बहुना	=	बहुत	जगत्	=	जगत् को (अपने)
ज्ञानेन	=	जानने से	एक-अंशेन	=	एक अंश मात्र से ही
तव	=	तुम्हारा (तुम्हें)	विष्टभ्यः	=	टिकाए हुए
किम्	=	(प्रयोजन ही) क्या है ?	स्थितः	=	हूँ ।

‘अहमात्मा’ इत्यनेन व्यवच्छेदं निवारयति; अन्यथा ‘स्थावराणां हिमालयः’ इत्यादि-वाक्येषु हिमालय एव भगवान्त्वान्यः इति व्यवच्छेदेन निर्विभागत्वाभावात् ब्रह्मदर्शनं खण्डितं भविष्यत् । यतो यस्याखण्डाकारव्याप्तिस्तथा चेतसि नोपारोहति, तां च जिज्ञासति तस्यायमुप-देशग्रन्थः । तथाहि । उपसंहारे भेदाभेदवाचं — ‘यद्यद्विभूतिमत्सत्त्वम्’ इत्यनेनाभिधाय, पश्चात् भेदमेवोपसंहरति —

‘अथवा बहुनैतेन.....’

विष्टभ्याहम् ‘एकांशेन जगत्स्थितः’ ॥

इति । उक्तं हि—

‘पादोऽस्य विश्वा भूगानि त्रिधादस्यास्मृत शिवि’ । इति । प्रजानां सृष्टि हेतुः सर्वमिदं भगवत्सत्त्वमेव तैस्तैर्विचित्रै रूपैर्भाव्यमानं सकलस्य विषयतां यातीति शिवम् ॥४२॥

‘अहमात्मा,—मैं आत्मा हूँ—इस कथन से भगवान् (अन्य पदार्थों से) अपने स्वरूप की विलगता को दूर करते हैं । यदि यही बात होगी तो ‘स्थावराणां हिमालयः’ पर्वतों में, हिमालय हूँ—ऐसे अनेक वाक्यों से तो हिमालय आदि ही भगवान् माने जाते । इस प्रकार का व्यवच्छेद होने से तो विभाग-रहित भगवान् के स्वरूप का अभाव होता और अद्वैतरूप ब्रह्म-ज्ञान खण्डित बनता । या यों कहे कि विभाग-रहित भगवान् का न होना, ऐसा जो निश्चय है, इससे तो ब्रह्म-दर्शन का होना भी अपूर्ण होता । भगवान् ने तो यह वाक्य इस अभिप्राय से कहे हैं कि जिन व्यक्तियों को ईश्वर की विश्व-व्याप्ति पल्ले नहीं पड़ती, उन की जिज्ञासा को शांत करने के लिए ही यह भिन्नता-पूर्ण भगवत् कथन का उपदेश कहा है । इसको और भी खोलते हैं—इस अध्याय के अन्त में व्यवच्छेद रूप भेदाभेदवाद को ‘यद्यद्वि-भूतिमत्सत्त्वम्’—जितनी भी क्रांति-युक्त और शक्ति-युक्त वस्तुएँ हैं—यह कथन तो इसी

श्लोक से जतलाते हैं। अन्त में विभाग-रहित अभेदवाद को ही निम्न श्लोक से सिद्ध करते हैं—‘अथवा बहुनैतेन’.....‘विष्टभ्यामहम्’ ... एकांशेन जगत्स्थितः’।

या हे अर्जुन ! तुम्हें बहुत जानने से क्या ? (इतना ही जान लो कि) मैं ही सब जगह व्याप रहा हूँ और मेरे एक कण-मात्र से ही यह सभी जगत् ठहरा है। कहा भी है —

‘यह जगत् तो उस ईश्वर का एक चरण है और उसके अन्य तीन अमृत-पूर्ण चरण तो स्वर्ग में ही ठहरे हैं आदि ।’

यह सभी जगत् भगवान् का स्वरूप है और (वही) प्रजाओं की सृष्टि का कारण बना हुआ है तथा उन अनेकानेक विचित्रताओं से सुन्दर बना हुआ, सभी के भाग का आस्पद बना है। इस प्रकार शिव ही ठहरा है।

अत्र संग्रह श्लोकः।

इच्छायामिन्द्रिये वापि यदेवायाति गोचरम् ।

हठाद्विलापयस्तत्तत्प्रशान्तं ब्रह्म भावयेत् ॥१०॥

सार-श्लोक

जो भी विषय, दृष्टि-पथ में आये वह भले ही संकल्प में या इन्द्रिय में ही क्यों न ठहरा हो, उसे प्रयत्न-पूर्वक लीन करते हुए संकल्प-विकल्प से रहित ब्रह्मा की ही भावना करनी चाहिए।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे
(विभूतियोगोनाम) दशमोऽध्यायः ॥१०॥

श्री महामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित

‘गीतार्थसंग्रह’ का (विभूतियोग नाम का)

दसवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

अथ

एकादशोऽध्यायः

समनन्तरेणाध्यायेन य एवार्थ उक्तस्तमेव प्रत्यक्षीकर्तुमर्जुनः पृच्छति । यो ह्युपदेश-
क्रमेणार्थाऽवगतः, स एव प्रत्यक्षसंविदोपाहृत्मानः स्फुटी भवति । तदर्थमेवेमे उक्तीप्रत्युक्ती
उच्येते ।

जो विषय, पिछली अध्याय (दसवी अध्याय) में कहा गया, उसी को स्फुट रूप से
देखने के लिए अर्जुन पूछते हैं । जो भी उपदेश रूप में अर्थ (अर्जुन ने) जाना है, वह संविद
की पकड़ में आकर ही स्फुट बन जाता है । इसी प्रयोजन से प्रश्न तथा उत्तर का रूप देकर
इस अध्याय का प्रारम्भ किया गया है ।

अर्जुन उवाच

मदनुग्रहाय परमं गुह्यमध्यात्मसंज्ञितम् ।
यत्त्वयोक्तं वचस्तेन मोहोऽयं विगतो मम ॥१॥

अर्जुन बोले

त्वया = आप ने

यत् = जो

मद्-अनुग्रहाय = मेरे लिए

परमम् = बहुत ही

गुह्यम् = रहस्यमय

अध्यात्म-संज्ञितम् = अध्यात्म-विषयक

वचः = उपदेश

उक्तम् = कहा है

तेन = उस से

मम = मेरा

अयम् = यह

मोहः = अज्ञान,

विगतः = पूर्ण रूप में दूर हो गया है ।

भवाप्ययौ हि भूतानां श्रुतौ विस्तरतो मया ।

त्वत्तः कमलपत्राक्ष माहात्म्यमपि चाव्ययम् ॥२॥

कमल-पत्र-अक्ष	= हे कमल के समान नेत्रों वाले कृष्ण !	विस्तरतः	= पूर्ण रूप में
मया	= मैंने	श्रुतौ	= सुने हैं (तथा)
भूतानाम्	= प्राणियों की	अव्ययम्	= तात्त्विक (सनातन)
भव-अध्ययी	= उत्पत्ति और प्रलय	माहात्म्यम्	= बढ़ाई को
हि	= तो	अपि च	= भो तो (आप से सुना है)
त्वत्तः	= आप से		

एवमेतद्यथात्थ त्वमात्मानं परमेश्वरम् ।
द्रष्टुमिच्छाम्यहं रूपमैश्वरं पुरुषोत्तम ॥३॥

पुरुषोत्तम्	= हे पुरुषों में श्रेष्ठ कृष्ण !	एवम्	= इस रीति से
त्वम्	= आप	(एव)	= ठीक ही है
आत्मानम्	= अपने को	अहम्	= मैं तो (इस समय आप के)
परमेश्वरम्	= परमेश्वर	ऐश्वर्यम्	= ईश्वरीय (विराट्)
यथा	= जैसे	रूपम्	= रूप को (प्रत्यक्ष)
आत्थ	= समझते हैं	द्रष्टुम्	= देखना
एतत्	= यह तो	इच्छामि	= चाहता हूँ ।

मन्यसे यदि तच्छक्यं मया द्रष्टुमिति प्रभो ।
योगीश्वर ततो मे त्वं दर्शयात्मानमव्ययम् ॥४॥

यदि	= अगर	योगीश्वर	= हे योगियों में श्रेष्ठ कृष्ण !
तत्	= वह आपका ऐश्वर्य ठीक ठीक	त्वम्	= आप (अपना)
मया	= मैं	अव्ययम्	= अविनाशी
द्रष्टुम्	= देख	आत्मानम्	= स्वरूप
शक्यम्	= पाऊंगा	मे	= मुझे
इति	= ऐसा (आप)	दर्शय	= (प्रत्यक्ष) दिखाइये ।
मन्यसे	= मानते हैं तो		

श्री भगवानुवाच

पश्य मे पार्थ रूपाणि शतशोऽथ सहस्रशः ।

नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतीनि च ॥१॥

भगवान् बोले

पार्थ	= हे अर्जुन !	नाना-वर्ण-आकृतीनि	= भिन्न-भिन्न आकृति
मे	= मेरे		वाले
शतशः	= सैकड़ों	दिव्यानि)	= और
अथ	= तथा	च	अलौकिक
सहस्रशः	= हजारों	रूपाणि	= रूपों को
नाना-विधानि	= अनेक प्रकार के	पश्य	= देखो ।

पश्यादित्यान्वसून्द्रानश्विनौ मरुतस्तथा ।

बहून् दृष्टपूर्वाणि पश्याश्चर्याणि पाण्डव ॥६॥

पाण्डव	= हे अर्जुन !	तथा	= और
आदित्यान्	= (अदिति के बारह)	बहूनि	= कई
	आदित्यों को		
वसून्	= (आठ) वसु-गणों को	अदृष्ट-पूर्वाणि	= (ऐसे रूप) जिनको
रुद्रान्	= (ग्यारह) रुद्रों को		तुमने कभी नहीं देखा
अश्विनौ	= (दोनों) अश्विनी		है । (ऐसे)
	कुमारों को		
मरुतः	= (उनच्चास) मरुत-गणों	आश्चर्याणि	= अचम्भे में डालने वाले
	को		रूपों को (भी)
पश्य	= (मेरे विराट्-स्वरूप में)	पश्य	= देखो ।
	देखो ।		

इहैकस्थं जगत्कृत्स्नं पश्याद्य सचरारम् ।

मम देहे गुडाकेश यच्चान्यद् द्रष्टुमिच्छसि ॥७॥

गुडाका-ईश	= हे उनीदेपन को जीतने वाले अर्जुन !	जगत्	= जगत् को (तथा)
अद्य	= अब	अन्यत्	= और
मम	= मेरे (विराट्)	च	= भी
देहे	= शरीर में	यत्	= जो (कुछ)
एकस्थम्	= ही ठहरे हुए	द्रष्टुम्	= देखना
सचर-अचरम्	= जड़-चेतन सहित	इच्छसि	= चाहते हो
कृत्स्नम्	= सभी	(तत्)	= उसे भी (इसी विराट् रूप में)
		पश्य	= देखो ।

नतु मां शक्यसे द्रष्टुमनेनैव स्वचक्षुषा ।

दिव्यं ददामि ते चक्षुः पश्य मे रूपमैश्वरम् ॥८॥

माम्	= मुझे	दिव्यम्	= अलौकिक (ज्ञान)
तु	= तो (तुम)	चक्षुः	= नेत्र
अनेन	= इन	दशमि	= देता हूं (जिससे तुम)
स्व-चक्षुषा	= अपने भौतिक नेत्रों से	मे	= मेरे
एव	= ही	ऐश्वरम्	= प्रभावशाली
द्रष्टुम्	= नहीं देख	रूपम्	= रूप को
न शक्यसे	= पाओगे	पश्य	= देखो ।
अतः	= इसी लिए (मैं)		
ते	= तुम्हें		

संजय उवाच

एवमुक्त्वा ततो राजन् महायोगीश्वरो हरिः ।

दर्शयामास पार्थाय परमं रूपमैश्वरम् ॥९॥

संजय बोले

राजन्	= हे धृतराष्ट्र !	ततः	= उसके बाद
महा-योगीश्वरः	= महान् योगियों के ईश्वर !	पार्थाय	= अर्जुन को
हरिः	= भगवान् ने	परमम्	= अति उच्च
एवम्	= इस प्रकार	ऐश्वरम्	= ऐश्वर्य-पूर्ण
उक्त्वा	= कह कर	रूपम्	= रूप
		दर्शयामास	= दिखाया ।

अनेकवक्त्रनयनभनेकाद्भुतदर्शनम्

अनेकदिव्याभरणं दिव्यानेकोद्यतायुधम् ॥१०॥

दिव्यमालाम्बरधरं दिव्यगन्धानुलेपनम् ।

सर्वाश्चर्यमयं देवमनन्तं विश्वतोमुखम् ॥११॥

अनेक-वक्त्र- नयनम्)	=	अनेक मुख और नेत्रों वाले,	दिव्य-गंध- अनुलेपनम्	=	दिव्य सुगन्धि इतर का लेप किए हुए,
अनेक-अद्भुत- दर्शनम्)	=	अनगिनत रूप वाले,	सर्व-आश्चर्य मयम्)	=	सब प्रकार के आश्चर्य वाले
अनेक दिव्य- आभरणम्)	=	कितने ही अलौकिक भूषणों को पहने हुए,	विश्वतो-मुखम्	=	विराट्-स्वरूप
दिव्य-अनेक उद्यत्-आयुधम्)	=	अनेक प्रकार के अद्भुत शस्त्रों को (हाथों में) उठाए हुए	अनन्तम्	=	सीमा-रहित,
दिव्य-माला- अम्बरधरम्	=	दिव्य माला और वस्त्रों को धारण किए हुए,	देवम्	=	देव रूप बने हुए (भगवान् कृष्ण) को
			(अपश्यत्)	=	अर्जुन ने देखा ।

दिवि सूर्यसहस्रस्य भवेद्युगपदुत्थिता ।

यदि भाः सदृशी सा स्याद्भासस्तस्य महात्मनः ॥१२॥

(और हे राजन्)

दिवि-सूर्य- ? सहस्रस्य	=	आकाश में हजारों सूर्य के	सा	=	वह
युगपत्	=	एक साथ	तस्य	=	उस
उत्थिता	=	उदय होने से	महात्मनः	=	विश्वाकार परमात्मा के
भाः	=	प्रकाश	भासः	=	प्रकाश के
यदि	=	यदि	सदृशी	=	तुल्य
भवेत्	=	संभव हो (तब कहीं)	स्यात्	=	हो सकता है ।

१. दिव्यानि—प्रचण्डप्रकाशवन्त्यनेकान्युद्यतानि चक्रगदाद्यायुधानि यत्र तद्दिव्यानेकोद्यतायुधं
रूपमित्यर्थः ।

तत्रैकस्थं जगत्कृत्स्नं प्रविभक्तमनेकधा ।
अपश्यद्देवदेवस्य शरीरे पाण्डवस्तदा ॥१३॥

पाण्डवः	= अर्जुन ने	तत्र	= उन
तदा	= उस समय	देवदेवस्य	= देवों के भी देव भगवान् कृष्ण के
अनेकधा	= अनेक रूपों में	शरीरे	= शरीर में
प्र-विभक्तम्	= भली-भाँति बटे हुए	एकस्थम्	= इकट्ठे ही
कृत्स्नम्	= समूचे (सभी)	अपश्यत्	= देखा ।
जगत्	= विश्व को,		

ततः स विस्मयाविष्टो हृष्टरोमा धनञ्जयः ।
प्रणम्य शिरसा देवं कृताञ्जलिरभाषत ॥१४॥

ततः	= तब	देवम्	= विश्व-रूप भगवान् कृष्ण को
सः	= वह	शिरसा	= सिर से
विस्मय- आविष्टः)	= अचम्भे में पड़े हुए	प्रणम्य	= प्रणाम करके
हृष्ट-रोमाः	= हर्ष से रोमांचित बने हुए	कृत-अञ्जलिः	= हाथ जोड़ कर (यह)
धनञ्जयः	= अर्जुन,	अभाषत	= बोले ।

अर्जुन उवाच

पश्यामि देवांस्तव देव देहे
सर्वास्तथा भूतविशेषसङ्घान् ।
ब्रह्माणमीशं कमलासनस्थ—
मृषींश्च^१ सर्वानुरंगांश्च दीप्तान् ॥१५॥

१. नारदसनकादीन् ।

२. शेषवासुल्यादीन् ।

अर्जुन बोला

देव	=	हे देवता	कमल-आसन-स्थम्) =	कमल के आसन पर बैठे हुए
तव	=	आप के	ब्रह्माणम्	=	ब्रह्मा जी को;
देहे	=	शरीर में	ईशम्	=	महादेव को
सर्वान्	=	सभी	च	=	और
देवान्	=	देवताओं को	सर्वान्	=	सभी
तथा	=	और	ऋषीन्	=	(नारद सनक आदि) ऋषियों को
भूत विशेष-संघान्) =	अनेक भूतों के झुण्डों को (और)	च	=	तथा
			उरगान्	=	सांपों को
			दीप्तान्	=	जगमगाते
			पश्यामि	=	देखता हूं।

अनेकबाहूदरवक्त्रनेत्रं

पश्यामि त्वां सर्वतोऽनन्तरूपम् ।

नान्तं न मध्यं न पुनस्तवादि

पश्यामि विश्वेश्वर विश्वरूप ॥१६॥

विश्व-ईश्वर	=	हे सभी जगत् के ईश्वर!	अनन्त-रूपम्	=	अनेकों स्वरूपों वाला
विश्व-रूप	=	हे जगत् रूप !	पश्यामि	=	(प्रत्यक्ष) देखता हूं ।
(अहम्)	=	मैं	न (हि)	=	(किन्तु) न ही
त्वाम्	=	आप को	तव	=	आप के स्वरूप का,
अनेक-बाहू-उदर-वक्त्र-नेत्रम्) =	बहुत से हाथ, पेट, मुख और नेत्रों वाला (तथा)	अनन्तम्	=	अन्त
सर्वतः	=	सब ओर से	न	=	न
			मध्यम्	=	मध्य (और)
			न पुनः	=	न ही
			आदिम्	=	प्रारम्भ को
			पश्यामि	=	देखता हूं ।

किरीटिनं गदिनं चक्रिणं च
तेजोराशिं सर्वतो दीप्तिमन्तम् ।

पश्यामि त्वां दुर्निरीक्षं समनन्ता—

दीप्तानलार्कद्युतिमप्रमेयम् ॥१७॥

त्वाम्	= आप को (मैं)	तेज-राशिम्	= तेज-पुंज
किरीटिनम्	= मुकट लगाए हुए	अप्रमेयम्	= मन वाणि आदि से अगोचर-न दिखाई देने वाले (तथा)
गदिनम्	= गदा को हाथ में लिए	दीप्त-अनल-अर्क-द्युतिम्	= चमकते हुए आग और सूरज की प्रभा से युक्त
चक्रिणम् च	= और सुदर्शन-चक्र धारण किए हुए	दुर्निरीक्षम्	= जिसे देख पाना सुकर नहीं (ऐसे आप को)
सर्वतः	= सभी ओर से	समन्तात्	= चारों ओर (विराजमान्)
दीप्तिमन्तम्	= प्रकाशमान्	पश्यामि	= देखता हूँ ।

त्वमक्षरं परमं वेदितव्यं
त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।

त्वमव्ययः सात्त्वत्धर्मगोप्ता
सनातनस्त्वं पुरुषो मतो मे ॥१८॥

त्वम्	= आप (तो)	सात्त्वत्-धर्म-गोप्ता	= सत्तात्मक आत्म-धर्म को अपने में ही सुरक्षित रखने से (सभी मार्गों से विरले हैं)
वेदितव्यम्	= जानने योग्य,	अव्ययः	= सदा रहने वाले
परमम्	= अति श्रेष्ठ,	त्वम्	= आप
अक्षरम्	= अविनाशी, परमात्मा हैं (और)	सनातनः	= सनातन
त्वम्	= आप	पुरुषः	= दिव्य पुरुष हैं (ऐसी)
अस्य	= इस	मे	= मेरी
विश्वस्य	= जगत् के	मतः	= धारणा है ।
परम	= एक - मात्र		
निधानम्	= आश्रय हैं । (इतना ही नहीं)		
त्वम्	= आप (तो)		

सात्त्वतधर्मगोप्तेति सत्—सत्यं—क्रियाज्ञानयोरुभयोरपि भेदाप्रतिभासात्मकं, तथा सत्तात्मकं प्रकाशरूपं तत्त्वं 'विद्यते येषांते—सात्त्वताः'^१ तेषां धर्मः—अनवरतग्रहणसंन्यासपरत्वात्सृष्टिसंहारविषयः सकलमार्गोत्तीर्णः; तं गोपायते । एतदेवात्राध्याये रहस्यं प्रायशो देवीस्तोत्र-विवृतौ मया प्रकाशितम् । तत्सहृदयैः सोपदेशैः स्वयमेवागम्यते, इति किं पुनः-पुनः स्फुटतर-प्रकाशनवाचालतया ॥१८॥

'सात्त्वतधर्मगोप्ता' इस शब्द का विभाग-पूर्वक अर्थ यह है—क्रिया और ज्ञान, इन दोनों के मध्य में भेद का न दीखना सत् अर्थात् सत्य कहलाता है । जिन व्यक्तियों में क्रिया और ज्ञान को प्रकाशात्मक सत्ता विद्यमान् हो वे सात्त्वत पुरुष कहलाते हैं । ऐसे साधकों का धर्म, सदा (विषयों को) स्वीकार करके उनका सृजन करना तथा विषयों को छोड़ कर उनका संहार करना ही है । इस भाँति सभी मार्गों से यह सबसे श्रेष्ठ मार्ग है । जो साधक इस रहस्य मार्ग की रक्षा—अनुकरण करता है उसे सात्त्वत-धर्म-गोप्ता कहते हैं । इस अध्याय के इसी रहस्य को मैंने 'देवी-स्तोत्र' नामक ग्रन्थ की टीका में खोला है । उस विषय को सहृदय, गुरु-उपदेश से सम्पन्न ज्ञानी जन, स्वयं बाँचें । अतः वही बात बार-बार दोहरा कर अधिक स्पष्ट करने की क्षमता ही क्या ? ॥१८॥

अनादिमध्यान्तमनन्तवीर्य—

मनन्तबाहुं शशिसूर्यनेत्रम् ।

पश्यामि त्वां दीप्तहुताशवक्त्रं

स्वतेजसा विश्वमिदं तपन्तम् ॥१९॥

त्वाम्	= आप को (मैं)
अनादि-मध्य- अन्तम्	= आदि, अन्त और मध्य के बिना
अनन्त-वीर्यम्	= अनन्त शक्ति वाले
अनन्त-बाहुम्	= अनेकों हाथों वाले,
शशि-सूर्य-नेत्रम्	= चन्द्रमा तथा सूर्य नेत्रों वाले,
दीप्त-हुताश- वक्त्रम्	= चमकते हुए अग्नि के समान मुख वाले,

स्व-तेजसा	= अपने (आत्मिक) प्रकाश से
इवम्	= इस
विश्वम्	= जगत् को
तपन्तम्	= तपाते हुए
पश्यामि	= देखता हूँ ।

१. प्रतिभासात्मकमित्यन्तरं 'परमगुरौ महादेवेऽर्पणम्' इत्यधिकः पाठः क० ख० ग० पुस्तकेषु ।

२. प्रकाशशीलं तत्त्वमिति क० पाठः । ३. तद्वन्त इति ग० पाठः ।

द्यावापृथिव्योरिदमन्तरं हि
 व्याप्तं त्वयैकेन दिशश्च सर्वाः ।
 दृष्ट्वाद्भुतं रूपमिदं तवेदु—
 ग्लोकत्रयं प्रव्यथितं महात्मन् ॥२०॥

महात्मन्	= हे महान् आत्म-रूप कृष्ण !	तव	= आप के
इदम्	= यह	ईदृग्	= ऐसे
द्यावा-पृथिव्योः	= स्वर्ग (ओर) पृथ्वी के	अद्भुतम्	= अलौकिक
अन्तरम्	= बीच का आकाश	रूपम्	= रूप को
सर्वाः च	= तथा सभी	दृष्ट्वा	= देखकर
दिशः	= दिशाये	लोक-त्रयम्	= तीनों लोक
त्वया	= आप ने	प्रव्यथितम्	= बहुत ही हड़बड़ा उठे
एकेन	= अकेले ही		हैं ।
हि	= तो		
व्याप्तम्	= व्याप ली हैं ।		

अमी हि त्वा सुरसङ्घा विशन्ति
 केचिद्भीताः प्राञ्जलयो गृणन्ति ।
 स्वस्तीति चोक्तवैव महर्षिसङ्घाः
 स्तुवन्ति त्वां स्तुतिभिः पुष्कलाभिः ॥२१॥

अमी	= वे (सभी)	प्राञ्जलयः	= हाथ जोड़े हुए
सुर-संघा	= देवता-गण,	च गृणन्ति	= स्तुति करते हैं और
त्वा	= आप में	महर्षि-संघाः	= महर्षियों की टोलियां
हि	= ही नो	स्वस्ति	= 'कल्याण हो'
विशन्ति	= प्रवेश करते हैं (और)	इति	= इस प्रकार
केचित्	= कई एक	उक्त्वा एव	= कहते ही जाते हैं (तथा)
भीताः	= भयभीत होकर	त्वाम्	= आप का
		पुष्कलाभिः	= (शब्द और अर्थों से)
			परिपुष्ट
		स्तुतिभिः	= स्तुतियों से
		स्तुयन्ति	= बखान करते हैं ।

रुद्रादित्या वसवो ये च साध्या
विश्वेऽश्विनौ मरुतश्चोष्मपाश्च ।

गन्धर्वयक्षासुरसिद्धसङ्घा

वीक्षन्ते त्वां विस्मिताश्चैव सर्वे ॥२२॥

ये	= जो	गन्धर्व-यक्ष- असुर-सिद्ध संघाः) गन्धर्व, यक्ष, राक्षस और सिद्ध-गणों का समुदाय है,
रुद्र-आदित्यः	= (ग्यारह) रुद्र और (बारह) सूर्य		
वसवः च	= और आठ वसुगण	(ते)	= वे
साध्याः	= साध्य-गण	सर्वे	= सभी
विश्वे	= विश्व-देव (तथा)	एव	= ही
अश्विनौ	= अश्वनी कुमार	विस्मिताः	= अचम्भे से
च	= और	त्वाम्	= आप की ओर
मरुतः	= मरुद्गण	वीक्षन्ते	= देखते हैं ।
च	= तथा		
ओष्मपाः	= गरम अन्न खाने वाले पितृ-गण,		

रूपं महत्ते बहुवक्त्रनेत्रं
महाबाहो बहुबाहूरुपादम् ।
बहूदरं बहुदंष्ट्राकरालं
दृष्ट्वा लोकाः प्रव्यथितास्तथाहम् ॥२३॥

१. 'ऊष्मभाजो हि पितरः' इति श्रवणात् पितरः ।

२. प्रकर्षेण व्यथिताः प्रव्यथिता — महाव्यथां प्राप्ताः ।

महाबाहो	=	हे बड़ी भुजाओं वाले	महत्	=	महान्
ते	=	आप के	रूपम्	=	रूप को
बहु-वक्त्र-नेत्रम्	=	बहुत मुख और नेत्रों वाले (तथा)	दृष्ट्वा	=	देख कर
बहु-बाहु-उरु-पादम्	}	बहुत से बाहों, टांगों और पैरों वाले	लोकाः	=	सभी लोक
बहु-उदरम्	=	अनेक पेटों वाले,	प्रव्यथिताः	=	बहुत ही हडबडा उठे हैं
बहु-दंष्ट्रा-करालम्	}	बहुत से भयंकर जबड़ों वाले,	तथा	=	और
			अहम्	=	मैं
			(अपि)	=	भी दंग रह गया हूँ ।

नभःस्पृशं दीप्तमनेकवर्णं
व्यात्ताननं दीप्तविशालनेत्रम् ।

दृष्ट्वा हि त्वां प्रव्यथितान्तरात्मा
धृतिं न विन्दामि शमं च विष्णो ॥२४॥

विष्णो	=	हे विष्णु !	दृष्ट्वा	=	देखकर	
नभः-स्पृशम्	=	आकाश को छूने वाले	हि	=	तो	
दीप्तम्	=	चमचमाते हुए	प्रव्यथित-अन्तरात्मा]	=	अन्दर ही अन्दर चकित होकर
अनेक-वर्णम्	=	अनेक रूपों को धारण किए हुए तथा	धृतिम्	=	धीरज	
व्यात्त आननम्	=	खोले हुए मुख वाले (और)	च	=	और	
दीप्त-विशाल-नेत्रम्]	=	चमकीली बड़ी-बड़ी आँखों वाले	शमम्	=	चैन
त्वाम्	=	आप के रूप को	न	=	खो	
			विन्दामि	=	बैठा हूँ ।	

दंष्ट्राकरालानि च ते मुखानि
दृष्ट्वैव कालानलसन्निभानि ।
दिशो न जाने न लभे च शमं
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥२५॥

१. विस्फारितान्याननानि यत्र तं व्यात्ताननम् ।

२. सुखम् ।

जगत्-निवास	== हे जगत् रूप बने हुए भगवन् !	दिशः	== दिशाओं को
ते	== आप के	न	== नहीं
दंष्ट्रा-करालानि	== भयंकर जबड़ों वाले	जाने	== देख पाता हूँ (और)
च	== और	शर्म	== सुख को
काल-अनल- सन्निभानि]	== प्रलय काल का अग्नि के समान	एव	== भी
मुखानि	== मुखों को	च	== तो
दृष्ट्वा	== देखकर (मैं)	न	== नहीं
		लभे	== प्राप्त कर पाता हूँ ।
		(अतः)	== इसलिए (मेरी दयनीय दशा देख कर)
		प्रसीद	== पसीज जाइये ।

अमी सर्वे धृतराष्ट्रस्य पुत्राः

सर्वे सहैवावनिपालसङ्घैः ।

भीष्मो द्रोणः सूतपुत्रस्तथासौ

सहास्मदीयैरपि योधमुख्यैः ॥२६॥

अमी	== ये	तथा	== तथा
सर्वे	== सभी	असौ	== यह
एव	== ही	सूत्र-पुत्रः	== कर्ण (और)
धृतराष्ट्रस्य	== धृतराष्ट्र के	अस्मदीयैः	== हमारे पक्ष के
पुत्राः	== पुत्र	अपि	== भी
अवनि-पाल-संघैः	== पृथ्वी को पालने वाले राजाओं के झुंडों	योध-मुख्यैः	== प्रधान योधाओं
सह	== समेत	सह	== सहित (सभी)
भीष्मः	== भीष्म-पितामह,	त्वां विशन्ति	== आप में प्रवेश कर रहे हैं ।
द्रोणः	== द्रोणाचार्य		

वक्त्राणि ते त्वरमाणा विशन्ति
दंष्ट्राकरालानि भयानकानि ।

केचिद्विलग्ना दशनान्तरेषु
सन्दृश्यन्ते चूर्णितैरुत्तमाङ्गैः ॥२७॥

ते	= आप के	केचित्	= कई तो
दंष्ट्रा-करालानि	= विकराल जबड़ों वाले	चूर्णित	= पिसे हुए
भयानकानि	= भयानक	उत्तम-अङ्गैः	= सिरों वाले (आप के)
वक्त्राणि	= (विराट् रूप) मुख में		
त्वरमाणाः	= शीघ्रता-फुर्ती से (वे सभी लोग)	दशन-अन्तरेषु	= दांतों के बीच में
विशन्ति	= चले ही जा रहे हैं	विलग्नाः	= फंसे हुए
		सन्दृश्यन्ते	= दिखाई दे रहे हैं ।

नानारूपैः पुरुषैर्बाध्यमाना
विशन्ति ते वक्त्रमचिन्त्यरूपम् ।
यौधिष्ठिरा धार्तराष्ट्राश्च योधाः
शस्त्रैः कृत्ता विविधैः सर्व एव ॥२८॥

नानारूपैः	= अनेक आकृति वाले	च	= और
पुरुषैः	= पुरुषों से	धार्तराष्ट्रा	= कौरवजन
बाध्यमाना	= पीड़ित बने हुए (तथा)	सर्वएव	= सभी ही
विविधैः	= अनेक प्रकार के	ते	= आप के
शस्त्रैः	= हथियारों से	अचिन्त्यरूपम्	= अलौकिक
कृत्ता	= छेदित बने हुए	वक्त्रम्	= मुख में
यौधिष्ठिरा	= युधिष्ठिर के बंधुजन	विशन्ति	= जा रहे हैं ।

त्वत्तेजसा निहता नूनमेते
तथाहिमे त्वच्छरीरे प्रविष्टाः ।
यथा नदीनां बहवोऽम्बुवेगाः
समुद्रमेवाभिमुखा व्रजन्ति ॥२९॥

यथा	= जैसे	तथाही	= वैसे ही
नदीनाम्	= नदियों के	इमे	= ये सभी (योधा)
बहवः	= प्रबल	त्वत्	= आप के
अम्बु	= जल का	शरीरे	= (विराट्) शरीर में
वेगाः	= बहाव,	प्रविष्टाः	= चले ही जा रहे हैं (तथा)
समुद्रम्	= समुद्र की ओर	नूनम्	= असंदिग्ध रूप से
एव	= ही	एते	= ये
अभिमुखा	= भागता हुआ	त्वत्	= आप के
व्रजन्ति	= जाता है	तेजसा	= प्रचंड तेज से
		निहता	= झुलस गए हैं।

तथा तवामी नरलोकवीरा
 विशन्ति वक्त्राण्यभितो ज्वलन्ति ।
 यथा प्रदीप्तं ज्वलनं पतद्भा
 विशन्ति नाशाय समृद्धवेगाः
 तथैव नाशाय विशन्ति लोका—
 स्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥३०॥

यथा	= जैसे	तव	= आप के
पतद्भाः	= पतंगे-परवाने	वक्त्राणि	= मुखों में
प्रदीप्तम्	= धधकते हुए	समृद्ध-वेगाः	= अति वेग से
ज्वलनम्	= प्रकाश में	विशन्ति	= प्रवेश करते हैं
समृद्ध-वेगाः	= अति वेग से	तथा	= और
विशन्ति	= प्रवेश करते हैं (और शरीर को उसी में होम देते हैं)	तव	= आप के
		अमी	= ये
तथाएव	= वैसे ही	नर-लोक-वीराः	= मनुष्यों में वीर (भीष्मपितामह आदि भी)
लोकाः	= यह सभी लोग	अभितो	= चारों ओर से
अपि	= भी	ज्वलन्ति	= भभकते हुए
नाशाय	= अपने को समाप्त करने के लिए	वक्त्राणि	= मुखों में
		विशन्ति	= प्रविष्ट हो रहे हैं।

लेलिह्यसे ग्रसमानः समन्ता—
 ल्लोकान्समग्रान्वदनैर्ज्वलद्भिः ।
 तेजोभिरापूर्णं जगत्समग्रं
 भासस्तवोग्राः प्रतपन्ति विष्णो ॥३१॥

विष्णो	= हे विष्णु के रूप में कृष्ण ! (आप तो)	लेलिह्यसे	= चाट रहे हैं
		तव	= आप का
समग्रान्	= सभी	उग्राः	= भयंकर (असहनीय)
लोकान्	= लोकों को	भासः	= प्रकाश,
ज्वलद्भिः	= प्रज्वलित	समग्रम्	= सभी
वदनैः	= मुखों द्वारा	जगत्	= जगत् को
ग्रसमानः	= निघलते हुए	तेजोभिः	= तेज के द्वारा
समन्तात्	= सब ओर से	आपूर्णं	= व्याप्त करके
		प्रतपन्ति	= तपा रहा है ।

आख्याहि मे को भवानुग्ररूपो
 नमोऽस्तुते देववर प्रसीद ।
 विज्ञातुमिच्छामि भवन्तमाद्यं
 नहि प्रजानामि तव प्रवृत्तिम् ॥३२॥

भवान्	= आप	(अहम्)	= मैं
उग्र-रूपः	= भयंकर रूप वाले	भवन्तम्	= आप का
कः	= कौन हैं ।	आद्यम्	= आद्य प्रारम्भ-स्वरूप
(इति)	= यह	विज्ञातुम्	= जानना
मे	= मुझे	इच्छामि	= चाहता था (किन्तु)
आख्याहि	= कहिये ।	तव	= आप की-इस प्रवृत्ति
देव-वर	= हे देवताओं में श्रेष्ठ	प्रवृत्तिम्	= लीला को
ते	= आप को	हि	= ही (मैं अभी तक)
नमः	= नमस्कार	न	= नहीं
अस्तु	= हो (आप मुझ पर प्रसन्न होइये)	प्रजानामि	= जान पाता ।

१. अभीष्टं लेखि ।

२. स्वात्मसात्कुर्वन् ।

३. आ—समन्तादत्तुं प्रवृत्त इति आद्य,
 यद्वा—आदौ भव आद्यस्तमित्यर्थः ।

तव प्रवृत्ति न वेद्मि—केनाशयेनेदृशीयमुग्रतेति ॥३२॥

आपका आशय नहीं जान पाया—आपने क्यों ऐसे भीषण रूप के दर्शन कराये ?

श्री भगवानवाच

कालोऽस्मि लोकक्षयकृत्प्रवृद्धा—

ल्लोकान्समाहर्तुमिह प्रवृत्तः ।

ऋतेऽपि त्वां न भविष्यन्ति सर्वे

येऽवस्थिताः प्रत्यनीकेषु योधाः ॥३३॥

भगवान् बोले

(अहम्)	= मैं	सर्वे	= सभी
लोक-क्षय-कृत्- प्रवृद्धान् }	= लोकों का नाश करने में प्रचंड, (तथा)	योधाः	= शूरवीर
लोकान् सम- आहर्तुम् }	= लोगों को अपने में समेट लेने पर	अवस्थिताः	= खड़े हैं
इह	= यहां	(ते)	= वे
प्रवृत्तः	= तुला हुआ	त्वां	= तुम्हें
कालः	= काल	ऋते	= छोड़कर
अस्मि	= हूं ।	अपि	= कभी
प्रत्यनीकेषु	= प्रतिपक्षी सेना में	न	= नहीं
ये	= जो	भविष्यन्ति	= (जीवित) रहेंगे ।

तस्मात्त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व

जित्वा शत्रून्भुङ्क्ष्य राज्यं समृद्धम् ।

मयैवेते निहताः पूर्वमेव

निमित्तामात्रं भव सव्यसाचिन् ॥३४॥

१. सकललोकसंहारैकव्यापकोऽधुना त्विहपृथेव्यां प्रवृद्धान्—मदोद्विक्तान्पृथिवीभारभूतां-
ल्लोकानिमान् समाहर्तुं—क्षयं नेतुं, प्रवृत्तः ।

२. प्रतिपक्षसेनासू ।

३. सव्यन—वामहस्तेन शरान् संचितुं—प्रयोजितुं शीलमस्यास्तीति सव्यसाची, तस्य संबुद्धी,—
हे सव्यसाचिन् ।

सव्यसाक्षिन्	= हे बायें हाथ से तीर चलाने वाले अर्जुन ।	राज्यम्	= राज्य को
तस्मात्	= अतः	भुङ्क्ष्य	= भोगो ।
त्वम्	= तुम	एते	= ये सभी (योधा)
उत्तिष्ठ	= उठो-तय्यार हो जाओ (तथा)	मया	= मैं ने
यशः	= यश को	एव	= तो
लभस्व	= प्राप्त करो (और)	पूर्वम्	= (युद्ध करने से) पहिले
शत्रून्	= शत्रुओं को	एव	= ही
जित्वा	= जीतकर	निहताः	= मार रक्खे हैं
समृद्धम्	= धन-धान्य से पूर्ण	(अतः त्वम्)	= अतः तुम अब उनको मारने में
		निमित्त-मात्रम्	= हेतु मात्र
		भव	= बन जाओ ।

द्रोणं च भीष्मं च जयद्रथं च
कर्णं तथान्यान्पि लोकवीरान् ।
मया हतांस्त्वं जहि मा व्यथिष्ठा
युध्यस्व जेतासि रणे सपत्नान् ॥३५॥

द्रोणम्	= द्रोणाचार्य	लोक-वीरान्	= लोगों में प्रसिद्ध शूरवीरों को
च	= और	त्वम्	= तुम
भीष्मम्	= भीष्मपितामह	जहि	= मार डालो ।
च	= तथा	मा व्यथिष्ठाः	= विकल न हो जाओ
जयद्रथम्	= जयद्रथ	रणे	= युद्ध में (अपने से टक्कर लेने वाले)
च	= और	सपत्नान्	= शत्रुओं को (निःसन्देह)
कर्णम्	= कर्ण	जेतासि	= जीतोगे
अन्यान् अपि	= और भी बहुत से	(अतः)	= तो फिर
मया	= मेरे द्वारा	युध्यस्व	= युद्ध कर ही लो ।
हतान्	= मारे गए		

१. व्यथां मा कुरु ।

२. रणे सपत्नान्—दुर्योधनादीन् शत्रून् 'जेतासि'—जेष्मसीत्यत्र न संशय इत्यर्थः ।

तदत्र भगवन्नेतरं जगतो विद्याविद्यात्मनः शुद्धशुद्धमिदं विद्बलप्राप्तीकारादभिधीयते,—इति प्रायशः सूत्रितमत्राध्याये रहस्यम् उद्दिष्टमत्रसंवित्तिसमर्थोऽस्तु । कियत्पङ्क्तिलेखनायासादौः स्थित्यमालम्भेमहि । अत्र यदुक्तं 'मया हतेषु त्वं निमित्तं यशस्वी भव' इति,—भगवता तत्प्रयुक्तं, यदुक्तं प्रागर्जुनेन 'नैतद्विद्मः कनरन्तो गरीयः' इत्यादि ॥३५॥

ज्ञान-अज्ञान, पुण्य और पाप में घुले हुए जगत् के प्रति भगवान् का उत्तर संक्षेप में यही है कि प्रायः जिस विषय का रहस्य, मैंने इस अध्याय में खोला है, वही संवित्ति को परखने के लिए प्रर्याप्त है । (इस विषय पर) भला बार-बार कितनी पङ्क्तियों को लिखने का व्यर्थ आयास करें? यहाँ जो यह कहा कि 'मैं जिन्हें लड़ाई से पहले ही मार चुका हूँ, उनको मारने के लिए, तुम केवल निमित्त बन कर यश के पात्र बनो' । इस प्रकार का भगवान् का उत्तर, अर्जुन के दूसरे अध्याय में यह पूछो पर कि 'मैं यह भी नहीं जानता हूँ कि हममें से किस पक्ष की जीत होगी' इस (संशय) का प्रत्युत्तर है । इत्यादि ।

संजय उवाच

एतच्छ्रुत्वा वचनं केशवस्य
कृताञ्जलिर्वेपमानः किरीटी
नमस्कृत्वा भूय एवाह कृष्णं
सगद्गदं भीतभीतः प्रणम्य ॥३६॥

संजय बोले

केशवस्य	=	भगवान् कृष्ण के	नमः	=	नमस्कार
एतत्	=	इन	कृत्वा	=	करते हुए
वचनम्	=	वचनों को	प्रणम्य	=	प्रणाम करके
श्रुत्वा	=	सुन कर	भूयः एव	=	फिर
भीतभीतः	=	डर के मारे	कृष्णम्	=	भगवान् कृष्ण को
वेपमानः	=	कांपते हुए	सगद्गदम्	=	गद्-गद् वाणि में
कृत-अञ्जलिः	=	हाथ जोड़ कर	आह	=	बोले ।
किरीटी	=	मुकट को पहने हुए अर्जुन,			

अर्जुन उवाच

स्थाने हृषीकेश तव प्रकीर्त्या
जगत्प्रहृष्यत्यनुरज्यते च ।
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति
सर्वे नमस्यन्ति च सिद्धसङ्घाः ॥३७॥

हृषीक-ईश	= हे इन्द्रियों के ईश्वर !	भीतानि	= भयभीत होकर
स्थाने	= यह तो ठीक ही है कि	रक्षांसि	= राक्षस जन
तव	= आपकी	दिशः	= दिशाओं की ओर
प्रकीर्त्या	= कीर्ति से	द्रवन्ति	= भागते हैं ।
जगत्	= जगत्	सर्वे च	= और सभी
प्रहृष्यति	= फूले नहीं समाता	सिद्ध-सङ्घाः	= सिद्ध-जन
च	= और	नमस्यन्ति	= आप को नमस्कार करते हैं ।
अनुरज्यते	= आप में अनुराग भी करता है (तथा)		

प्रकीर्त्या—प्रकीर्तनेन ।

प्रकीर्त्या—स्तुति का तात्पर्य स्तुति करने से है ।

कस्माच्चैते न नमेयुर्महात्मन्
गरीयसे ब्रह्मणोऽप्यादिकर्त्ता ।
अनन्त देवेश जगन्निवास
त्वमक्षरं सदसत्तत्परं यत् ॥३८॥

महात्मन्	= हे महान आत्म-रूप	ते	= वे (सभी)
	कृष्ण !	कस्मात्	= क्यों कर
ब्रह्मणः	= ब्रह्मा के	न	= नहीं
अपि	= भी	नमेयुः	= नमस्कार करेंगे ।
आदि-कर्त्ता	= आदि कर्त्ता	अनन्त	= हे वेअन्त
च	= और		
गरीयसे	= सबसे श्रेष्ठ (आपको)		

१ युक्तमित्यर्थः ।

२. देवाः --- इन्द्रियाणि, तेषामीश—नियन्तः ।

देवेश	= हे इन्द्रियों को अपने	सत्	= सत् (पदार्थ प्रत्यक्ष) है
	अधीन रखने वाले !		(तथा जो)
जगत्-निवास	= हे जगत् रूप बने हुए	असत्	= (अभाव रूप) असत्
	(प्रभु)		काल्पनिक पदार्थ है
यत्	= जो	तत् परम्	= उन दोनों से परे
		त्वम्	= आप
		अक्षरम्	= अविनाशी ब्रह्म हैं।

सत्—पदार्थत्वेन । असत्—उपलम्भं प्रत्यविषयत्वात् । अथवा अभावोऽपि धियि निजनिजविशिष्टवाचकसंश्लेषितो ज्ञानाकारमश्नुवानो न परब्रह्मसत्ताव्यतिरिक्तः । सत्सद्रूपार्थ्यां च परम्—तदुभयबुद्धितीरोधाने तद्रूपोपलब्धेः ॥३८॥

सत्—पदार्थों के होने से ईश्वर की सत्ता विद्यमान है । असत्—प्रत्यक्ष ज्ञान की पकड़ में न आ सकने के कारण वह असत् भी है । या यों कहें—कोई भी अभाव पदार्थ जैसे आकाश-पुष्प, खरगोश के सींग आदि का न होना भी बुद्धि में अनेक विशेषताओं से युक्त होकर अभाव रूप ज्ञान की आकृति को दिखाता हुआ पर-ब्रह्म की सत्ता से विलग नहीं है । इसके अतिरिक्त वह प्रभु सत्य और असत्य दोनों से परे अर्थात् न्यारा है । अतः इन दोनों प्रकार की बुद्धियों के विलीन होने पर ही उस प्रभु के वास्तविक (ज्ञानमय) रूप की प्राप्ति होती है ।

त्वमादिदेवः पुरुषः पुराण—
स्त्वमस्य विश्वस्य परं निधानम् ।
वेत्तासि वेद्यं च परं च धाम
त्वया तत् विश्वमनन्तरूपम् ॥३९॥

त्वम्	= आप	वेद्यम् च	= तथा जानने योग्य
आदि-देवः	= प्राथमिक देवता हैं ।	परम् च	= अन्तिम
पुराणः	= सनातन	धाम	= प्राप्य स्थान
पुरुषः	= पुरुष हैं ।	असि	= हैं ।
त्वम्	= आप	त्वया	= आपने ही तो
अस्य	= इस	अनन्तरूपम्	= अनेकों रूपों वाले
विश्वस्य	= जगत् के	विश्वम्	= जगत् को
परम्	= केवल मात्र	ततम्	= ताना है ।
निधानम्	= आश्रय हैं ।		
वेत्ता च	= और सर्वज्ञ हैं		

वायुर्यमोऽग्निर्वरुणः

शशाङ्कः

प्रजापतिस्त्वं

प्रपितामहश्च ।

अनादिमानप्रतिमप्रभावः

सर्वेश्वरः

सर्वमहाविभूते ॥४०॥

सर्व-महा-विभूतेः = हे सभी महान् ऐश्वर्य
वाले भगवन् !

त्वम् = आप (ही)

वायुः = वायु देवता हैं । (इतना
ही नहीं आप तो

यमः = यमराज,

अग्निः = अग्नि देवता,

वरुणः = जल देवता,

शशाङ्कः = चन्द्रमा,

प्रजापतिः = प्रजा के स्वामी ब्रह्मा,

प्रपितामहः) = और ब्रह्मा के भी
च पिता

असि = हैं ।

अनादिमान् = आदि से रहित

अप्रतिम-प्रभावः = अलौकिक प्रभाव वाले

सर्व-ईश्वरः = सबों के ईश्वर स्वामी

(असि) = हैं ।

नमो नमस्तेऽस्तु सहस्रकृत्वः

पुनश्च भूयोऽपि नमो नमस्ते ।

नमः पुरस्तादथ पृष्ठतस्ते

नमोऽस्तु ते सर्वत एव सर्व ॥४१॥

ते = आपको

सहस्रकृत्वः = हजारों बार

नमः नमः = बार बार नमस्कार

अस्तु = हो

ते = आपके लिए

भूयः = फिर

अपि = भी

पुनः च = बारम्बार

नमः नमः = नमस्कार हो,

ते = आपको

पुरस्तात् = आगे से

अथ = और

पृष्ठतः = पीछे से

नमः = नमस्कार हो ।

सर्वं = हे सर्व-रूप !

सर्वतः = सब ओर से

ते = आप कौ

एव = ही

नमः = नमस्कार

अस्तु = हो ।

१. अनन्यसामान्यमाहात्म्यः ।

२. सर्वेभ्य ऐश्वर्यगुणयुक्तेभ्यो महती—प्रकृष्टा विभूतिः—शक्तिविजृम्भा यस्य तथाविधि
हे भगवन् ।

नमो नमः—इत्यनेन पौनः पुनः भक्त्यातिशयाविष्कारकम् यदेव भगवतातिक्रान्ताध्या-
यरभ्यधायि स्वस्वरूपं, तदेवार्जुनः प्रत्यक्षोपलम्भविषयापन्नं स्तोत्रद्वारेण प्रकटयतीति तद्वया-
ख्यानं केवलं पौनरुक्त्यप्रसङ्गायेति विरम्यते ॥४१॥

बार-बार (आप ईश्वर को) नमस्कार है। इस प्रकार की उक्ति, भक्ति के आधिक्य
को ही सूचित करती है। भगवान् ने पिछली अध्यायों में जो कुछ अपने स्वरूप का बखान
किया था, उसी को आधार बनाकर, अर्जुन, उभी स्वरूप को प्रत्यक्ष रूप में देखने के बाद
स्तोत्र के रूप में प्रकट करता है। उसके विषय में फिर कुछ कहना तो दोहराना मात्र होगा।
अतः इसी पर बस करते हैं।

नहि त्वदन्यः कश्चिदपीह देव
लोकत्रये दृश्यतेऽचिन्त्यकर्मा ।

अनन्तवीर्योऽमितविक्रमस्त्वं

सर्वं समाप्नोषि ततोऽसि सर्वः ॥४२॥

देव	= हे देवता !	त्वम्	= आप
इह	= इस संसार में	अनन्त-वीर्यः	= अनन्त शक्ति वाले,
त्वद्	= आप से	अमित-विक्रमः	= महान पराक्रमी (हैं)
अन्यः	= भिन्न	सर्वम्	= सभी को
अचिन्त्यकर्मा	= अनिर्वचनीय कर्म करने वाला	सम्-आप्नोषि	= अपने में समेट लेते हैं।
लोक-त्रये	= तीनों लोकों में (कोई)	ततः	= तभी (आप)
नहि	= नहीं	सर्वः	= सर्वरूप
दृश्यते	= दिखाई देता है।	असि	= हैं।

सखेति मत्वा प्रसभं यदुक्तो

हे कृष्ण हे यादव हे सखे च ।

अजानता महिमानं तवेमं

मया प्रमादात्प्रणयेन वापि ॥४३॥

	(आपको)
सखा इति	= मित्र
मत्वा	= मान कर
मया	= मैं ने,
प्रसभम्	= भावुकता-वश
कृष्ण	= हे कृष्ण
यादव	= अरे यादव, कुल के
सखे	= ओ मित्र
च	= इस प्रकार
यद्	= जो भी कुछ
उक्तः	= कहा है

(तत्)	= वह सभी कुछ
(अहम्)	= मैंने
तव	= आप की
इमम्	= इस
महिमानम्	= अलौकिक बढ़ाई को
अजानता	= न जानते हुए (ही)
प्रमादात्	= भूल-चूक से
वा अपि	= या फिर
प्रणयेन	= प्यार ही से
उक्तः असि	= कहा है।

यच्चावहासार्थमसत्कृतोऽसि

विहारशय्यासनभोजनेषु

एकोऽथवाप्यच्युत

तत्समक्ष

तत्क्षामये

त्वामहमप्रमेयम् ॥४४॥

अच्युत	= हे शाश्वत कृष्ण !
यत्	= और
च	= जो
अवहासार्थम्	= हँसी के तोर पर
विहार	= चलते फिरते
शय्या	= सोते
आसन	= बैठते
च	= और
भोजनेषु	= खाते पीते

एकः	= अकेले
अथवा	= या
तत्-समक्षम्	= औरों के सामने
अपि	= भी (मेरे द्वारा आपका)
असत्कृतः	= सत्कार नहीं किया गया
असि	= है (उसके लिए)
अप्रमेयम्	= अगोचर स्वरूप वाले
त्वाम्	= आप से
अहम्	= मैं
क्षामये	= क्षमा मांगता हूँ !

पिता॑सि लोकस्य चराचरस्य
 त्वमस्य विश्वस्य गुरुर्गरीयान् ।
 न त्वत्समोऽस्त्यभ्यधिकः कुतोऽन्यो
 लोकत्रयेऽप्यप्रतिमप्रभावः ॥४५॥

त्वम्	= आप तो
अस्य	= इस
चर-अचरस्य	= जड़-चेतन रूप
लोकस्य	= संसार के
पिता	= पिता
असि	= हैं
(च)	= और
विश्वस्य	= जगत् के
गरीयान्	= श्रेष्ठ
गुरुः	= गुरु
(असि)	= हैं

अप्रतिम-प्रभाव	= हे अलौकिक प्रभाव वाले !
लोक-त्रये	= तीनों लोकों में
त्वत्	= आपके
समः	= समान
अपि	= भी (तो)
अन्यः	= दूसरा (कोई)
न	= नहीं
अस्ति	= है (फिर)
अभ्यधिकः	= अधिक हो
कुतः	= तो कैसे ?

तस्मात्प्रणम्य प्रणिधाय काय
 प्रसादये त्वामहमीशमीदृयम् ।
 पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः
 प्रियः प्रियस्यार्हसि देव सोढुम् ॥४६॥

तस्मात्	= अतः (हे प्रभो)
अहम्	= मैं
कायम्	= शरीर को
प्रणिधाय	= झुका कर
प्रणम्य	= प्रणाम करके
ईदृयम्	= स्तुति करने योग्य
त्वाम्	= आप
ईशम्	= ईश्वर को

प्रसादये	= प्रसन्न करने के लिए विनय करता हूँ ।
देव	= हे देव
पिता	= पिता,
पुत्रस्य	= पुत्र की
इव	= जैसे,

१. 'यतो वा इमाति भूतानि जायन्ते' इति श्रवणात् त्वं सर्वेषां भूतानां जनयितेत्यर्थः ।
२. प्रतिमीयतेऽनयेति प्रतिमासादृश्यं न विद्यते यस्यासवप्रतिमः तादृशप्रभावो यस्य सः ।
३. क्षन्तुमर्हसीत्यर्थः ।

सखा	= मित्र	(भवान्	= आप
सख्युः	= मित्र की	अपि)	= भी
इव	= जैसे	(मे)	= मेरी
प्रियः	= प्यारा	सोढुम्	= (भूल-चूक को) सहन करने की
प्रियस्य	= प्यारे की	अहंसि	= योग्यता रखते हैं। या यों कहें कि आप मेरी अनवधानता को सह लीजिए, क्षमा कीजिए।
(इव)	= जैसे		
	(बुराइयों पर ध्यान नहीं देता है वैसे ही		

दिव्यानि कर्माणि तवाद्भुतानि
पूर्वाणि पूर्वं ऋषयः स्मरन्ति ।
नान्योऽस्ति कर्ता जगत्स्त्वमेको
धाता विधाता च विभुर्भवश्च ॥४७॥

तव	= आपके	एकः	= एक
अद्भुतानि	= आश्चर्यमय	कर्ता	= बनाने वाले हैं । (इस जगत् को)
दिव्यानि	= अनहोने	धाता	= धारण करने वाला,
कर्माणि	= कर्मों को	विधाता	= बनाने वाला
पूर्वाणि	= पिछले से भी	विभुः च	= और व्यापक
पूर्वं	= पिछले	भवः च	= स्रष्टा भी तो! (आप के बिना)
ऋषयः	= ऋषि-जन	न	= और कोई
स्मरन्ति	= स्मरण करते रहते हैं ।	अन्यः	=
जगत्	= जगत् के	अस्ति	= नहीं है ।
त्वम्	= आप ही		

१. पूर्वं—पुरातना अपि ऋषयस्तत्र कर्माणि स्मरन्त्यत एव तेषामृषीणामपि तानि पूर्वाणीति जगत्सर्गप्रलयादीनां भगवत्कर्मणामनादिप्रबन्धप्रवृत्तत्वप्रतिपादनमेतत् पूर्वं व्याख्यातप्रायम्, अन्यत्सुबोधम् । किंतु 'धाता'—धारयिता 'विधाता'—स्रष्टा, तव स्रष्टव्यः संसारः किम् 'अद्भुतम्'—आश्चर्यरूपं कर्म स्वेच्छामात्रोपकरणस्यैकस्य कर्तुंस्तवासह्यम् । अतएव सहकार्यादिनिरपेक्षत्वात्परतः स्वात्मव्यतिरिक्तात्कुतश्चिच्छक्यं-साध्यम्, किं वा ते कथयिष्यामि । इत्थं चानन्यापेक्षतया यतस्त्वं सर्वस्य वस्तुजातस्य निर्माता, ततो हेत्वन्तराभावात् त्वमेवेदं सर्वं;—त्वच्छक्तिरेवेत्थं चकास्तीत्यर्थः ।

तवाद्भुतं किं नु भवेदसह्यं
 किं वाशक्यं परतः कीर्तयिष्ये ।
 कर्तासि सर्वस्य यतः स्वयं वै
 विभो ततः सर्वमिदं त्वमेव ॥४८॥

विभो	= हे व्यापक ईश्वर !	यतः	= क्योंकि
तव	= आपका	स्वयम्	= (आप) खुद ही
अद्भुतम्	= अचभे में डालने वाला (रूप)	वै	= तो
असह्यम्	= दुःसह	सर्वस्य	= सभी के
किं नु भवेत् (अहम्)	= क्यों कर न हो । = मैं	कर्ता	= बनाने वाले
परतः	= किसी दूसरे से	असि	= हैं
कीर्तयिष्ये	= (इस रूप का) वर्णन	ततः	= जभी तो
किं वा	= भला कैसे	सर्वम्	= सभी कुछ
शक्यम्	= कर पाऊँ	इदम्	= यह
		त्वम्	= आप
		एव	= ही का रूप है ।

अत्यद्भुतं कर्म न दुष्करं ते
 कर्मोपमानं नहि विद्यते ते ।
 न ते गुणानां परिमाणमस्ति
 न तेजसो नापि बलस्य नद्धः ॥४९॥

अति-अद्भुतम्	= अनोखे से भी अनोखा	न	= नहीं हो सकता
कर्म	= कर्म करना	अस्ति	= है
ते	= आप के लिए	(च)	= तथा
न दुष्करम्	= कठिन नहीं है ।	न	= नहीं (आप के)
न हि	= (और) न ही आप के	तेजसः	= तेज का,
कर्म	= कर्मों की	न	= नहीं
उपमानम्	= तुलना (ही)	बलस्य	= बल का,
विद्यते	= हो सकती है ।	न	= नहीं
ते	= आप के	नद्धः	= विभूति का
गुणानाम्	= गुणों का	अपि	= ही
परिमाणम्	= मोल-तोल	(परिमाणम् अस्ति)	= मोल-तोल हो सकता है ।

अदृष्टपूर्वं हृषितोऽस्मि दृष्ट्वा
भयेन च प्रव्यथितं मनो मे ।

तदेव' में दर्शय देव रूपं
प्रसीद देवेश जगन्निवास ॥५०॥

देवेश	= हे देवताओं के ईश्वर !
अदृष्ट-पूर्वम्	= पहिले कभी भी न देखे हुए
	(आप के इस विस्मय-जनक)
(रूपम्)	= रूप को
दृष्ट्वा	= देखकर
(अहम्)	= मैं
हृषितः	= प्रसन्न हो रहा
अस्मि	= हूँ ।

च	= और साथ ही
मे	= मेरा
मनः	= मन
भयेन	= भय से
प्रव्यथितः	= व्याकुल (भी) हो रहा है
(अतः)	= इसलिए
जगत्-निवास	= हे जगत् को व्यापने वाले
तत्	= उसी
रूपम्	= (सौम्य) रूप को
एव	= ही
मे	= मुझे (फिर से)
दर्शय	= दिखाइए ।

किरीटनं गदिनं चक्रहस्त —
मिच्छामि त्वां द्रष्टुमहं तथैव ।
तेनैव रूपेण चतुर्भुजेन
सहस्रबाहो भव विश्वमूर्ते ॥५१॥

विश्वमूर्ते	= हे जगत् रूप बने हुए !
सहस्रबाहो	= हे हजारों भुजाओं वाले !
अहम्	= मैं
तथा	= वैसे
एव	= ही
त्वाम्	= आप को
किरीटिनम्	= मुकट पहने हुए
गदिनम्	= गदा (और)

चक्र-हस्तम्	= चक्र हाथ में लिए हुए
द्रष्टुम्	= देखना
इच्छामि	= चाहता हूँ ।
(अतः)	= इसलिए
तेन एव	= उसी
चतुर्भुजेन	= चार भुजाओं से युक्त
रूपेण	= रूप वाले
भव	= बनिये ।

श्री भगवानुवाच

मया प्रसन्नेन तवार्जुनेदं
 रूपं परं दर्शितमात्मयोगात् ।
 तेजोमयं विश्वमनन्तमाद्यं
 यन्मे त्वदन्येन न दृष्टपूर्वम् ॥५२॥

भगवान् बोले

अर्जुन	= हे अर्जुन !	विश्वम्	= विराट्
प्रसन्नेन	= (तुम पर) प्रसन्न बने हुए	रूपम्	= रूप
मया	= मैं ने,	तव	= तुम्हें
आत्म-योगात्	= अपनी स्वातन्त्र्यशक्ति से	दर्शितम्	= दिखाया है
इदम्	= यह	यत्	= जो कि
मे	= अपना	त्वद्	= तुम्हारे बिना
परम्	= उत्कट	अन्येन	= किसी दूसरे ने
तेजोमयम्	= तेज-पुंज	न दृष्ट पूर्वम्	} = पहिले कभी देखा ही नहीं है ।
आद्यम्	= सब का आदि		
अतन्तम्	= विशाल		

न वेदयज्ञाधिगमैर्न दानै—

न च क्रियाभिर्न तपोभिरुग्रैः ।

एवरूपं शक्यमहं नृलोके

द्रष्टुं त्वदन्येन कुरुप्रवीर ॥५३॥

कुरु-प्रवीर	= हे कुरु-वंश में श्रेष्ठ अर्जुन !	न च	= और न
नृ-लोके	= इस मनुष्य-लोक में,	उग्रैः	= भयंकर
न	= न तो	तपोभिः	= तपस्याओं से (ही)
वेद-यज्ञ- अधिगमैः	= वेद और यज्ञों को अपनाने से	त्वत्	= तुम्हारे (बिना)
न	= न	अन्येन	= और किसी द्वारा
दानैः	= दान करने से,	अहम्	= मैं
न	= न	एवं रूपम्	= इस रूप से
क्रियाभिः	= क्रियाओं से,	द्रष्टुम्	= देखा
		शक्यम्	= जा सकता हूँ

मा ते व्यथा मा च विमूढता भूद
 दृष्ट्वा रूपं घोरमुग्रं ममेदम् ।
 व्यपेतभीः प्रीतमनाः पुनस्त्वं
 तदेव मे रूपमिदं प्रपश्य ॥५४॥

मम्	= मेरे	व्यपेत-भीः	= भय-रहित
इदम्	= इस	प्रीतमनाः	= प्रसन्न मन वाले
घोरम्	= भयंकर	त्वम्	= तुम,
उग्रम्	= संहारकारक	तद् एव	= उसी ही
रूपम्	= रूप को	मे	= मेरे
दृष्ट्वा	= देख कर	इदम्	= इस
ते	= तुम्हें	रूपम्	= (चार भुजाओं वाले) रूप को
व्यथा	= व्याकुलता	पुनः	= फिर से (ठीक तरह)
विमूढता च	= और घबराहट	प्रपश्य	= देख लो ।
मा	= न		
भूद्	= हो (अतः)		

संजय उवाच

इत्यर्जुनं वासुदेवस्तथोक्त्वा
 स्वकं रूपं दर्शयामास भूयः ।
 आश्वासयामास च भीतमेनं
 भूत्वा पुनः सौम्यवपुर्महात्मा ॥५५॥

संजय बोले

वासुदेवः	= वसुदेव के पुत्र भगवान् कृष्ण ने	दर्शयामास	= दिखाया
अर्जुनम्	= अर्जुन को	पुनः च	= और फिर
इति	= इस प्रकार	महात्मा	= प्रतिष्ठित कृष्ण ने
उक्तवा	= कह कर	सौम्य-वपुः	= मृदु-स्वरूप
भूयः	= फिर से	भूत्वा	= बनकर
तथा	= वैसे ही	एनम्	= इस
स्वकम्	= अपने	भीतम्	= भयभीत बने हुए (अर्जुन) को
रूपम्	= सौम्य रूप को	आश्वासयामास	= धीरज बंधाया ।

अर्जुन उवाच

दृष्ट्वेद मानुषं रूपं तव सौम्यं जनार्दन ।

इदानीमस्मि संवृत्तः सचेताः प्रकृतिं गतः ॥५६॥

अर्जुन बोले

जनार्दन	= हे दुष्ट लोगों का संहार करने वाले कृष्ण !	इदानीम्	= अब
तव	= आप के	(अहम्)	= मैं
इदम्	= इस	सचेताः	= सजग
सौम्यम्	= सुखद	संवृत्तः	= हुआ हूं (और)
मानुष्यम्	= ब्राह्मण, श्रेष्ठ	प्रकृतिम्	= आपे में
रूपम्	= रूप को	गतः] = आ गया हूं ।
दृष्ट्वा	= देखकर	अस्मि	

सकलोपसंहारान्ते परमप्रशान्तरूपां ब्रह्मतत्त्वस्थितिं ददाति;— इत्युपसंहारे भगवतः
सौम्यता ॥५६॥

भेदप्रथात्मक सभी कुछ विलीन होने के बाद ही (परम शिव) परम प्रशान्त रूप
ब्रह्म-स्थिति का अनुभव कराता है, इसीलिए (विश्वरूप दर्शन को) सौम्यता से समेटा है ।

श्रीभगवानुवाच

सुदुर्दर्शमिदं रूपं दृष्टवानसि यन्मम ।

देवा अप्यस्य रूपस्य नित्यं दर्शनकाङ्क्षिणः ॥५७॥

भगवान बोले

मम	= मेरा	देवाः	= देवता
इदम्	= यह	अपि	= भी
सु-दुर्दर्शं	= विराट्	नित्यम्	= सदा
रूपम्	= रूप (देखना बहुत ही दुष्कर है)	अस्य	= इस
यत्	= जिस को (तुम)	रूपस्य	= रूप के
दृष्टवान्] असि	= देख चुके हो,	दर्शनकाङ्क्षिणः	= देखने को तरसते हैं ।

नाहं वेदैर्न तपसा न दानेन न चेज्यया ।

शक्य एवंविधो द्रष्टुं दृष्टवानसि मां यथा ॥५८॥

न	= न तो	अहम्	= मेरा स्वरूप
वेदैः	= वेदों (को पढ़ने) से	द्रष्टुम्	= देखने में
न	= नहीं	शक्यः	= सहज है
तपसा	= तपस्या से	यथा	= जैसा
न	= न	माम्	= मुझे
दानेन	= दान देने से	(त्वम्)	= तुम
न च	= और न ही	दृष्टवान्	= देख चुके
इज्यया	= यज्ञ से	असि	= हो ।
एवं विधिः	= ऐसा विराट् रूप बना हुआ		

भक्त्या त्वनन्यया शक्यो ह्यहमेवंविधोऽर्जुन ।

ज्ञातुं द्रष्टुं च तत्त्वेन प्रवेष्टुं च परन्तप ॥५९॥

अर्जुन	= हे अर्जुन !	शक्यः	= जा सकता हूँ ।
परंतप	= हे शूरवीर !	तत्त्वेन	= तथ्य रूप में
अनन्यया	= एकाग्र	ज्ञातुम्	= जाना जा
भक्त्या	= भक्ति से	(शक्यः)	= सकता हूँ ।
तु	= ही	च	= और
एवम्-विधः	= ऐसा (विराट् रूप बना हुआ)	प्रवेष्टुम्	= अनुभूत
अहम्	= मैं,	च	= भी किया
दृष्टुम्	= प्रत्यक्ष देखा	(शक्यः)	= जा सकता हूँ ।

मत्कर्मकृन्मत्परमो मद्भक्तः सङ्गवर्जितः ।

निर्वैरः सर्वभूतेषु यः स मामेति पाण्डवः ॥६०॥

पाण्डव	= हे अर्जुन !	सङ्ग-वर्जितः	= व्यावहारिक तथा किसी के साथ भी आसक्ति को छोड़ बैठा हो,
यः	= जो (साधक)	सर्व-भूतेषु	= सभी प्राणियों में
मत्-कर्म-कृत्	= (केवल मुझे मिलने के लिए) निष्काम कर्म करता रहे,	निः वैरः	= वैर की भावना से रहित हो,
मत्-परमः	= मुझ में लौ लगाए रहे	सः	= वही (स्थितप्रज्ञ)
मत्-भक्तः	= मेरा भक्त हो,	माम्	= मुझे
		एति	= प्राप्त करता है ।

अविद्यमानान्यज्ञेयरमणीया येषां भक्तिः परिस्फुरति, तेषां 'मां प्रपद्यते, वासुदेवः सर्वम्' इत्यादि—पूर्वाभिहितोपदेश चमत्कारात् विश्वात्मकं वासुदेवतत्त्वमयत्नत एव बोधपदवीमवतरतीति शिवम् ॥६०॥

जिन (साधकों) की भक्ति, स्त्री, पुत्र आदि के मोह से रहित, केवल मात्र मेरे परायण रहने से विकसित बनी होती है, उनके लिए तो 'मां प्रपद्यते' 'वासुदेवः सर्वम्' मेरे ही शरण में आने से वासुदेव—प्रति प्राणि में वास करने वाला प्रभु ही सब कुछ है' इस प्रकार के पहिले कहे गए उपदेश से विश्वाकार वासुदेव का स्वरूप, सहज में ही विमर्शात्मक बोध में परिणत हो जाता है । इति शिवम् ।

१. यो हि चराचरेषु सर्वभूतेषु निरतिशयानन्दनिर्भरं मत्स्वरूपमेव सततमनुभवति स मामेव स्वात्मरूपं प्राप्नोतीत्यर्थः ।

अत्र संग्रह इलोकः

शुद्धाशुद्धविमिश्रोत्थसंविदैक्यविमर्शनात् ।

भूर्भुवःस्वस्त्रयं पश्यन्समत्वेन समो मुनिः ॥११॥

सार-इलोक

शुद्ध-प्रमातृ, अशुद्ध-प्रमेय, शुद्धाशुद्ध-प्रमाण रूप ज्ञान को (प्रमिति रूप से) जानने पर मुनि साधक, भूलोक-जाग्रत, भुवः लोक-स्वप्न, स्वः लोक-सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं को (तुरीय रूप) साम्य से देखता हुआ साम्य रूप ही बनता है ।

इति श्री महामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे
(विश्वरूपदर्शनयोगो नाम) एकादशोऽध्यायः ॥११॥

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्य श्री अभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित गीतार्थ-संग्रह
का (विश्वरूप दर्शनयोग नाम का) ग्यारहवां अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ

द्वादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

एवं सततयुक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ।

ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमाः ॥१॥

अर्जुन बोला

एवम्	= इस प्रकार	ये च	= और जो
सतत-युक्ताः	= सदा आप में लौ लगाए हुए	अक्षरम्	= (केवल) आत्मरूप
ये	= जो	अव्यक्तम्	= निराकार का
भवताः	= भक्त	अपि	= ही
त्वाम्	= आपका	(पर्युपासते)	= लग कर ध्यान करते हैं
परि-उपासते	= (तन्मय होकर) साकार ध्यान करते हैं ।	तेषाम्	= उनमें से
		योग-वित्तमाः	= योग को तथ्य रूप में जानने वाले
		के	= कौन हैं ।

एवम्—उक्तेन नयेन ये सेश्वरब्रह्मोपासकाः, ये च केवलमात्ममात्रमुपासते, तेषां

विशेषाख्यानाय प्रश्नः ॥१॥

इस प्रकार—कही हुई रीति से जो (भक्त) साकार ब्रह्म के उपासक हैं और जो केवल आत्मा की ही उपासना करते हैं, उन दोनों में (पारस्परिक) अन्तर जतलाने के लिए अर्जुन प्रश्न करते हैं ।

श्रीभगवानुवाच

मय्यावेश्य मनो ये मां नित्ययुक्ता उपासते ।

श्रद्धया परयोपेतास्ते मे युक्ततमा मताः ॥२॥

भगवान् बोले

मयि	= मुझमें	श्रद्धया	= श्रद्धा से
मनः	= मन	उपेताः	= संयुक्त होकर
आवेश्य	= सौंप कर,	माम्	= मेरी
नित्य-युक्ताः	= सदा महेश्वर के समा- वेश से युक्त बने हुए	उपासते	= उपासना करते हैं
ये	= जो (साधक)	ते	= वे (भक्त)
परया	= सच्ची	मे	= मैंने
		युक्त-तमाः	= योगियों में उत्तम
		मताः	= माने हैं ।

माहेश्वर्यविषयो येषां समावेशः—अकृत्रिमस्तन्मयीभावः, ते युक्ततमा मम मताः—

इत्यनेन प्रतिज्ञा क्रियते ॥२॥

जिन परम भक्तों की समाधि का चिन्ह, महेश्वर का भक्त होना ही है या यों कहें स्वाभाविक रूप से ईश्वर में लीन हो जाना ही उनका समावेश है, उन्हें मैं सबों में श्रेष्ठ (भक्त) मानता हूँ । इस प्रकार की प्रतिज्ञा (भगवान्) इस कथन से करते हैं ।

ये त्वक्षरमनिर्देश्यमव्यक्तं पर्युपासते ।

सर्वत्रगमचिन्त्यं च कूटस्थमचलं ध्रुवम् ॥३॥

सन्नियम्येन्द्रियग्रामं सर्वत्र समबुद्धयः ।

ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूतहिते रताः ॥४॥

ये तु == अब जो

इन्द्रिय-ग्रामम् == इन्द्रियों के समुदाय को

सन्नियम्य == ठीक से वश में करके

अचिन्त्यम् == मन, बुद्धि से परे

सर्वत्रगम् == सर्वव्यापक,

अनिर्देश्यम् == कहने में न आने वाले
अकथनीय

च == और

कूटस्थम् == सदा एक जैसे रहने
वाले

ध्रुवम् == स्थिर,

अचलम् == अटल,

अव्यक्तम् == निराकार

अक्षरम् च == तथा शाश्वत ब्रह्म को

परि-उपासते == हर प्रकार से उपासते
हैं

ते == वे

सर्व-भूत-हिते] == सभी प्राणियों के हित
रताः] में लगे हुए

सम-बुद्धयः == (मित्र-शत्रु में) समान
बुद्धि रखने वाले (योगी)

माम् == मुझे

एव == ही

प्राप्नुवन्ति == प्राप्त होते हैं

क्लेशोऽधिकतरस्तेषामव्यक्तासक्तचेतसाम् ।

अव्यक्ता हि गतिर्दुःखं देहभृद्भिरवाप्यते ॥५॥

तेषाम् == उन

अव्यक्त-आसक्त-] == निराकार में लीन मन
चेतसाम्] वालों की साधना में

क्लेशः == परिश्रम

अधिकतरः == विशेष है (क्योंकि)

अव्यक्ता == निराकार की स्थिति

देह-भृद्भिः == देहधारी जीवों से

हि == तो

दुःखम् == अति कष्ट से ही

अवाप्यते == प्राप्त की जाती है ।

ये पुनरक्षरं ब्रह्मोपासते आत्मानं सर्वत्रगम्— त्यादिभिर्विशेषणैरात्मनः सर्वे ईश्वरधर्मो आरोप्यन्ते । अतो ब्रह्मोपासका अपि मामेव यद्यपि यास्यन्ति, तथाप्यधिकतरस्तेषां क्लेशः । आत्मनि कलापहतपाप्मत्वादिगुणा^१ष्टकारोपं विधाय श्चात्तमेवोपासते इति स्वतः सिद्धगुण-प्राप्तगिरिमणि ईश्वरेऽयत्नसाध्ये स्थितेऽपि द्विगुणमायासं विन्दति ॥५॥

अब जो (साधक) अक्षर स्वात्मरूप निरंतर ब्रह्म की उपासना करते हैं वे तो सर्वव्यापक आत्मा ईश्वर के सभी विशेषणों से अपने अस्मा में (सर्वकर्तृता, सर्वज्ञता, पूर्णता, नित्या और व्यापकता) के धर्मों का आरोपण करते । इस रीति से वे ब्रह्म के उपासक भी यद्यपि मुझे ही प्राप्त करते हैं, फिर भी उन्हें ऐसे उपासना कष्ट-दायक ही होती है । यह तो मानी हुई बात है कि आत्मा, अपहतपाप्मा, विजरो, विमृत्यु, विशोको, अविजिघत्सः, अपिपासः, सत्यकामः, सत्यसंकल्पः आठ गुणों से युक्त है । इन्हीं गुणों को अपने आत्मा में शोध कर तब फिर कहीं उसकी उपासना करते हैं । इस कारण जो ईश्वर, स्वभावतः अनन्त गुणों से महत्वपूर्ण है, जो यत्न करने से नहीं मिलता, व तो प्रत्यक्ष ही है । ऐसे ईश्वर के उपस्थित होने पर भी उन्हें उसे प्राप्त करने के लिये अधि आयास करना पड़ता है ।

ये तु सर्वाणि कर्माणि मयि संन्यस्य मत्पराः ।

अनन्येनैव योगेन मां ध्यायन्त उपासते ॥६॥

ये तु	= अब जो	एव	= ही
मत्-पराः	= मुझ में लगे हुए भक्त,	अनन्येन	= एका होकर
सर्वाणि	= सभी	योगेन	= ध्यान योग से
कर्माणि	= कर्म	ध्यायन्तः	= सदा! चिन्तन करते हुए
मयि	= मुझे ही	उपासते	= मेरा जन करते हैं ।
संन्यस्य	= सौंप कर		
माम्	= मेरा		

तेषामहं समुद्धता मृत्युसंसारसागरात् ।

भवामि न चिरात्तार्थं मय्यावेशितचे साम् ॥७॥

पार्थ	= हे अर्जुन !	अहम्	= मैं
तेषाम्	= उन	न चिरात्	= शीघ्र ही
मयि	= मुझ में	मृत्यु-संसार-सागरात्]	= मृत्यु रूप संसार सागर से निकलने वाला
आवेशित]	= लौ लगाने वाले भक्तों	समुद्धताः	= बजा हूँ ।
चेतसाम्]	= को		

१. य आत्मापहतपाप्मा विजरो विमृत्युविशोकोऽविजिघत्सोऽपिपासः स प्रकामः सत्यसङ्कल्प इति (छा० उ०)

मय्येव मन आधत्स्व मयि बुद्धि निवेशय ।

निवत्स्यसि त्वं मय्ये योगमुत्तममास्थितः ॥८॥

उत्तमम्	=	उच्चतम
योगम्	=	योग पर
आस्थितः	=	आसीन होकर
त्वम्	=	तुम
मयि	=	मुझ में
एव	=	ही
मनः	=	मन को
आधत्स्व	=	ठहराओ (तथा)

मयि	=	मुझ में
बुद्धिम्	=	बुद्धि को
निवेशय	=	लगाओ। (ऐसा करने पर)
त्वम्	=	तुम
मयि	=	मुझ में
एव	=	ही
निवत्स्यसि	=	वास करोगे।

प्रागुक्तोपदेशेन तु ये सर्व मयि संन्यस्यन्ति तेषामहं समुद्धर्ता, सकलविघ्नाद्विकलेशेभ्यः । चेतस आवेशनं व्याख्यातम् । तथा च एष ए तेनो योगोऽकृत्रिमत्वात् । तथा च मम स्तोत्रे —

‘विशिष्टकरणासनस्थितिसमाधिसंभावना-

विभाविततया यदा कमपि बोधमुल्लासयेत् ।

न सा तव सदोदिता स्वरसवाहिनो या चिति-

यंतस्त्रितयसंनिधौ स्फुटमिहापि संवेद्यते ॥

यदा तु विगतेन्धनः स्ववशवर्तितं संश्रय-

न्नकृत्रिमसमुल्लसत्पुलककम्पवाष्पानुगः ।

शरीरनिरपेक्षतां स्फुटमुपाददानश्चितः ।

स्वयं जगिति बुध्यते युगपदेव बोधानलः ॥

तदैव तव देवि तद्वपुःपाश्र्वयैर्वाजितं

महेशमवबुध्यते विवशपाशसंक्षोभकम् ॥’

इत्यादि ॥८॥

२. ‘ततः प्रत्यक्चेतनाधिगमोऽप्यन्तरायाभावश्च’ इत्युक्तेः ।

पहिले कहे हुए उपदेश से जो (साधक) अपना सभी कुछ मुझे ही सौंपते हैं, उनका मैं उद्धार करता हूँ—सभी विघ्न आदि क्लेशों से छुटकारा दिलाता हूँ। यहां पर चित् के आवेश की व्याख्या की गई है। इस भांति स्वाभाविक होने से यह योग ही उत्तम है। यही विषय हमने भी अपने स्तोत्र में कहा है—

हे देवि ! किसी विशेष चर्या (प्रक्रिया) आसन, धारणा, इन्द्रिय-दमन तथा समाधि की अद्वैत भावना जब कभी किसी विशेष ज्ञान को प्रकट करेगी भी, उस बोध के उदय होने पर भले ही संवित् का स्फार भी क्यों न हो, वह अवस्था आपकी सदा रहने वाली, स्वाभाविक, नित प्रवाहित होने वाली चित्ति-शक्ति से कोसों दूर है। यह स्वाभाविक चित्ति तो जाग्रत, स्वप्न, सुषुप्ति, तीनों अवस्थाओं में यहां भी जानी जाती है।

अब जो (साधक) ध्यान, धारणा रूपी समिधा—लकड़ी के बिना ही, अपने अधीन की हुई स्वाभाविक चित्ति का आश्रय ले, उसे तो स्वभावतः रोमांच, हर्ष, कम्प, नेत्रों से अश्रु-धारा के बहने के कारण, शरीर की सुध-बुध न रहने से मन, स्फुट समावेश को धारण करता है। इस भांति ज्ञान रूपी अग्नि स्वयं आपसे आप ही भभक उठती है। हे देवि ! उस समय वह आपका वास्तविक स्वरूप, उपायों के बिना ही महेश्वर का ज्ञान कराता है जो लाचार होकर बरजोरी भेद-प्रथा के पाश को काट देता है।
इत्यादि।

अथावेशयितुं चित्तं न शक्नोषि मयि स्थिरम् ।

अभ्यासयोगेन ततो मामिच्छाप्तुं धनञ्जयः ॥६॥

अथ	= अब यदि	धनञ्जय	= हे अर्जुन !
चित्तम्	= (अपने) मन को	अभ्यास-योगेन	= अभ्यास के द्वारा
मयि	= मुझ में	माम्	= मुझे
स्थिरम्	= दृढ़ रूप से	आप्तुम्	= प्राप्त करने की
आवेशयितुम्	= समाविष्ट	इच्छ	= इच्छा करो
न	= न ही		
शक्नोषि	= कर पाओगे		
ततः	= तो फिर		

तीव्रतरभगवच्छक्तिपातं चिरतरप्रसादितगुरुचरणानुग्रहं च विना दुर्लभ आवेशः,—
इत्यभ्यासः ॥६॥

भगवान् के परम शक्तिपात के बिना तथा बहुत समय से गुरु-चरणों की सेवा करने

से प्रसन्न बने हुए गुरु-जनों के अनुग्रह के बिना, भगवान् का समावेश होना बहुत ही कठिन है । इसीलिए अभ्यास करने का आदेश दिया गया है ।

अभ्यासेऽप्यसमर्थः सन्मत्कर्मपरमो भव ।

मदर्थमपि कर्माणि कुर्वन्सिद्धिमवाप्स्यसि ॥१०॥

(अर्जुन)	=	हे अर्जुन !	भव	=	रहो (इस भाँति)
अपि	=	यदि (तुम)	मद्-अर्थम्	=	मेरे लिए (निष्काम)
अभ्यासे	=	अभ्यास करने में	कर्माणि	=	कर्म
असमर्थः	=	अशक्त	कुर्वन्	=	करते हुए
सन्	=	हो	अपि	=	भी
(तर्हि)	=	तो	सिद्धिम्	=	(साक्षात्कार की)
मत्-कर्म-]	मेरे निमित्त निष्काम	अवाप्स्यसि	=	प्राप्त करोगे ।
परमः					
		कर्म करने में ही लगे			

अभ्यासोऽपि न शक्यते—विघ्नाद्यभिभवात् । अतस्तन्नाशाय कर्म—पूजाजपस्वा-
ध्यायहोमादीन् कुरु ॥१०॥

अनेक विघ्न आदि से हार कर यदि अभ्यास भी (तुम से) न हो सके तो फिर विघ्नों को दूर करने के लिए पूजा, जप, स्वाध्याय, हवन आदि करो ।

अथैतदप्यशक्तोऽसि कर्तुं मद्योगमास्थितः ।

सर्वकर्मफलत्यागं ततः कुरु यतात्मवान् ॥११॥

अथ	=	अब यदि	मद्-योगम्	=	मुझे प्राप्त करने की
एतत्	=	यह (निष्काम कर्म)			धुन में
अपि	=	भी	आस्थित	=	लगे हुए
कर्तुम्	=	कर	सर्व-कर्म-फल]	= सभी कर्मों के फल की
अशक्तः	=	न	त्यागम्		
असि	=	पाओगे			इच्छा न
ततः	=	तो फिर	कुरु	=	करो ।
यत-आत्मवान्	=	जीते हुए मन वाले बन कर			

१. एवं तत्समावेशपल्लवा एव च प्रसिद्धदेहादिप्रमातृभागप्रद्वीभावभावनानुप्राणिताः परमेश्वर-
स्तुतिप्रणामपूजाध्यानसमाधिप्रभृतयः कर्मप्रपञ्चा इत्यभिप्रायः ।

यदि च भगवत्कर्म कर्तुं न शक्तोऽसि,—अज्ञत्वात् शास्त्रोक्तक्रमावेदनात् । तत्सर्वं मयि संन्यसेः आत्मनिवेदनद्वारेणेत्याशयः । अमुमेवाशयमाश्रित्य लघुप्रक्रियायां मयैवोक्तः—

‘ऊनाधिकमविज्ञातं पौर्वापर्यविवर्जितम् ।

यच्चावधानरहितं बुद्धेर्विस्खलितं च यत् ॥

तत्सर्वं मम सर्वेश भक्तस्यार्तस्य दुर्मतेः ।

क्षन्तव्यं कृपया शम्भो यतस्त्वं करुणापरः ॥

अनेन स्तोत्रयोगेन तवात्मानं निवेदये ।

पुनर्निष्कारणमहं दुःखानां नमि पात्रताम्’ ॥

इति । पारमेश्वरेषु हि सिद्धान्तशास्त्रेषु आत्मनिवेदनेऽयमेवाभिप्रायः ॥११॥

अब यदि (भगवान् के प्रति) निष्काम कर्म करने में भी असमर्थ हो—मूर्ख होने के कारण तथा शास्त्र में कही गई प्रणालि को न जानने से, तो फिर आत्म-निवेदन के द्वारा मुझ पर सभी (कर्मों के फल) का बोझ छोड़ो । यह अभिप्राय है । इसी अभिप्राय को लेकर मैंने ‘लघु-प्रक्रिया’ (नामक स्तोत्र) में कहा है—

हे सभी के ईश्वर ! पाप और पुण्य को न जानते हुए, भूतकाल में क्या किया और भविष्य में क्या फल मिलेगा, इस पर ध्यान न देते हुए, जो भी कर्म मैंने, बुद्धि के फिसलने से अनवधानता में किये हैं, हे शंकर ! मुझ भक्त, आर्त और मूर्ख के उन सभी कर्मों पर आप क्षमा कीजिए क्योंकि आप तो दया करते ही रहते हैं । इस स्तोत्र के नाते मैं (आपके सम्मुख) आत्म-समर्पण कर रहा हूँ । कहीं ऐसा न हो कि मैं बिना कारण ही फिर से दुःखों का पात्र बनूँ ।

परमेश्वर सम्बन्धित सिद्धान्त-शास्त्रों में आत्म-निवेदन का यही अभिप्राय है ।

तदिदं तात्पर्यमुपसंह्रियते—

उसी इस आशय को नपे-तुले शब्दों में कहते हैं—

श्रेयो हि ज्ञानमभ्यासाज्ज्ञानाद्ध्यानं विशिष्यते ।

ध्यानात्कर्मफलत्यागस्त्यागाच्छान्तिरनन्तरा ॥१२॥

हि	=	क्योंकि	कर्म-फल-]	=	कर्मों के फलों का त्याग
अभ्यासात्	=	निरन्तर ध्यान करने से	त्यागः]	=	करना
ज्ञानम्	=	आवेशात्मक ज्ञान	(विशिष्यते)	=	उच्च है (और)
श्रेयः	=	फल-दायक है ।	त्यागात्	=	फलों के त्याग से
ज्ञानात्	=	ज्ञान से	अनन्तरा	=	निकटवर्ती, सदा रहने
ध्यानम्	=	भगवत् रूपता का भान		=	वाली
		होना	शान्तिः	=	आत्मिक शान्ति प्राप्त
विशिष्यते	=	श्रेष्ठ है ।		=	होती है ।
ध्यानात्	=	(इस) ध्यान से			

ज्ञानम्—आवेशात्म, अभ्यासाच्छेयः—अभ्यासस्य तत्फलत्वात् । तस्मादेवावेशात् ध्यानं—भगवन्मयत्वं विशिष्यते—विशेषत्वं याति, - अभिमतप्राप्त्या । सति ध्याने—भगवन्मयत्वे कर्मफलानि संन्यसितुं युज्यन्ते । अन्यथाज्ञातरूपे क्व संन्यासः । कर्मफलत्यागे च आत्यन्तिकी शान्तिः । अतः सर्वमूलत्वादेवावेशात्मकं ज्ञानमेव प्रधानम् ॥१२॥

ईश्वर के प्रति अनुरक्ति को ज्ञान कहते हैं । (अतः वह आवेश) अभ्यास से श्रेष्ठ है क्योंकि अभ्यास का फल तो वह आवेश ही है । उसी आवेश से ध्यान भगवान् में पूर्ण रूप से मिल जाना श्रेष्ठ है क्योंकि अभीष्ट ईश्वर की प्राप्ति इसी ध्यान से होती है । अतः यह ध्यान-योग की विशेषता है । ध्यान के दृढ़ होने पर—भगवान् के मिलने से कर्मों के फल का त्याग करना सहज होता है । अतः अज्ञात रूप में—भाव-समाधि के न होने पर कर्म-फलों का संन्यास करना बया माने रखता है । कर्म-फलों के त्याग से तो चरम-कोटि की परम शान्ति मिलती है । अतः आवेशात्मक ज्ञान ही सभी (ज्ञानों का) मूल कारण होने से प्रधान माना जाता है ।

अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च ।

निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखः क्षमो ॥१३॥

सर्वभूतानाम्	=	सब प्राणियों में	(तथा)	=	तथा
अद्वेष्टा	=	द्वेष की भावना से रहित,	निर्ममः	=	ममता से रहित,
च	=	और	निरहंकारः	=	अहंकार से छूटा हुआ,
मैत्रः	=	स्वार्थ की भावना से रहित सबका प्रेमी	समदुःख]	=	सुख और दुःखों में एक
वरुणः	=	दया का रूप ही	सुखः]	=	जैसा मन वाला
एव	=	होता है	क्षमी	=	(अपराध करने वालों को भी) अभय देने वाला होता है ।

मैत्री—अमत्सरता यस्यास्तीति । एवं करुणः । 'ममामी'—इत्यादिः ममकारः, 'अहमुदारोऽहं तेजस्वी अहं सहनः'—इत्यादिः अहंकारः, —एतौ यस्य न स्तः । क्षमा—अपकारिणं शत्रुं प्रत्यद्वेषबुद्धिः ॥१३॥

जिसे किसी के प्रति द्वेष न हो वह मित्रता कहलाती है । इसी प्रकार करुणा का भी अर्थ समझना चाहिए । 'मेरे ये हैं' इत्यादि इस प्रकार का ज्ञान ममत्व कहलाता है । 'मैं उदार हूं, मैं तेजस्वी हूं, मैं सहनशील हूं' इत्यादि ज्ञान अहंकार कहलाता है । ये दोनों—ममत्व तथा अहंकार जिसे न हों (वह निर्ममी तथा निरहंकारी कहलाता है ।) बुरा करने वाले शत्रु के लिये भी जिसे द्वेष-बुद्धि न हो वह क्षमा कहलाती है ।

सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः ।

मय्यर्पितमनोबुद्धिर्यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१४॥

यः	=	जो
सततम्	=	व्यवहार करते हुए भी सदा
योगी	=	शान्त अन्तःकरण वाला
संतुष्टः	=	(लाभ-हानि में भी) प्रसन्न रहता है ।
यतात्मा	=	जितेन्द्रिय (और)
दृढ-निश्चयः	=	मुझ में पक्के रूप से टिका हुआ है ।

सः	=	वह
मयि	=	मुझ में
अर्पित	=	अर्पण किए हुए
मनः-बुद्धि	=	मन-बुद्धि वाला
मद्-भक्तः	=	मेरा उपासक
मे	=	मुझे
प्रियः	=	प्यारा है ।

सततं योगी—व्यवहारावस्थायामपि प्रशान्त-अन्तःकरणत्वात् ॥१४॥

व्यवहार करते हुए भी पूर्ण रूप से शान्त (संकल्प-विकल्पों से रहित) होने के कारण वह सदा योगी ही है ।

यस्मान्नोद्विजते लोको लोकान्नोद्विजते च यः ।

हर्षामर्षभयोद्वेगैर्मुक्तो यः स च मे प्रियः ॥१५॥

यस्मात्	=	जिस योगी से
लोकः	=	लोग
न } उद्विजते	=	खीजते नहीं हैं
च	=	और
यः	=	जो (योगी)
लोकात्	=	लोगों से
न } उद्विजते	=	घबराता नहीं है

च	=	तथा
यः	=	जो
हर्ष	=	प्रसन्नता,
अमर्ष	=	क्रोध,
भय	=	भय (और)
उद्वेगैः	=	घबराहटों से
मुक्तः	=	छूटा हुआ है
सः	=	वह
मे	=	मुझे
प्रियः	=	प्यारा है ।

अनपेक्षः शुचिर्दक्ष उदासीनो गतव्यथः ।

सर्वारम्भफलत्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः ॥१६॥

यः	= जो (योगी)	उदासीनः	= संसार के झंझटों के प्रति तटस्थ (तथा)
अनपेक्षः	= चाह से रहित,	गत-व्यथः	= दुःखों से छूटा हुआ है
शुचिः	= पवित्र अन्तः करण वाला,	सः	= वह
(च)	= और	सर्व-आरम्भ-फल-त्यागी }	= सभी स्वाभाविक कर्मों के फल को चाहने वाला
दक्षः	= अपने ध्येय को पूरा करने में प्रवीण है	मद्-भक्तः	= मेरा उपासक
		मे	= मुझे
		प्रियः	= प्यारा है ।

यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति ।

शुभाशुभफलत्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः ॥१७॥

यः	= जो	न	= न ही
न	= न (कभी सुख में)	कांक्षति	= किसी की चाह रखता है ।
हृष्यति	= हर्षित होता है,	यः	= जो
न	= न (दुःख में)	शुभ-अशुभ-फल-त्यागी }	= पुण्य और पाप कर्मों के फल को नहीं चाहता
द्वेष्टि	= घबराता है	सः	= वह
(च)	= और	भक्ति-साधक	= भक्ति-युक्त साधक
न	= न	मे	= मुझे
शोचति	= शोक करता है	प्रियः	= प्यारा है ।

समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानावमानयोः ।

शीतोष्णसुखदुःखेषु सपः सङ्गविर्वजितः ॥१८॥

(तथा)	= और जो	शीत-उष्ण- सुख-दुःखेषु]	= सर्दी, गर्मी सुख दुःख में,
शत्रौ	= शत्रु,	समः	= समान भाव से रहता है
मित्रे	= मित्र भे	च	= तथा
च	= तथा	सङ्ग-विर्वाजितः	= आसक्ति से छूटा हुआ है।
मान-अवमानयोः	= आदर व अनादर में		
समः	= एक जैसा रहता है		
तथा	= और		

तुल्यनिन्दास्तुतिमौ नी सन्तुष्टो येन केनचित् ।

अनिकेतः स्थिरमतिर्भक्तिमान्मे प्रियो नरः ॥१६॥

तुल्य-निन्दा- स्तुतिः]	(तथा जो) = निन्दा, प्रशंसा को समान समझने वाला,	अनिकेतः	= किसी भी नियम का आदी नहीं है,
मौनी	= ईश्वर के ध्यान में लगे रहने से व्यर्थ की बातें न करने वाला,	सः	= वह
येन-केनचित्	= जैसे तैसे	स्थिरमतिः	= दृढ़ बुद्धि वाला
सन्तुष्टः	= सदा अपने में प्रसन्न है (और)	भक्तिमान्	= मेरा अनुरागी
		नरः	= साधक,
		मे	= मुझे
		प्रियः	= प्यारा है।

ये तु धर्माभूतमिदं यथोक्तं पर्युपासते ।

श्रद्धधाना मत्परमा भक्तास्तेऽतीव मे प्रियाः ॥२०॥

ये तु	= अब	परि-उपासते	= भली-भांति अपनाते हैं
मत्-परमाः	= मुझ में लगे हुए	ते	= वे
श्रद्धधानाः	= श्रद्धा वाले (साधक)	भक्ताः	= आरौधक भक्त,
इदम्	= इस	मे	= मुझे
यथा-उक्तम्	= ऊपर कहे हुए	अतीव	= बहुत ही
धर्म-अभूतम्	= धर्म रूप अभूत को	प्रियः	= प्यारे हैं।

अनिकेतः—‘इदमेव मया कर्तव्यम्’—इति यस्य नास्ति प्रतिज्ञा । यथाप्राप्तहेवाकितया सुखदुःखादिकमुपभुञ्जानः परमेश्वरविषयसमावेशितहृदयः सुखेनैव प्राप्नोति परमकैवल्यमिति शिवम् ॥२०॥

‘यही केवल मेरा कर्तव्य है’ ऐसा जिसका व्रत न हो । (प्रभु-इच्छा से) प्राप्त सुख-दुःख को जो सहर्ष भोगता है तथा जिसका विषय परमेश्वर है उसी में लौ लगाये हुए हृदय वाला हो, वह तो सहज में ही मोक्ष को प्राप्त करता है । इति शिवम् ।

अत्र संग्रहश्लोकः

परमानन्दवैवश्यसञ्जातावेशसंपदः ।

स्वयं सर्वास्ववस्थासु ब्रह्मसत्ता ह्ययत्नतः ॥१२॥

सार-श्लोक

(जिस योगी को) परम-आनन्द से बेबस होकर भावावेश का धन मिला हो उसे स्वयं, सभी अवस्थाओं में रह कर, ब्रह्म की सत्ता सहज (अनायास) ही प्राप्त होती है ।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे (भक्तियोगोनाम) द्वादशोऽध्यायः ॥१२॥

श्रीमान् आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा रचित गीतार्थ-संग्रह का
(भक्तियोग नाम का) बारहवां अध्याय
समाप्त हुआ ।

अथ

त्रयोदशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च ।

एतद्वेदितुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव; ॥१॥

अर्जुन बोला

केशव	= हे कृष्ण !	एव च	= तथा
(अहम्)	= मैं	ज्ञानम्	= ज्ञान,
प्रकृतिम्	= प्रकृति,	ज्ञेयम्	= ज्ञेय, परमात्मा
पुरुषम्	= पुरुष	एतद्	= इन सबों का (लक्षण)
च	= तथा	वेदितुम्	= जानना
क्षेत्रम्	= शरीर	इच्छामि	= चाहता हूँ ।
क्षेत्रज्ञम्	= शरीर में रहने वाला (आत्मा)		

क्वचिच्छुतौ 'क्षेत्रज्ञ उपास्यः' — इति श्रूयते । स च किमात्मा, उतेश्वरः, अथ तृतीयः कश्चिदन्य एव ? इति प्रश्नाशङ्कायां श्रीभगवानादिशति—

कई वेदों की ऋचाओं में यह सुनते आये हैं कि क्षेत्रज्ञ की उपासना करनी चाहिए । वह क्षेत्रज्ञ क्या जीवात्मा है या ईश्वर है अथवा कोई तीसरा ही है । इन प्रश्न-शकाओं का समाधान भगवान् करते हैं—

श्री भगवानुवाच

इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते ।

एतद्यो वेद तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः ॥२॥

भगवान् बोले

कौन्तेय	= हे कुन्ती के पुत्र अर्जुन !	एतत्	= इसको
इदम्	= यह	यः	= जो
शरीरम्	= शरीर	वेद	= जानता है
क्षेत्रम्	= खेत है	तम्	= उसको
इति	= ऐसे	क्षेत्रज्ञः	= क्षेत्रज्ञ (आत्मा),
अभिधीयते	= कहा जाता है (और	इति	= इस भाँति
		तत्-विदः	= उनके तत्त्व को जानने वाले ज्ञानीजन
		प्राहुः	= कहते हैं ।

क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोजनं यत्तज्ज्ञानं मत मम ॥३॥

च	= और	यत्	= जो
भारत	= हे अर्जुन !	ज्ञानम्	= मर्म जानना है,
सर्व-क्षेत्रेषु	= सब शरीरों में	तत्	= वह
क्षेत्रज्ञम्	= जीवात्मा	ज्ञानम्	= ज्ञान है
अपि	= भी	(इति)	= ऐसी
माम्	= मुझे ही	माम	= मेरी
विद्धि	= जानो (इतना ही नहीं)	मतम्	= धारणा है ;
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोः	= शरीर और जीवात्मा का		

संसारिणां शरीरं क्षेत्रं, यत्र कर्मबीजप्ररोहः । अत एव तेषामात्मा आगन्तुककालुष्य-
रुषितः क्षेत्रज्ञ उच्यते । प्रबुद्धानां तदेव क्षेत्रम् । अन्वर्थभेदस्तु तद्वत्—क्षिणोक्ति कर्मबन्धमु-
पभोगेन, त्रायते जन्ममरणभयाविति । तांश्च प्रति परमात्मा वासुदेवः क्षेत्रज्ञः, एतत्क्षेत्रं यो
वेद—वेदयति इत्यन्तर्भावितव्यर्थो विद्भिः । तेन यत्प्रसादादचेतनमिदं चेतनीभावमायाति स-
एव क्षेत्रज्ञो नाग्यः कश्चित् । विशेषस्तु परिमितव्याप्तिकं रूपमालम्ब्य आत्मेति भण्यते,
अपरिच्छिन्न-सर्वक्षेत्रव्याप्त्या परमात्मा भगवान्वासुदेवः । ममेति कर्मणि षष्ठीः—अहमनेन
ज्ञानेन ज्ञेय इत्यर्थः ॥३॥

संसारी जीवों का शरीर ही खेत है जिसमें कर्म रूपी बीज अंकुरित होता है । इसो
लिए उनका आत्मा अपनी इच्छा से आने वाले पाप-पुण्य से ढका हुआ क्षेत्रज्ञ कहलाता है ।
बुद्धिमानों के लिए वह जीवात्मा ही क्षेत्र (खेत) है । क्षेत्रज्ञ शब्द का सार्थक विवरण यों
है—कर्मों का बंधन, भोगने से जहां कट जाता है और जीने मरने के भय से जो रक्षा
करता है । ऐसे प्रबुद्ध साधकों के लिए परमात्मा वासुदेव ही क्षेत्रज्ञ है । इस क्षेत्र (मूर्खों की
दृष्टि में शरीर और प्रबुद्धों के दृष्टिकोण से जीवात्मा) वो जो जानता है तथा दूसरों को
जानवाता है— इस प्रकार के दोनों अर्थ विद् धातु से प्रकट होते हैं क्योंकि इस विद् धातु में
णिच् प्रत्यय अन्तर्भूत है । जिस (ईश्वर) के प्रभाव से यह जड़ शरीर, चेतन बनता है
वही क्षेत्रज्ञ है और दूसरा नहीं । इसके अतिरिक्त दूसरा विशेष अर्थ इसमें यह है कि सीमित
व्यापकता का आश्रय लेकर जीवात्मा कहलाता है । व्यापक रूप से सभी शरीरों में ठहरा
हुआ परमात्मा भगवान् वासुदेव है । ममेति इस षट्यन्त पद का प्रयोग कर्मकारक के अर्थ
में ही हुआ है या यों कहें 'मेरा' इस शब्द में कर्म में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग हुआ है ।
अतः मैं ऐसे ज्ञान से जाना जाता हूँ । यह अर्थ है ।

तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारि यतश्च यत् ।

स च यो यत्स्वभावश्च तत्समासेन मे शृणु ॥४॥

तत्	= वह	यत्	= बना है
क्षेत्रम्	= खेत	च	= तथा
यत्	= जो है	सः	= वह क्षेत्रज्ञ
च	= और	च	= भी
यादृक्	= जैसा है	यः	= जो है,
च	= तथा	यत्	= जिस
यत्-विकारि	= जिन विकारों वाला है	स्वभावः	= स्वभाव वाला है
च	= और	तत्	= वह (सभी कुछ)
यतः	= जिस कारण से	समासेन	= नपे-तुले शब्दों में
		मे	= मुझ से
		शृणु	= सुनो ।

(इस क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का तत्त्व)

ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ।

ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितम् ॥५॥

ऋषिभिः	= ऋषियों द्वारा	च एव	= और भी
बहुधा	= अनेक प्रकार से	हेतु मद्भिः	= युक्तियुक्त
गीतम्	= कहा गया है	ब्रह्म-सूत्रपदैः	= ब्रह्म-सूत्र के पदों द्वारा
(च)	= और	विनिश्चितम्	= निश्चित किया गया है ।
विविधैः	= अनेकानेक		
छन्दोभिः	= वेद-मन्त्रों से		
पृथक्	= विभाग-पूर्वक		
(गीतम्)	= वर्णित हुआ है		

येन विकारं गच्छति यद्विकारि । समासेन—इत्यविभागेनैवैताः प्रश्नान् साधारणोत्तरेण परिच्छिनत्ति । यद्यपि च ऋषिभिर्बहुधा वेदैश्चोक्तमेतत्, तथापि समासेनाहं व्याचक्षे इति ॥५॥

१. अनेन वक्ष्यमाणस्य क्षेत्रादिप्रतिपादकस्यार्थस्य वेदवेदान्तस्मृतिप्रसिद्धत्वं प्रकाशितम् ।

यह (क्षेत्र-शरीर) जिसके द्वारा विकार को प्राप्त होता है और जिस विकार को प्राप्त करता है, इन प्रश्नों का उत्तर साधारण शब्दों में कहकर समझाते हैं। यद्यपि ऋषयों ने अनेक प्रकार से वेदों में यह बात कही है तथापि संक्षिप्त शब्दों में, मैं इस विषय को कहूँगा ।

महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च ।
इन्द्रियाणि दशैकं च पञ्च चेन्द्रियगोचराः ॥६॥

महा-भूतानि	= पांच महाभूत, (पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश)	च	= तथा
अहंकारः	= अहंकार,	दश	= दस
बुद्धिः	= बुद्धि	इन्द्रियाणि	= इन्द्रियां (पांच ज्ञानेन्द्रियां, पांच कर्मेन्द्रियां)
च	= और	(च)	= और
अव्यक्तम्	= प्रकृति	एकम्	= एक मन,
एव	= भी	पञ्च	= पांच
		इन्द्रिय-गोचराः	= इन्द्रियों के विषय (शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध)

अव्यक्त-प्रकृतिः । इन्द्रियाणि—मनसा सहैकादश । इन्द्रियगोचराः—रूपादयः पञ्च ॥६॥

अव्यक्त, प्रकृति को कहते हैं। मन को मिलाकर इन्द्रियां ग्यारह हैं। इन्द्रियों के विषय, रूप आदि पांच (शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध) हैं।

इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं सङ्घातश्चेतना धृतिः ।
एतत्क्षेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम् ॥७॥

इच्छा	= अभिलाषा	एतत्	= यह
द्वेषः	= ढाह	क्षेत्रम्	= क्षेत्र
सुखम्	= सुख,	सविकारम्	= विकारों के सहित
दुःखम्	= दुःख,	समासेन	= संक्षेप से
संघातः	= स्थूल देह का पिंड,	उदाहृतम्	= कहा गया ।
चेतना	= चेतन-शक्ति,		
धृतिः	= धैर्य (इस प्रकार)		

चेतना—दृक्शक्तिः पुरुषः । धृतिरिति अन्ते किल सर्वस्य-आ ब्रह्मणः किमपर्यन्तस्य प्रारब्धं निष्पन्ने वा कार्ये काम क्रोधादिषु च 'इयतैव मम पर्याप्तं किमन्येन, ईदृशश्चाहं नित्यमेव भूयासन्'—इति प्राणसंधारिणी धृतिराश्वासनात्मिका पररहस्यशासनेषु रागशब्द-वाच्या जायते ॥७॥

ज्ञान-शक्ति से युक्त पुरुष को, चेतन कहते हैं । ब्रह्मा जी से लेकर कीड़े तक सभी को इस प्रकार का यह कर्ण धैर्य भीतर में है ही । प्रारम्भ किए हुए या समाप्त किए हुए काम-क्रोध आदि कार्यों में भी 'इतना ही मेरे लिए काफी है, अधिक से क्या लाभ या ऐसा ही मैं सदा बना रहूँ' इस प्रकार का प्राणों को स्थिति देने वाला विश्वास-प्रद धैर्य, शैव-शास्त्रों में 'राग' कहा जाता है ।

एवं क्षेत्रं व्याख्यातं, क्षेत्रज्ञश्च । इदानीं ज्ञानमुच्यते—

इस प्रकार 'क्षेत्र' की व्याख्या हुई और 'क्षेत्रज्ञ' की भी । अब ज्ञान कहते हैं—

अमानित्वमदम्भित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् ।

आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मविनिग्रहः ॥८॥

अमानित्वम्	= गर्व का न होना,	आचार्य-उपासनम्	= बड़ों की आज्ञा का पालन करना
अदम्भित्वम्	= पाखंड न होना,	शौचम्	= (शारीरिक, मानसिक) पवित्रता
अहिंसा	= शरीर, मन तथा वाणि से किसी भी प्राणि की हिंसा न करनी,	आत्म-विनिग्रहः	= मन तथा इन्द्रियों को वश में रखना
क्षान्तिः	= सहनशीलता,		
आर्जवम्	= सरलता,		

इन्द्रियार्थेषु वैराग्यमनहंकार एव च ।

जन्ममृत्युजराव्याधिदुःखदोषानुदर्शनम् ॥९॥

इन्द्रिय-अर्थेषु	= इन्द्रियों के विषयों (शब्द, स्पर्श आदि) में	मृत्यु	= मरना,
वैराग्यम्	= लगाव न होना	जरा	= बुढ़ापा,
च	= और	व्याधि	= रोग (आदि में)
अन-अहंकारः	= अहंकार का	दुःख	= दुःख रूप
एव	= भी अभाव होना,	दोष	= दोषों का
जन्म	= जीना,	अनु-दर्शनम्	= बार-बार विचार करना

असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु ।
नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु ॥१०॥

पुत्र-दार-गृह- आदिषु]	= पुत्र, स्त्री, घर आदि में	इष्ट-अनिष्ट- उपपत्तिषु]	= प्रिय, अप्रिय की प्राप्ति में
असक्तिः	= अनासक्त रहना,	नित्यम्	= सदा ही
अन-अभिष्वङ्गः	= ममता का अभाव,	सम-चित्तत्वम्	= मन की स्थिति एक जैसी रहनी,
च	= और		

मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी ।
विविक्तदेशसेवित्वमरतिर्जनसंसदि ॥११॥

च	= और	विविक्त-देश- सेवित्वम्]	= एकान्त स्थान में रहने का स्वभाव,
मयि	= मुझ परमात्मा में	जन-संसदि	= व्यावहारिक लोगों में बैठने की
अनन्य-योगेन	= एकाग्र मन से, मेरे बिना अन्य किसी की भी आस्था न रखने से	अरतिः	= इच्छा का न होना,
अव्यभिचारिणी- भक्तिः]	= अटल अर्थात् किसी भी कामना की चाह न रखने वाली भक्ति,		

अध्यात्मज्ञाननिष्ठत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् ।
एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तमज्ञानं यदतोऽन्यथा ॥१२॥

अध्यात्म-ज्ञान- निष्ठत्वम्]	= स्वात्म-ज्ञान में घनिष्ठ अनुराग का होना,	यत्	= जो अब
तत्त्व-ज्ञान- अर्थ-दर्शनम्]	= तत्त्व-ज्ञान का जो सार भूत अर्थ ईश्वर है उसको (सब में) देखना,	अतः	= इस ज्ञान से
एतत्	= यह सब (तो)	अन्यथा	= उल्टा, विपरीत है,
ज्ञानम्	= ज्ञान है ।	(सः)	= वह
		अज्ञानम्	= अज्ञान नाम से
		इति	= इस प्रकार
		प्रोक्तम्	= (शास्त्रों में) कहा है ।

अनन्ययोगेनेति —‘परमात्मनो महेश्वरादन्यदपरं न किञ्चिदस्ति’—इत्थनन्यरूपो यो निश्चयः, स एव योगः;—तेन निश्चयेन मयि भक्तिः । अतएव सा न कदाचिद्व्यभिचरति,—व्यभिचारहेतुत्वाभिमतानां कामनानामभावात्, तासामपि वा चित्तवृत्त्यन्तररूपाणां तदेकमयत्वात् । एवं सर्वत्रानुसंधेयम् एतद्विपरीतमज्ञानम्; यथा मानित्वादीनि ॥१२॥

एकाग्र मन से—‘परमात्मा महेश्वर से अन्य (दूसरा) कोई नहीं है’—इस प्रकार का अभेद रूप निश्चय ही योग कहलाता है । इसी निश्चय से मुझ में भक्ति उत्पन्न होती है, या यों कहें—वह निश्चय ही मुझ में भक्ति है । अतः वह भक्ति फिर कभी दूषित नहीं होती । भक्ति में न्यूनता कामनाओं के होने से होती है अतः जब कामनाएं ही न हों तो भक्ति अटल रहती है । वे सभी कामनायें भी, भक्ति-रस से पूरित चित्त-वृत्ति के भीतर होने से भक्ति-रस से अभिन्न ही हैं । इसी भांति अन्य प्रसंगों में भी अर्थ समझना चाहिए । इस (ज्ञान) से उल्टा अज्ञान है । जैसे अमानिता के विपरीत मानिता, अभिमान आदि है ।

एतेन ज्ञानेन यज्ज्ञेयं तदुच्यते—

इस ज्ञान से जो (जानने योग्य परमात्मा) जाना जाता है उसका निर्णय करते हैं—

ज्ञेयं यत्तत्प्रवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते ।

अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते ॥१३॥

यत्	= जो	(तत्)	= वह
ज्ञेयम्	= जानने योग्य (परमात्मा) है, (तथा)	अन-आदिमत्	= आदि रहित,
यत्	= जिसे	परम्	= सर्वोच्च
ज्ञात्वा	= जान कर (मनुष्य)	ब्रह्म	= परमात्मा
अमृतम्	= परम आनन्द को	न	= न तो
अश्नुते	= प्राप्त करता है	सत्	= सत् (कहा जाता है)
तत्	= उसे	(च)	= और
प्रवक्ष्यामि	= सही अर्थों में, अच्छी रीति से कहूंगा ।	न	= न
		असत्	= असत् ही
		उच्यते	= कहा जाता है ।

सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम् ।

सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति ॥१४॥

तत्	= वह ईश्वर	श्रुतिम्	= कानों वाला
सर्वतः	= चारों ओर	(अस्ति)	= है।
पाणि-पादम्	= हाथ पैर वाला (तथा)	(इत्यतः)	= इस प्रकार
सर्वतः-वक्षि)	= सभी ओर नेत्र, सिर	लोके	= संसार में
शिरः-मुखम्)	और मुख वाला,	सर्वम्	= सब को
सर्वतः	= चारों ओर	आवृत्य	= व्याप्त करके
		तिष्ठति	= ठहरा है।

सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् ।

असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च ॥१५॥

सर्व-इन्द्रिय- गुण-आभासम्)	(ये प्रभु)	निर्गुणम्	= गुणों (सत्त्व, रज और तम) से परे होकर
	= सभी इन्द्रियों के विषयो का प्रकाशक (होकर भी)	एव	= भी
सर्व-इन्द्रिय- विवर्जितम्)	= सभी इन्द्रियों से वंचित अर्थात् न्यारा है	सर्व-भृत्	= सबों को धारण पोषण करने वाला
च	= और	च	= और
असक्तम्	= विषयों में लगाव से रहित	गुण-भोक्तृ	= गुणों अर्थात् विषयों को भोगने वाला है।

बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च ।

सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् ॥१६॥

भूतानाम्	= प्राणियों के	सूक्ष्मत्वात्	= (निर्मलता के कारण)
बहिः	= बाहर		सूक्ष्म होने से
अन्तः	= भीतर (वही परमात्मा ठहरा है)	अविज्ञेयम्	= जाना नहीं जाता
च	= और	च	= और
चरम्	= चेतन	अन्तिके	= निकट होकर
अचरम्	= जड़	च	= भी
एव	= भी (वही) है।	तत्	= वह
च	= तथा	दूरस्थम्	= (बुद्धि का विषय न होने से) दूर ठहरा है।
तत्	= वह (ईश्वर)		

अविभक्तं विभक्तेषु विभक्तमिव च स्थितम् ।
भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च ॥१७॥

विभक्तेषु	= भिन्न-भिन्न पदार्थों में	भूत-भर्तृ	= प्राणियों का पालन
अविभक्तम्	= एक जैसा होकर भी		पोषण करने वाला
विभक्तम् इव	= मानों भिन्न-भिन्न	च	= होकर
	स्वरूप के रूप में	ग्रसिष्णु	= (रुद्र रूप बन कर)
स्थितम्	= ठहरा है ।		संहार करने वाला
तत्	= वह	च	= तथा
ज्ञेयम्	= जानने योग्य	प्रभविष्णु	= (ब्रह्मा रूप से) सबको
	(परमात्मा)		उत्पन्न करने वाला है ।

ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमसः परमुच्यते ।
ज्ञानज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् ॥१८॥

तत्	= वह परमात्मा	ज्ञेयम्	= ज्ञेय रूप है
ज्योतिषाम्	= प्रकाशों का	(च)	= और
अपि	= भी	ज्ञान-गम्यम्	= आत्म-ज्ञान से (ही)
ज्योतिः	= प्रकाश है ।		जाना जाता है (तथा)
तमसः	= अंधेरे से	सर्वस्य	= सभी प्राणियों के
परम्	= परे है,	हृदि	= हृदय में
उच्यते	= ऐसा कहा जाता है ।	विष्ठितम्	= ठहरा है ।
ज्ञानम्	= ज्ञान रूप है,		

‘अनादिमः परं ब्रह्म’— इत्यादिभिर्विशेषणैर्ब्रह्मस्वरूपाक्षेपात्प्राहकं सर्वप्रवादाभिहित-
विज्ञानापृथग्भावं कथयति । एतानि च विशेषणानि पूर्वमेव व्याख्यातानि किं निष्फलतया
पुनरुक्त्या । १८॥

‘अनादिमत् परं ब्रह्म’ इस श्लोक से लेकर ‘हृदि सर्वस्य विष्ठितम्’ इस श्लोक तक
वर्णन किये गये विशेषणों से ब्रह्म स्वरूप ईश्वर के विषय में जितने भी संशय हैं उनको दूर
करने वाला, सभी मतों में कहा गया विज्ञान की एकता का प्रदर्शन किया गया है । इन
विशेषणों की तो हम पहिले ध्याख्या कर ही चुके हैं, अतः दुबारा कहने से क्या लाभ ?

एतत्क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः ।

मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते ॥१६॥

एतत्	=	इस
क्षेत्रम्	=	क्षेत्र (शरीर) का,
ज्ञानम्	=	आत्म-ज्ञान का,
तथा	=	और
ज्ञेयम्]	=	जानने योग्य प्रभु का
च	=	(लक्षण)
(मया)	=	मैं ने
समासतः	=	नपे-तुले शब्दों में
उक्तम्	=	कहा ।

एतत्	=	इस ज्ञान को
विज्ञाय	=	पूर्ण रूप से अनुभव करके
मद्-भक्तः	=	मेरा भक्त,
मद्-भावाय	=	मेरे स्वरूप को (ही)
उपपद्यते	=	प्राप्त होता है ।

एतत्क्षेत्रज्ञानज्ञेयात्मकं त्रयं यो वेत्ति, स एव मद्भक्तः । स च मद्भावमेति ॥१६॥

क्षेत्र—शरीर, ज्ञान—परमात्म-ज्ञान और ज्ञेय—जानने योग्य ईश्वर, इन तीनों को जो जानता है, वह ही मेरा भक्त है और वही मेरे स्वरूप को प्राप्त करता है ।

एतत्लक्षणं कृत्वा परीक्षा क्रियते—

इनका लक्षण करके अब (इन की) जांच करते हैं—

प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्व्यनादी उभावपि ।

विकारांश्च गुणांश्चैव विद्वि प्रकृतिसंभवान् ॥२०॥

प्रकृतिम्	=	प्रकृति
च	=	और
पुरुषम्	=	पुरुष (क्षेत्रज्ञ)
उभौ	=	दोनों को
एव	=	ही (तुम)
अनादी	=	आदि से रहित
विद्वि	=	समझो
च	=	और
विकरान्	=	पदार्थों को

च	=	तथा
गुणान्	=	(उनके) विषयों को
अपि	=	भी
प्रकृति	=	प्रकृति से
संभवान्	=	उत्पन्न हुए
एव	=	ही
विद्वि	=	जान लो ।

प्रकृतिरप्यनादिः—कारणान्तराभावात् । विकाराः—पटादयः ॥२०॥

प्रकृति भी अनादि है क्योंकि इसका दूसरा कारण कोई नहीं है । विकार—घट, पट आदि पदार्थ, प्रकृति के विकार कहलाते हैं ।

कार्यकारणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते ।

पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते ॥२१॥

कार्य-कारण- कर्तृत्वे	= पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश (कार्य) शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध (कारण) को उत्पन्न करने में	उच्यते	= कही जाती है (और)
		सुख-दुःखानाम्	= सुख-दुःख को
		भोक्तृत्वे	= भोगने में
		पुरुषः	= पुरुष
हेतुः	= हेतु	हेतुः	= कारण
प्रकृतिः	= प्रकृति	उच्यते	= कहा जाता है ।

प्रकृतिरिति कार्यकारणभावे हेतुः । पुरुषस्तु प्राधान्याद्भोक्ता ॥२१॥

इस प्रकार प्रकृति, कारण, पांच महाभूत और कार्य शब्दादिक विषयों की उत्पत्ति में सहायक हैं और पुरुष प्रधान (प्रमुख) होने से (विषयों को) भोगने वाला है ।

पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान्गुणान् ।

कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु ॥२२॥

प्रकृतिस्थः	= प्रकृति में ठहरा हुआ	अस्य	= इस जीवात्मा को
हि	= ही	गुण-सङ्गः	= विषयों का लगाव
पुरुषः	= जीवात्मा	(एव)	= ही,
प्रकृतिजान्	= प्रकृति से उत्पन्न हुए	सद् असद्- योनि जन्मसु	= अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का
गुणान्	= तीनों गुणों से युक्त पदार्थों को	कारणम्	= हेतु है ।
भुङ्क्ते	= भोगता है (तथा)		

उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः ।

परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः ॥२३॥

पुरुषः	=	पुरुष (जीवात्मा)	च	=	और
अस्मिन्	=	इस	अनुमन्ता	=	सहमति-सलाह देने वाला,
देहे	=	शरीर में	भर्ता	=	पालन-पोषण करने वाला,
(स्थितः)	=	ठहरा हुआ	भोक्ता	=	जीव रूप से भोगने वाला,
अपि	=	भी	च	=	तथा
परः	=	(शरीर से अन्य) आत्म रूप सर्वोत्तम	महेश्वरः	=	ब्रह्मादिकों का भी ईश्वर
एव	=	ही है (क्योंकि)	परमात्मा	=	चैतन्य रूप
उपद्रष्टा	=	(साक्षी होने से) उपदेश करने वाला,	इति	=	ऐसे
			उक्तः	=	कहा गया है ।

प्रकृतिपुरुषयोः पङ्खन्धवत्किलान्योन्यापेक्षा वृत्तिः

* अत एवास्य शास्त्रकृद्भिर्नानाकारैर्नामभिरभिधीयते रूपम् — 'उपद्रष्टा' — इत्यादिभिः। अयमत्र तात्पर्यार्थः । प्रकृतिः, तद्विकारश्चतुर्दशविधः सर्गः तथा पुरुषः, — एतत्सर्वमनादि नित्यं च, ब्रह्मतत्त्वाच्छुरितत्वे सति तदनभ्यत्वात् ॥२३॥

प्रकृति और पुरुष तो एक दूसरे पर निर्भर होने से लंगड़े और अन्धे की भांति समानता रखते हैं । (किन्तु आत्मा किसी दूसरे की अपेक्षा नहीं रखता) इसलिए शास्त्रकारों ने इसका नाम तथा स्वरूप उपद्रष्टा — देखने वाला आदि अनेक रूपों में माना है । यह भाव यह है — प्रकृति — उससे उत्पन्न चौदह प्रकार की सृष्टि, पुरुष और स्वयं प्रकृति ये सभी अनादि और नित्य हैं । ब्रह्म-तत्त्व से व्याप्त होने पर (ये प्रकृति आदि) उस परब्रह्म से अभिन्न हैं ।

तथा चाह—

यही कहते हैं—

य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह ।

सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ॥२४॥

* 'प्रकृतिपुरुषयोः पङ्खन्धवत्किलान्योन्यापेक्षा वृत्तिः' इति पुस्तकान्तरेष्वधिकः पाठः ॥

पुरुषम्	=	पुरुष को	सः	=	वह
च	=	और	सर्वथा	=	सब प्रकार से
गुणः	=	गुणों	वर्तमानः	=	व्यवहार करता हुआ
सह	=	सहित	अपि	=	भी
प्रकृतिम्	=	प्रकृति को	भूयः	=	फिर
यः	=	जो (योगी)	न	=	जन्म नहीं
एवम्	=	इस भांति (अभेद रूप ब्रह्म दर्शन से)	अभिजायते)	=	लेता है ।
वेत्ति	=	जानता है			

एवम् — अनेन सर्वाभेदरूपेण ब्रह्मदर्शनेन यो योगी प्रकृति, पुरुषं गुणाश्च तद्विकारान् जानाति । सर्वेण प्रकारेण यथा तथा वर्तमानोऽपि, स सुक्त एवेत्यर्थः ॥२४॥

इस प्रकार इस ब्रह्म का दर्शन करने से जो योगी सभी प्रकृति, पुरुष, पदार्थों और प्रकृति के विकारों को अभेद-दृष्टि से (भगवत् रूप) जानता है वह सर्व प्रकार से जिस तिस रूप में ठहरा हुआ या यों कहें सभी दशाओं में किसी भी अवस्था में क्यों न ठहरा हो, मुका ही है ।

ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना ।

अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे ॥२५॥

आत्मानम्	=	परमात्मा को,	योगेन	=	योग के द्वारा
केचित्	=	कई साधक	च अपरे	=	और कई अन्य
आत्मना	=	अपनी सूक्ष्म बुद्धि से	कर्म-योगेन	=	निष्काम कर्म-योग के द्वारा
ध्यानेन	=	ध्यान के द्वारा	(पश्यन्ति)	=	देखते हैं ।
आत्मनि	=	हृदय में			
पश्यन्ति	=	देखते हैं ।			
अन्य	=	दूसरे			
सांख्येन-	=	सांख्य			

अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते ।

तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणः ॥२६॥

तु	=	किन्तु	उपासते	=	उपासना करते हैं
अन्ये	=	(इन ज्ञानियों से) दूसरे मन्द बुद्धि वाले पुरुष	च	=	और
एवम्	=	इस प्रकार	ते	=	वे
अजानन्तः	=	न जानते हुए	श्रुतिपरायणाः	=	सुनने में लगे हुए साधक
अन्येभ्यः	=	तत्त्व को जानने वाले ज्ञानियों से	अपि	=	भी
श्रुत्वा	=	(ज्ञान) सुन कर	मृत्युम्	=	जन्म-मरण (रूप संसार-सागर को)
			अतितरन्ति	=	पार कर
			एव	=	ही जाते हैं ।

ईदृशं च ज्ञानं प्रधानं कैश्चिदात्मतया उपास्यते । अन्यैः प्रागुक्तेन सांख्यनयेन । अपरैः कर्मणा । इतरैरपि स्वयमीदृशं ज्ञानमजानद्भिरपि श्रवणप्रवर्णैर्यथाश्रुतमेवोपास्यते । तेऽपि मृत्युं संसारं तरन्ति । येन केनचिदुपायेन भगवत्तत्त्वमुपास्यमानमुत्तारयति । अतः सर्वथैव भासो-
तेत्युक्तम् ॥२६॥

ऐसे प्रधान ज्ञान की उपासना कई साधक आत्म रूपा से करते हैं । दूसरे कई सांख्य-शास्त्र, जिसे हम पहिले कह आये हैं, के आधार पर प्रभु की उपासना करते हैं । कई अन्य निष्काम कर्म करते रहते हैं । शेष कई अद्वैत ज्ञान को स्वयं न जानने पर भी केवल-मात्र सत्संग सुनने में लगे हुए जो भी सुनते आये हैं उन्हीं के अनुसार भजन करते हैं । वे भी मृत्यु रूप संसार से पार हो जाते हैं । जिस भी किसी उपाय से भगवान् के स्वरूप की उपासना की गई मनुष्य का उद्धार ही करती है । अतः सदा इसी भांति अभ्यास करने पर आरुढ़ होना चाहिए ।

यावत्किञ्चित्संभवति सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तद्विद्धि

भरतर्षभ ॥२७॥

भरत-ऋषभ	=	हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन !	तत्	=	उस सभी को (तुम)
यावत्	=	जो भी	क्षेत्र-क्षेत्रज्ञ	=	प्रकृति और पुरुष के
किञ्चित्	=	कुछ (संसार में)	संयोगात्	=	मिलाप से ही (उत्पन्न हुआ)
स्थावर	=	जड़	विद्धि	=	जानो ।
जङ्गमम्	=	चेतन रूप			
सत्त्वम्	=	वस्तु			
संभवति	=	उपलब्ध है			

यत्किञ्चित् चरमचरं च तत्सर्वं क्षेत्रज्ञातिरेकि न संभवतीति ।

जड़ और चेतन रूप जो भी कुछ इस विश्व में है, वह सभी क्षेत्रज्ञ (ईश्वर) के बिना ठहर ही नहीं सकता ।

समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम् ।

विश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति ॥२८॥

यः	= जो भक्त,	परमेश्वरम्	= परमात्मा को
विनश्यत्सु	= नष्ट होते हुए	समम्	= सम-भाव (एक जैसा) ही
सर्वेषु	= सभी	तिष्ठन्तम्	= ठहरा हुआ
भूतेषु	= जड़-चेतन पदार्थों में	पश्यति	= देखता है
अविनश्यन्तम्	= नाश न होने वाले	सः	= वही
		पश्यति	= सार्थक रूप में देखता है ।

अत एव—

इसलिए कहते हैं कि—

समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् ।

न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम् ॥२९॥

हि	= क्योंकि (वह साधक)	न हिनस्ति	= हिंसा नहीं करता है ।
सर्वत्र	= सब में	ततः	= तभी (वह)
सम-अवस्थितम्	= एक रूप से ठहरे हुए	परम्	= उच्च
ईश्वरम्	= परमेश्वर को	गतिम्	= गति को
समम्	= समान	याति	= प्राप्त होता है !
पश्यन्	= देखता हुआ		
आत्मना	= अपने आप		
आत्मानम्	= अपनी		

(अथवा)

हि	= क्योंकि (वह भक्त)	न हिनस्ति	= नष्ट नहीं करता है
समम्	= सम	ततः	= इससे (वह)
ईश्वरम्	= ईश्वर को	परम्	= परम
सम-अवस्थितम्	= एक समान ठहरे हुए ही	गतिम्	= अवस्था को
सर्वत्र	= सब में	याति	= प्राप्त करता है ।
पश्यन्	= देखता हुआ		
आत्मना	= अपने द्वारा		
आत्मानम्	= अपने आप को		

सर्वत्रैव समबुद्धिर्योगी आत्मानं न हिनस्ति दुस्तरे संसारार्णवे न पातयति ॥२६॥

समान बुद्धि रखता हुआ योगी, सभी दशाओं में रहकर भी आत्मा का वध नहीं करता है— पार होने में कष्ट-साध्य इस संसार-सागर में अपने आत्मा को डुबोता नहीं है ।

प्रकृत्यैव हि कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः ।

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति ॥३०॥

हि	=	मत्य तो यह है कि	तथा	=	और
यः	=	जो साधक	आत्मानम्	=	अने आपको
कर्माणि	=	(सभी) कर्मों को	अकर्तारम्	=	न कुछ करने वाला
सर्वशः	=	सब प्रकार से	पश्यति	=	देखता है
प्रकृत्या	=	प्रकृति के द्वारा	सः	=	वही
एव	=	ही	पश्यति	=	सही रूप में देखता है ।
क्रियमाणानि	=	किया हुआ (जानता है)			

यस्य हि ईदृशी स्थिरतरा बुद्धिर्भवति; 'प्रकृतिरेवेदं करोति, नाहं किञ्चित्' स सर्वं कुर्वाणोऽपि न करोति । एवमकर्तृत्वम् ॥३०॥

निश्चित रूप से जिस योगी को इस प्रकार की स्थिर बुद्धि हो कि 'प्रकृति ही यह सभी कार्य करती है, मैं तो कुछ भी नहीं करता हूँ' वह सभी कर्म करता हुआ भी, कुछ भी नहीं करता । इस रीति से उसमें कर्त्तापन का अभिमान नहीं होता ।

यदि वा—

अथवा—

यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति ।

तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा ॥३१॥

यदा	=	जब (साधक)	विस्तारम्	=	विश्व-विस्तार का होना
भूत-पृथग्भावम्	=	पदार्थों के भिन्न-भिन्न रूप को	(पश्यति)	=	देखता है
एकस्थम्	=	एक परमात्मा में ही ठहरा हुआ	तदा	=	तब तो
अनुपश्यति	=	देखता है	ब्रह्म	=	परमात्मा को ही
च	=	और	संपद्यते	=	प्राप्त होता है ।
तत एव	=	उस परमात्मा की इच्छा से ही			

अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ।

शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते ॥ ३२ ॥

कौन्तेय	= हे कुन्ती के पुत्र अर्जुन !	परमात्मा	= ईश्वर,
अन-आदित्वात्	= आदि-प्रारम्भ से रहित (तथा)	शरीरस्थः	= शरीर में ठहरा हुआ
निर्गुणत्वात्	= गुणातीत होने से	अपि	= भी
अव्ययः	= यह	न	= न (कुछ कर्म)
	= अविनाशी	करोति	= करता है और
		न	= नहीं (उन कर्मों से)
		लिप्यते	= लपेटा जाता है ।

यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते ।

सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते ॥ ३३ ॥

यथा	= जैसे	सर्वत्र	= सभी
सर्व-गतम्	= चारों ओर व्याप्त	देहे	= शरीर में
आकाशम्	= आकाश	अवस्थितः	= ठहरा हुआ
सौक्ष्म्यात्	= सूक्ष्म होने से	आत्मा	= आत्मा
न लिप्यते	= दिशाओं आदि के होने = से सीमितता को नहीं प्राप्त करता	न लिप्यते	= शरीर के बिगड़ने पर भी स्वयं नहीं बिगड़ता ।
तथा	= वैसे ही		

विस्तीर्णत्वेन सर्वव्याप्त्या यदा भूतानां पृथक्तां भिन्नताम् आत्मन्येव पश्यति, आत्मन एव चोदितां तां मन्यते । तदापि सर्वकर्तृत्वान्न लेपभाक् । यतोऽसौ परमात्मेव शरीरस्थोऽपि न लिप्यते—आकाशवत् ॥ ३३ ॥

(ईश्वर के) विशाल तथा व्यापक होने से, जब प्राणियों की पृथक्ता—भिन्नता को अपनी आत्मा में ही देखता है और उस पृथक्ता को आत्मा के द्वारा ही स्फूर्ति में आया हुआ जानता है तभी सर्वकर्तृता का आश्रय लेकर (वह योगी कुछ भी करता हुआ) कर्मों में लपेटा नहीं जाता क्योंकि यह योगी शरीर में ठहरा हुआ भी परमात्मा ही है । अतः आकाश की भांति निर्लेप है ।

यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नं लोकमिमं रविः ।

क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत ॥३४॥

भारत	= हे अर्जुन !
यथा	= जैसे
एकः	= अकेला
रविः	= सूर्य,
इमम्	= इस
कृत्स्नम्	= सभी
लोकम्	= ब्रह्माण्ड को

प्रकाशयति	= प्रकाशित करता है
तथा	= वैसे ही
क्षेत्री	= यह आत्मा
कृत्स्नम्	= सभी
क्षेत्रम्	= शरीर को
प्रकाशयति	= चेतनता प्रदान करता है ।

तनु एकः परमात्मा कथमेकानि क्षेत्राणि व्याप्नोति ? इत्याशङ्का प्रसिद्धेन रविणा दृष्टान्तेनापाकृता । कृत्स्नं क्षेत्रं चराचराणि क्षेत्राणीत्यर्थः ॥३४॥

प्रश्न उठता है कि एक परमात्मा कैसे अनेक शरीरों में व्याप रहा है ? इस शंका को प्रसिद्ध सूर्य का दृष्टान्त देकर दूर करते हैं । सभी क्षेत्र का तात्पर्य जड़ और चेतन के शरीरों से है ।

क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं ज्ञानचक्षुषा ।

भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम् ॥३५॥

एवम्	= इस प्रकार
क्षेत्र-क्षेत्रज्ञयोः	= शरीर और आत्मा के
अन्तरम्	= भेद को
च	= और
भूत-प्रकृति- मोक्षम्	= पंचमहाभूत और प्रकृति से छूटने के उपाय को
ये	= जो साधक,

ज्ञान-चक्षुषा	= ज्ञान-नेत्रों से
विदुः	= जानते हैं
ते	= वे
परम्	= पर-ब्रह्म परमात्मा को
यान्ति	= पाते हैं अर्थात् ईश्वर का दर्शन करते हैं ।

एवमध्यायेन यदुक्तं ज्ञेयं, ज्ञानं, क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं, भूतप्रकृतेश्च स्वत्पात्परिणामधर्म-त्वान्मोक्षणं, तत् ये ज्ञानलक्षणेन सर्वत्राप्रतिहतेनालौकिकेन चक्षुषा पश्यन्ति ते वासुदेवदां प्राप्य तन्नत एव परमं शिवमिति शिवम् ॥३५॥

इस प्रकार से इस अध्याय में ज्ञेय (परमात्मा), ज्ञान, क्षेत्र (जीव), क्षेत्रज्ञ (आत्मा) का परस्पर अन्तर बतलाया गया तथा पंचमहाभूतों और प्रकृति से परिमित परिणाम-धर्म से छूटने का भी उपदेश दिया । ऐसे ज्ञान को जो स्वतन्त्र होकर अलौकिक ज्ञान-नेत्रों से देखते हैं वे वासुदेव परमात्मा को प्राप्त करके परम कल्याण के भागी बनते हैं । इति शिवम् ।

अत्र संग्रहः श्लोकः।

पुमान्प्रकृतिरित्येष भेदः समूहचेतसाम् ।
प्ररिपूर्णास्तु मन्यन्ते निर्मलात्मनो जगत् ॥१३॥

सार श्लोक

‘यह पुरुष है और यह प्रकृति है’ इस प्रकार की भेद-बुद्धि मूर्खों में होती है। आप्त काम ज्ञानी जन तो जगत् को निर्मल स्वात्म-स्वरूप से युक्त मानते हैं अर्थात् अनुभव करते हैं।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे (क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम) त्रयोदशोऽध्यायः ॥१३॥

श्रीमहामाहेश्वराचार्य अभिनवगुप्त जी द्वारा निर्मित ‘गीतार्थ-संग्रह’ का (क्षेत्रक्षेत्रज्ञ-विभाग योग नाम का) तेरहवां अध्याय समाप्त हुआ।

अथ

चतुर्दशोऽध्यायः

श्री भगवानुवाच

परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् ।

यज्ज्ञात्वा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः ॥१॥

भगवान् बोले

ज्ञातानाम् = ज्ञानों में भी
उत्तमम् = सबसे श्रेष्ठ
परम् = परम
ज्ञानम् = ज्ञान को (में)
भूयः = (तुम्हें) फिर
प्रवक्ष्यामि = (ठीक ठीक)
कहूंगा
यत् = जिस को

ज्ञात्वा = जान कर
सर्वे = सभी
मुनयः = मननशील साधक
इतः = इस संसार से (छूट कर)
परम् = परम
सिद्धिम् = सिद्धि को
गताः = प्राप्त हुए हैं।

यदेव पूर्वोक्तं ज्ञानं, तदेव पुनः प्रकर्षेण प्रत्येकं गुणस्वरूपनिरूपणया वैतत्येन वक्ष्यामि ।
यज्ज्ञात्वा इत्यनेनास्य ज्ञानस्य दृष्टप्रत्ययतां प्रसिद्धिं चाह ॥१॥

जो ज्ञान, पहिले कहा गया है उसी को फिर से विस्तार पूर्वक प्रत्येक गुणों (सत्त्व, रज तथा तम) का निर्णय करते हुए भली-भाँति कहूँगा । जिसे जानकर ऋषि, मुनि सिद्ध बने हैं— इस वाक्य से यह संकेत मिलता है कि यह ज्ञान नया नहीं है अपितु इस की साक्षात्कारात्मिका (अनुभूत) प्रसिद्धि पहिले से ही चली आई है ।

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः ।

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च ॥२॥

इदम्	= इस	सर्गे	= सृष्टि के प्रारम्भ में
ज्ञानम्	= ज्ञान को	न उपजायन्ते	= उत्पन्न नहीं होते हैं
उप-आश्रित	= ग्रहण करके	च	= और
मम	= मेरे	प्रलये	= प्रलय-सृष्टि के अन्त में
साधर्म्यम्	= स्वरूप को	अपि	= भी
आगताः	= प्राप्त हुए (साधक)	न व्यथन्ति	= दुःखी नहीं होते हैं ।

व्यथन्तीति च्छा'न्दसत्वात्तिङ्प्रत्ययः । एवमन्यत्रापि सुप्तिङ्प्रत्यये वाच्यम् ॥२॥

व्यथन्ति शब्द व्याकरण के दृष्टिकोण से अशुद्ध है किन्तु भगवान् का वाक्य होने से स प्रत्यय का प्रयोग वेदवत् शुद्ध है । इसी प्रकार यदि और भी कहीं सुप्तिङ् प्रत्यय में अशुद्धि तो वहाँ भी वह आर्ष मान कर वेद-तुल्य ही शुद्ध माननी चाहिए ।

तत्रादौ संसृतौ क्रममाह—

अब पहिले संसार के क्रम का ही निर्णय करते हैं—

मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं ददाम्यहम् ।

संभवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत ॥३॥

१. व्यथधातोरनुदात्तत्वादात्मनेपदेन भाध्यमित्यत आह ।

२. मम—परब्रह्मस्वरूपस्य, महत्—स्थूलं यतो वेद्यतया परामृश्यमानं, गर्भं—सर्वलक्षणस्व-
वीर्यसंक्रान्तिम् । अयं भावः,— परब्रह्मस्वरूपं परामृशन् प्रकृतिलक्षणं तत्त्वमवभासयामि;
तस्येदन्तायामपि चित्प्रकाशानुप्रवेशं विना प्रकाशमानत्वाभावात् ब्रह्मस्वरूपत्वं, व्यवच्छिन्न-
वेद्य स्वरूपत्वात् तु स्थूलत्वम् इति सकलजगद्भावभेदकैहेतुभूतेदन्तात्मकं महद्ब्रह्म
मम—जगत्सिसृक्षारसिकस्य योनिस्थानीयमित्यन्यत्र ।

भारत	= हे अर्जुन !	गर्भमे	= विमर्श-शक्ति का
मम	= मुझ परमानन्द स्वरूप की		आश्रय लेकर) गर्भ को
महत्	= महान	ददामि	= प्रदान करता हूँ ।
ब्रह्म	= स्वातन्त्र्य-शक्ति ही		(अतः)
	(जगत् को उत्पन्न करने में)	सर्व-भूतानाम्	= सभी प्राणियों की
योनि	= कारण है ।	संभवः	= उत्पत्ति
अहम्	= मैं	ततः	= उस विमर्श-शक्ति से
तस्मिन्	= उस (शक्ति रूपी योनि) में		हीं
		भवति	= होती है ।

हातध्ये ज्ञाते तत्कारणे च, सुकरं हि हानम् । मम—तावदव्यपदेश्यपरमानन्दरूपस्य महद्ब्रह्मबृंहकात्मीयशक्तिरूपं ब्रह्म । आत्मीयमेव हि विमर्शशक्तिमालम्ब्याहमनादीनात्माणू अनुग्रहार्थं संसारयामि ॥३॥

छोड़ने योग्य वस्तु तथा उसके कारण को जान लेने के बाद उसका त्यागना सहज हो जाता है । नाम-रहित तथा परम-आनन्द-स्वरूप मुझ परमात्मा की शक्ति ही विकास रूप पर ब्रह्म है क्योंकि अपनी विमर्श-शक्ति का आश्रय लेकर ही मैं अनादि काल से आये हुए जीवों अनुग्रह करने के लिए ही संसार में उत्पन्न करता हूँ ।

अत एव—

इसीलिए

सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति याः ।

तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता ॥४॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन !	महत्-ब्रह्म	= ब्रह्मरूप स्वातन्त्र्य
सर्व-योनिषु	= सभी योनियों में		शक्ति ही महान् कारण
याः	= जितनी भी		है
मूर्तयः	= आकृतियाँ	(च)	= और
संभवन्ति	= उत्पन्न होती हैं	अहम्	= मैं
तासाम्:	= उन सभी आकृतियों में	बीज-प्रदः	= उस में बीज प्रदान करने वाला
		पिता	= पिता (ईश्वर) हूँ ।

सर्वासु योनितु आदिकारणतया बृंहिका भगवच्छक्तिः - सकलसंसार वमनस्वभावा माता । पिता त्वहं — शक्तिमानव्यपदेश्यः ॥४॥

सभी योनियों में मुख्य कारण होने से विकास को देने वाली भगवान् की स्वातन्त्र्य शक्ति-सभी संसार को उगलने वाली माता है और मैं अनाम शिव ही पिता हूँ ।

सत्त्वं रजस्तम इति गुणाः प्रकृतिसंभवाः ।

निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम् ॥५॥

महाबाहो = हे अर्जुन !

सत्त्वम् = सत्त्व-गुण

रजः = रजो-गुण
(और)

तमः = तमोगुण

इति = ऐसे ये

प्रकृति = प्रकृति से

संभवाः = उत्पन्न हुए

गुणाः = तीनों गुण

अव्ययम् = अविनाशी

देहिनम् = देहधारी जीवात्मा को

देहे = शरीर में

निबध्नन्ति = बांधते हैं ।

देही चायमात्मतया सत्त्वरजस्तमोभिर्धर्मैरपवर्गपर्यन्तस्य भोगाय निबध्यते ॥५॥

यह देहधारी जीव, शरीर को आत्मा मानने से और सत्त्वोगुण, रजोगुण और तमोगुण के व्यवहारों से मोक्ष तक सांसारिक भोगों को भोगने के लिए बंधा जाता है ।

तत्र सत्त्वं निर्मलत्वात्प्रकाशकमनामयम् ।

सुखसङ्गो न बध्नाति ज्ञानसङ्गो न चानघ ॥६॥

अनघ = हे निष्पाप अर्जुन !

तत्र = उन तीन गुणों में
(प्रथम)

प्रकाशकम् = प्रकाश करने वाला

अनामयम् = विकार-रहित

सत्त्वम् = सत्त्व-गुण तो

निर्मलत्वात् = निर्मल होने के कारण

सुख-सङ्गो न = सुख के अनुराग से

च = और

ज्ञान-सङ्गो न = ज्ञान के अभिमान से

बध्नाति = बांधता है ।

रजो रागात्मकं विद्धि तृष्णासङ्गसमुद्भवम् ।

तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसङ्गो न देहिनम् ॥७॥

कौन्तेय	= हे कुन्ती के पुत्र अर्जुन !	विद्धि	= जानो ।
रागात्मकम्	= राग रूप	तत्	= वह (रजोगुण)
रजः	= रजोगुण को	देहिनम्	= (इस) जीव को
तृष्णा-सङ्ग- समुद्भूम्]	= कामनाओं में लगाव होने से उत्पन्न हुआ	कर्म-सङ्गेन	= कर्मों की आसक्ति से
		निबध्नाति	= बांधता है ।

क्रमेणैषां रूपमुच्यते । सत्त्वं—निर्मलम् । तृष्णा सङ्गस्य समुद्भवो यतः ॥७॥

इन गुणों का लक्षण क्रम पूर्वक करने हैं । सत्त्वगुण का स्वरूप निर्मल है । (रजोगुण तृष्णा से ही उत्पन्न हुआ है) क्योंकि विषय-संबन्धी तृष्णा, आसक्तियों का कारण है ।

तमस्त्वज्ञानजं विद्धि मोहनं सर्वदेहिनाम् ।

प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत ॥८॥

भारत	= हे अर्जुन !	प्रमाद	= प्रभु को याद न करना
सर्व-देहिनाम्	= सभी जीवों को	आलस्य	= शुभ-कार्यों में अलसाना
मोहनम्	= मोहित करने वाले	निद्राभिः	= बुरे व्यसनों में फँसाने
तमः	= तमोगुण को		वाली निद्रा अर्थात्
अज्ञानजम्	= अज्ञान से उत्पन्न हुआ		अज्ञता से
विद्धि	= जानो ।	निबध्नाति	= बांधता है ।
तत्	= वह		
(देहिनम्)	= इस जीवात्मा को		

दुर्लभस्यापि चिरतरसञ्चितपुण्यशतलब्धस्यापवर्गप्राप्तावेककारणस्य मानुष्यकस्य
वृथातिवाहनं प्रमादः । तथा ह्युक्तं—

‘आयुषः क्षण एकोऽपि सर्वरत्नेन लभ्यते ।

स वृथा नीयते येन स प्रमादी नराधमः ॥’

इति । आलस्यं—शुभकरणीयेषु । निःशेषेण द्राणम् कुत्सिता गतिः—निद्रा ॥८॥

अति कठिनाता से प्राप्त यह मनुष्य जन्म तो बहुत समय से संचित किये गए सैंकड़ों पुण्यों के कारण मिलता है और यही मोक्ष प्राप्ति का एक मात्र साधन बना हुआ है । ऐसे मनुष्य-जन्म को बेकार बिताना ही प्रमाद है । कहा भी है—

“सभी रत्नों को न्यूँठाकर करके भी मनुष्य की आयु का एक क्षण भी लौटाया नहीं जा सकता है। ऐसे अमूल्य अनन्त क्षणों की आयु को जो जन व्यर्थ व्यतीत करता है वह ही प्रमादी और मनुष्यों में अधम है।”

शुभ कामों में अलसता आलस्य कहलाता है। पूर्णरूप से द्राण अर्थात् कुमार्ग पर चलना निद्रा कहलाती है।

सत्त्वं सुखे सञ्जयति रजः कर्मणि भारत ।

ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे सञ्जयत्युत ॥६॥

भारत = हे अर्जुन !

सत्त्वम् = सत्त्व-गुण
(इस जीव को)

सुखे = सुख में

संजयति = मिलाता है अर्थात् सुख देता है।

रजः = रजोगुण

कर्मणि = कार्य के करने में
(उत्साह देता है।)

तमः = तमोगुण

तु = तो

ज्ञानम् = ज्ञान को

आवृत्य = ढक कर

प्रमादे = ईश्वर को भूलाने में

उत = ही

संजयति = लगाता है।

संजयति—योजयति ॥६॥

संजयति—मिलाता है।

रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भारत वर्धते ।

रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्त्वं रजस्तथा ॥१०॥

भारत = हे अर्जुन !

रजः = रजोगुण और

तमः = तमोगुण को

अभिभूय = दबा कर

सत्त्वम् = सत्त्वगुण

वर्धते = बढ़ता है।

च = और

रजः = रजोगुण (तथा)

सत्त्वम् = सत्त्व-गुण को

(अभिभूय) = पीछे हटाकर

तमः	= तमोगुण	सत्त्वम्	= सत्त्व-गुण को
(वर्धते)	= (बढ़ता है)	अभिभूय	= दबा कर
तथा	= वैसे	रजः	= रजोगुण
एव	= ही	वर्धते	= आगे बढ़ता है ।
तमः	= तमोगुण (और)		

रजस्तमसी अभिभूय सत्त्वं वर्धते । रजस्तु सत्त्वतमसी । तमः सत्त्वरजसी । उक्तं हि —

‘अन्योन्याभिभवेन गुणवृद्धिः ।’

इति ॥१०॥

रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्त्व-गुण बढ़ता है । सत्त्व-गुण और तमोगुण को एक ओर करके रजोगुण बढ़ता है । सत्त्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण बल पकड़ता है । कहा भी है—“परस्पर एक दूसरे को दबाने पर गुण की वृद्धि होती है ।”

सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाशमुपजायते ।

ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवृद्धं सत्त्वमित्युत ॥११॥

यदा	= जब	उपजायते	= उत्पन्न होता है
अस्मिन्	= इस	तदा	= तब
देहे	= शरीर के	इति	= ऐसा
सर्व-द्वारेषु	= अन्तःकरण और इन्द्रियों में	विधात्	= जानना चाहिए
		उत	= कि
प्रकाशम्	= प्रकाशात्मक स्फूर्तिमय	सत्त्वम्	= सत्त्व-गुण
ज्ञानम्	= ज्ञान	विवृद्धम्	= बढ़ रहा है

लोभः प्रवृत्तिरारम्भ कर्मणामशमश्च तृट् ।

रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ ॥१२॥

भरत-ऋषभ	= हे अर्जुन !	आरम्भः	= करने की इच्छा,
रजसि	= रजोगुण के	अशमः	= मन की चंचलता
विवृद्धे	= बढ़ने पर	तृट् च	= और (भोगों की) तृष्णा
लोभः	= लालच,	एतानि	= ये सभी (मानसिक विकार)
प्रवृत्तिः	= संसार के कामों में लगाव,	जायन्ते	= उत्पन्न होते हैं ।
कर्मणाम्	= सभी कामों को		

१. ‘प्रकाशं’ — स्फुटम् असन्दिग्धं कृत्वेत्यर्थः ।

अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मौह एव च ।
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ॥१३॥

कुरुनन्दन	= हे अर्जुन !	प्रमादः	= भगवान् के भजन में अवहेलना,
तमसि	= तमोगुण के	च	= तथा
विवृद्धे	= बढ़ने पर	मोहः	= संबन्धियों के प्रति स्नेह जो अन्तःकरणों को मोह में फंसाता है,
अप्रकाशः	= प्रतिभा—तीव्र बुद्धि का अभाव,	एतानि	= यह सब
अप्रवृत्तिः	= शास्त्र में कहे हुए हवन, पूजा, ध्यान आदि में अरुचि	एव	= ही
च	= और	जायन्ते	= उत्पन्न होते हैं ।

सर्वद्वारेषु—सर्वेन्द्रियेषु । लोभादयः क्रमेणैव रजस्युद्भिद्यमाने जायन्ते । एवमप्रकाशादयः क्रमेणैव तमोविवृद्धावाविर्भवन्ति ॥१३॥

सभी द्वारों अर्थात् सभी इन्द्रियों में । रजोगुण के बढ़ने पर लोभ आदि विकार उत्पन्न होते हैं । इसी प्रकार तमोगुण के बल पकड़ने पर अप्रकाश—अज्ञान आदि आ उपकते हैं ।

यदा सत्त्वे विवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत् ।
तदोत्तमविदां लोकानमलान्प्रतिपद्यते ॥१४॥

यदा	= जब	तदा	= तब
देहभृत्	= यह जीव	तु	= तो
सत्त्वे	= सत्त्व-गुण की	उत्तम-विदाम्)	= पुण्य-कर्म करने वालों के
विवृद्धे	= बढ़ती में	अमलान्	= निर्मल (स्वर्ग आदि)
प्रलयम्	= मृत्यु को	लोकान्	= लोकों को
याति	= प्राप्त होता है	प्रतिपद्यते	= प्राप्त होता है ।

यदा समग्रेणैव जन्मनानवरतसात्त्विकव्यापाराभ्यासात्सत्त्वं विवृद्धं भवति, तदा प्राप्त-
प्रलयस्य शुभलोकावाप्तिः ॥१४॥

जब आजीवन सदा सत्त्व-गुण के व्यवहार में लगे रहने से सत्त्वगुण की वृद्धि होती है
तब मरने के आ उपस्थित होने पर स्वर्ग-लोक की प्राप्ति होती है ।

रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते ।

तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते ॥१५॥

रजसि	= रजोगुण की वृद्धि पर	तथा	= और
प्रलयम्	= मृत्यु को	तमसि	= तमोगुण के बढ़ने पर
गत्वा	= प्राप्त होकर (जीव)	प्रलीनः	= मरा हुआ जीव
कर्म-सङ्गिषु	= कर्मों में लगाव रखने वाले मनुष्य-शरीरों में	मूढ-योनिषु	= नरक, पशु, वृक्ष, पत्थर आदि मूढ योनियों में
जायते	= उत्पन्न होता है	जायते	= उत्पन्न होता है ।

एवं जन्माभ्यस्तराजसकर्मणः प्रयाणात् विमिश्रोपभोगाय नानुष्यावाप्तिः । तथा—तेनैव
क्रमेण यदा समग्रेण जन्मना तामसमेव कर्माभ्यस्यते तदा नरकतिर्यग्बृक्षादिदेहेषुत्पद्यते । धेतु
व्याचक्षते—मरणकाल एव सत्त्वादौ विवृद्धे एतानि फलानि—इति । तेन सम्यक्शारीरेऽनु-
भवे प्रविष्टाः । यतः सर्वस्यैव सर्वथान्त्ये अणो मोह एवोपजायते । अस्मद्व्याख्यायां च संवादी-
नीमानि श्लोकान्तराणि ॥१५॥

इसी प्रकार जीवन-पर्यन्त राजस कर्मों से आदी बने हुए व्यक्तियों को मरने के बाद
मनुष्य जन्म की ही प्राप्ति होती है । इसीरीति से जब आजीवन तामस रूप कर्मों के करने में
ही लगा हुआ हो, तब वह मरने के बाद नरक, पक्षी, वृक्ष आदि के शरीरों में उत्पन्न होता
है । अब जो इस श्लोक की व्याख्या यों करते हैं—मृत्यु के समय ही सत्त्वगुण की वृद्धि होने
पर स्वर्ग आदि लोकों की प्राप्ति होती है (अतः आजीवन प्रभु-भजन या शुभ-कर्मों के करने
का लाभ ही क्या है ?) वे वास्तव में शरीर संबन्धी रोग आदि उतार-चढ़ाव के अनुभव से
अनभिज्ञ हैं । सच तो यह है कि मृत्यु-क्षण में तो सभी को पूर्ण रूप से मूढ-अवस्था ही
आ उपस्थित होती है । हमारी इस व्याख्या में तो भगवान् के ये आगे कहे गए श्लोक
प्रमाण हैं—

कर्मणः सुकृतस्याहुः सात्त्विकं निर्मलं फलम् ।

रजसस्तु फल दुःखमज्ञानं तमसः फलम् ॥१६॥

सुकृतस्य	= पुण्य	रजसः	= राजस कर्म का
कर्मणः	= कर्मों का	फलम्	= फल
तु	= तो	दुःखम्	= दुःख (तथा)
सात्त्विकम्	= सात्त्विक सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि	तमसः	= तामस (कर्म) का
निर्मलम्	= निर्मल	फलम्	= परिणाम
फलम्	= फल	अज्ञानम्	= अज्ञान (कहा) है।
आहुः	= कहा है (और)		

सत्त्वात्सञ्जायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च ।

प्रमादमोहौ जायेते तमसोऽज्ञानमेव च ॥१७॥

सत्त्वात्	= सत्त्व-गुण से	च	= और
ज्ञानम्	= आत्मिक ज्ञान	तमसः	= तमोगुण से
संजायते	= उत्पन्न होता है	अज्ञानम्	= अज्ञान
च	= और	प्रमाद-मोहौ	= ईश्वर-भजन में अनव- धानता तथा मोह
रजसः	= रजोगुण से	एव	= ही
एव	= तो	जायेते	= उत्पन्न होते हैं।
लोभः	= (धन कमान का) लालच (उत्पन्न) होता है		

ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसाः ।

जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः ॥१८॥

सत्त्व-स्थाः	= सत्त्वगुण में ठहरे हुए व्यक्ति,	तिष्ठन्ति	= जन्म लेते हैं — ठहरते हैं। (तथा)
ऊर्ध्वम्	= स्वर्ग आदि उत्तम लोकों में	जघन्य-गुण- वृत्ति-स्थः)	= निन्दनीय नीच कामों में लगे हुए
गच्छन्ति	= जाते हैं।	तामसाः	= तमोगुणी पुरुष,
राजसाः	= रजोगुण में ठहरे हुए जन	अधः	= नीच पशु, पक्षी, सांप आदि योनियों को
मध्ये	= मध्य, मनुष्य-लोक में	गच्छन्ति	= प्राप्त होते हैं।

नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति ।

गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति ॥१६॥

यदा	= जब	च	= और
द्रष्टा	= देखने वाला प्रमाता	गुणेभ्यः	= तीन गुणों से परे
गुणेभ्यः	= तीनों गुणों के सिवाय	परम्	= परमात्मा को
अनन्यम्	= और किसी को	वेत्ति	= जानता है
कर्तारम्	= कर्ता	(तदा)	= तब (जानकर)
न	= नहीं	सः	= वह
अनुपश्यति	= देखता है	मत्-भावम्	= मेरे स्वरूप को
		अधि गच्छति	= प्राप्त होता है ।

गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान् ।

जन्ममृत्युजरादुःखैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते ॥२०॥

देही	= देह को धारण करने वाला जीव,	अतीत्य	= लांघ कर
एतान्	= इन	जन्म-मृत्यु-जरा-दुःखैः)	= जीने, मरने और बुढ़ापे के दुःखों से
देह-सम्-उद्भवान्)	= स्थूल शरीर की उत्पत्ति का कारण बने हुए	विमुक्तः	= छूट कर
त्रीन्	= तीनों	अमृतम्	= परमानन्द को
गुणान्	= गुणों को	अश्नुते	= प्राप्त करता है ।

अत्र केचिदसंबन्धाः श्लोकाः कल्पिताः, पुनरुक्तत्वात् ते त्याज्या एव । एतद्गुणातीतवृत्तिस्तु

भोक्षार्थैव कल्पते ॥२०॥

यहां पर कई ऐसे श्लोक जोड़े गये हैं जो कल्पित तथा विषय से मेल नहीं रखते हैं । साथ ही पुनरुक्त दोष होने से वे श्लोक हमने छोड़ रखे हैं । जो पुरुष इन गुणों से पार हो जाता है वह मोक्ष के लिए ही ठहरता है—मुक्त हो जाता है । (इन गुणों से पार होने की वृत्ति, मोक्ष-पद दिलाती है ।)

ननु यदि अयं देही, तत्कथं गुणातीतो भवति । सर्वथैव हि कयाचिच्चित्तवृत्त्या वर्तते, सा च त्रैगुण्यादन्यतमा अवश्यं भवति ? अनेनाभिप्रायेण पृच्छति अर्जुनः—

यदि यह आत्मा, देह को धारण किए हुए है तो वह कैसे गुणातीत हो सकता है । क्योंकि यह देहधारी किसी न किसी चित्त-वृत्ति को धारण करके ही जीवित रहता है और वह चित्त-वृत्ति तीन गुणों (सत्त्व, रज और तम) में से किसी न किसी गुण में से एक के साथ अवश्य संयुक्त होगी । इस अभिप्राय को लेकर अर्जुन पूछता है—

अर्जुन उवाच

कैलिङ्गस्त्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो ।

किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते ॥२१॥

अर्जुन बोला

प्रभो	=	हे भगवन् !	आचारः	=	आचरण वाला
त्रीन्	=	तीनों	(भवति)	=	होता है तथा
गुणान्	=	गुणों को	कथम्	=	कैसे
अतीतः	=	लांघने वाला पुरुष	एतान्	=	इन
कैः	=	किन	त्रीन्	=	तीन
लिङ्गैः	=	लक्षणों से	गुणान्	=	गुणों को
भवति	=	पहचाना जाता है	अति-वर्तते	=	लांघ जाता है ।
च	=	और			
किम्	=	कैसे			

अत्रोत्तरं—

इस का उत्तर भगवान् देते हैं—

श्रीभगवानुवाच

प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव ।

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्षति ॥२२॥

भगवान् बोले

पांडवः	= हे अर्जुन !	न	= न (तो)
प्रकाशम्	= प्रकाश रूप सत्त्व गुण,	संप्रवृत्तानि	= (उन में) संलग्न होने पर
च	= और	द्वेष्टि	= (उन्हें) बुरा समझता है
प्रवृत्तिम्	= प्रवृत्ति रूप रजोगुण,	च	= और
च	= तथा	न	= नहीं
मोहम्	= मोह रूप तमोगुण को	निवृत्तानि	= उनसे छूट जाने पर
एव	= भी	कांक्षति	= (उन को प्राप्त करने की) इच्छा करता है।

यद्यपि प्रकाशादिकाः सर्वेषु धर्मेषु वर्तन्ते, तथापि योगिनस्तेषु प्रकाशादिषु न रज्यन्ते, नापि द्वेषवन्तो भवन्ति । अपितु केवलपिण्डधर्मतयैते स्थिताः, न मां क्षोभयितुम्लम्— इति मन्वाना गुणातीता भवन्ति ॥२२॥

यद्यपि प्रकाश आदि तीनों गुणों की वृत्तियां, सभी व्यावहारिक अवस्थाओं में हैं हीं; फिर भी योगीजन उन प्रकाश आदि धर्मों में अनुरक्त नहीं बनते । न उन वृत्तियों से किनारा लेते हैं । इसके उलट ये गुण सम्बन्धि वृत्तियां तो केवल शरीर के धर्म होने से आ उपस्थित हुई हैं । मुझे तो विचलित बनाने में असमर्थ हैं—इस प्रकार समझते हुए गुणातीत बनते हैं ।

अत एवाह—

इसीलिये कहते हैं—

उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते ।

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽज्ञस्तिष्ठति नेङ्गते ॥२३॥

यः	= जो (साधक)	वर्तन्ते	= ठहरे हैं अर्थात् सभी इन्द्रियों के अपने अपने विषय स्वतः भोगे जाते हैं ।
उदासीनवत्	= उदासीन की भांति	इति	= इस प्रकार
आसीनः	= ठहरा हुआ	अज्ञः	= निर्विवेक होकर
गुणैः	= सत्त्व-गुण आदि गुणों से	तिष्ठति	= व्यवहार करता है
विचाल्यते	= ढांवाडोल	न इङ्गते	= अपने स्वरूप से नहीं डिगता है ।
न	= नहीं होता (और)		
यः	= जो		
गुणाः एव	= गुण ही गुणों में		

समदुःखसुखस्वप्नः समलोष्टाश्मकाञ्चनः ।

तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुतिः ॥२४॥

(यः)	=	जो योगी	प्रिय	=	मित्र (और)
दुःख	=	दुःख	अप्रिय	=	शत्रु में
सुख	=	सुख (और)	तुल्यः	=	जो एक जैसा व्यवहार रखता है (ऐसा)
स्वप्नः	=	स्वप्न में	धीरः	=	धीरज रखने वाला साधक
सम	=	एक समान (सजग) रहता है;	अत्म निन्दा	=	अपनी निन्दा (सुनने में)
लोष्ट	=	मिट्टी के डले में,	आत्म-संस्तुतिः	=	अपनी प्रशंसा सुनने में भी
अश्म	=	पत्थर में (और)	तुल्यः	=	मन का संतुलन एक जैसा रखता है ।
काञ्चनः	=	सोने में (भी)			
सम	=	(जिस की बुद्धि) एक जैसी रहती है,			

मानावमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः ।

सर्वारम्भफलत्यागी गुणातीतः स उच्यते ॥२५॥

मान-अवमानयोः)	=	अपनी प्रतिष्ठा और	सः	=	वह
तुल्य	=	अनादर होने में (जो योगी) एक जैसा रहता है ।	सर्व आरम्भ-फल त्यागी]	=	सभी प्रारम्भ किए हुए कार्यों के फल का त्याग करने वाला
मित्र	=	मित्र (और)	गुणातीतः	=	गुणों को लांघने वाला (गुणातीत)
अरि-पक्षयोः	=	शत्रु के पक्षों में (भी)	उच्यते	=	कहलाता है ।
(यः)	=	जो			
तुल्यः	=	सम-बुद्धि (वाला है)			

यः अज्ञो निर्विवेकस्तिष्ठति स एव ज्ञः—सम्यग्ज्ञानात् । तथा हि । नेङ्गते—न स्वरूपाच्छ्रवते । अत्र चोपायः—शरीरेन्द्रियादिस्वभाव एष यत्प्रवर्तनम्, न तु फलं किञ्चिदहम-भिसन्दध इति स्थिरा बुद्धिः ॥२५॥

जो (ज्ञानी) विकल्प-रहित होकर मूर्ख सा बना हुआ ठहरता है वही वास्तविक ज्ञान के होने से ज्ञानी है। इस को दर्शाते हैं—वह चलायमान नहीं होता अर्थात् अपने स्वरूप से नहीं डिगता। इस स्थिति के लिए युक्ति बताते हैं—शरीर और इन्द्रिय आदि का अपने-अपने विषयों में बर्तना स्वभाव ही है। मैं तो इनके कार्यों के फल की तनिक भी इच्छा नहीं करता हूँ। ऐसी निश्चित बुद्धि का होना (गुणातीत अवस्था प्रदान करती है)।

मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते ।

स गुणान्समतीत्यैतान्ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥२६॥

यः = जो (भक्त)

अव्यभिचारेण = अटल

भक्ति-योगेन = भक्ति-योग से

माम् = मुझे

च = ही केवल

सेवते = अपनाता है

सः = वह

एतान् = इन

गुणान् = (सत्त्व-गुण आदि)
गुणों को

सम-अतीत्य = पूर्ण रूप में लाघ कर

ब्रह्म-भूयाय-
कल्पते) = ब्रह्म बनने की योग्यता
रखता है।

अनेन मूलभूतमुपायमुद्दिशति, मां चेति । च शब्दोऽवधारणे, यो मामेव सेवते । अनेन—फलादिसाक्षाक्षो मामङ्गस्त्वेनाश्रयति, फलं प्रधानतया—इति निरस्तः । अत एव नास्याव्यभिचारिणी भक्तिः—फलं प्रति ह्यसावास्थावन्निति । यस्तु फलं किंचिदप्यनभिलष्यन् 'किमेतदलीकमनुतिष्ठसि'—इति पर्यनुयुज्यमानोऽपि निरन्तरभगवद्भक्तिवेधविद्रुतागतः करणतया कष्टकिन्तरोमवान् वेपमानतनुर्विस्फारितनयनयुगलपरिवर्तमानरुल्लसत्पातः तूष्णीं-भावेनैवोत्तरं प्रयच्छति । स एवाव्यभिचारिण्या भगवतो महेश्वरस्याग्रशक्त्या भक्त्या पवित्रीकृतो नान्य इति ज्ञेयम् ॥२६॥

इस श्लोक से आधार बने हुए मुख्य उपाय का उपदेश करते हैं—यहां 'मां च' इस शब्द में 'च' वर्ण निश्चय के अर्थ में लागू हुआ है। जो केवल मेरी ही उपासना करता है। (यह अर्थ च का है) इस श्लोक से इस धारणा का खंडन किया गया है कि फल-प्राप्ति की आकांक्षा को लेकर मेरे स्वरूप की प्राप्ति को तो गौण रूप से ग्रहण किया जाये और फल की प्राप्ति के लिए पूजा आदि क्रिया, प्रधान मान कर की जाये। ऐसे व्यक्ति को प्रभु के लिए अटल भक्ति नहीं है। वह तो फल प्राप्ति के लिए ही श्रद्धा रखता है। अब जो भक्त, फल प्राप्ति की जरा भी अभिलाषा नहीं रखता है उसे यदि कोई नास्तिक केवल मात्र इतना ही कहे कि तुम इस मनगढन्त भगवत्-मार्ग पर क्यों ठहरे हो—आस्था क्यों रखते हो—ऐसे आक्षेप करने पर भी वह भक्त, जिस का हृदय निरन्तर भगवान् की भक्ति से बिंधा होता है, जिसके अन्तःकरण

विधलित हुए होते हैं, रोमांचित बना हुआ, कांपते हुए शरीर से युक्त, खुले नेत्रों से बहते हुए आसुओं की धारा से युक्त होकर चुप रह कर मौन-भाषा में ही वह उस (नास्तिक) को उत्तर देता है। वही तो भगवान् की अटल और उत्तम चरम कोटि की भक्ति से पवित्र बना हुआ होता है। अन्य नहीं। ऐसा जानना चाहिए।

ब्रह्म णो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च ।

शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च ॥२७॥

अव्ययस्य	= अविनाशी	ऐकान्तिकस्य	= अखण्ड एक रस
ब्रह्मणः	= प्रभु का	सुखस्य	= आत्म-सुख का
च	= और	अहम्	= मैं अहम्
अमृतस्य	= अमृत का	एव	= ही
च	= तथा	प्रतिष्ठा	= आश्रय हूं।
शाश्वतस्य	= सनातन		
धर्मस्य	= धर्म का		
च	= और		

अहमेव हि ब्रह्मणः प्रतिष्ठा। मयि सेव्यमाने ब्रह्म भवति; अन्यथा जडरूपतया ब्रह्म उपास्यमानं मोक्षमपि सौवृत्तादविशिष्टमेव प्रापयेदिति शिवम् ॥२७॥

मैं ही तो ब्रह्म-प्राप्ति की आधार-शिला हूं। मेरा अभ्यास करने पर ही साधक ब्रह्म बनता है। नहीं तो मेरा अनुसन्धान रखे बिना जड रूपता से उपासित ब्रह्म, सुषुप्ति के समान आनन्द-रहित सामान्य मोक्ष ही प्रदान करेगा। इति शिवम्।

अत्र संग्रह श्लोक

लसद्भक्तिरसावेशहीनाहंकारविभ्रमः ।

स्थितोऽपि गुणसंमर्दे गुणातीतः समो यतिः ॥१४॥

सार-श्लोक

भक्ति-रस के आवेश से शोभित होने के फलस्वरूप जिसका अहंकार रूप भ्रम दूर हो गया हो वह (साधक) गुणों के संघर्ष में रहते हुए भी गुणातीत है। सम-भाव में स्थित है। संन्यासी—जितेंद्रिय है।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे (गुणत्रयविभागयोगो नाम) चतुर्दशोऽध्यायः ॥१४॥

श्री महामाहेश्वर आचार्य श्रीमान् अभिनवगुप्त जी द्वारा रचित 'गीतार्थसंग्रह' का (गुणत्रयविभाग योग नाम का) चौदहवाँ अध्याय समाप्त हुआ।

१. अनेन हि सद्रूपस्य ब्रह्मणः परमानन्दस्य विश्रान्तिस्थानमहमिति विमर्शात्मकमुक्तम्।

२. स्थितोऽपि इति घ० पाठः।

अथ

पञ्चदशोऽध्यायः

श्री भगवानुवाच

ऊर्ध्वमूलमधः शाखमश्वत्थं प्राहुरव्यम् ।
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित् ॥१॥

भगवान् बोले

ऊर्ध्व मूलम्	= आदि पुरुष परमात्मा जो प्रशान्त है; उस की प्राप्ति, पूर्ण रूप से निवृत्त होने पर ही होती है। वही जो मूल कारण है और पर-धाम में अवस्थित है। वही ऊर्ध्व-मूल है।	अव्ययम्	= अविनाशी
		प्राहुः	= कहते हैं।
		यस्य	= जिस के
		छन्दांसि	= वेद,
		पर्णानि	= पत्ते (माने गए) हैं।
		तम्	= उस (संसार रूपी वृक्ष) को
		यः	= जो (साधक) मूलतः (ब्रह्म रूप ही)
अधः शाखम्	= इसकी शाखाएँ नीचे की ओर हैं।	वेद	= जानता है
		सः	= वह
अश्वत्थम्	= इस संसार रूपी पीपल के वृक्ष को	वेदवित्	= वेद से उपलक्षित, ब्रह्म को पूर्ण रूप से जानता है।

अनेन शास्त्रान्तरेषु यदुच्यते—‘अश्वत्थः सर्वं, स एवोपासनीय —इत्यादि, तस्य भगवद्ब्रह्मोपासा तात्पर्यमित्युच्यते। मूलं—प्रशान्तं रूपम्। तत् ऊर्ध्वं—सर्वतो हि निवृत्तस्य तदाप्तिः। छन्दांसि पर्णानीति;—यथा वृक्षस्य मानत्वफलवत्स्वरसतादयः पूर्णैः सूच्यन्ते, एवं ब्रह्मतत्त्वस्य वेदोपलक्षितशास्त्रद्वारिका प्रतीतिरित्याख्यायते ॥’ ॥

अन्य शास्त्रों में जो कहा है कि यह सम्पूर्ण विश्व, ‘अश्वत्थ-वृक्ष—पीपल के पेड़ के समान है इसकी ही उपासना करनी चाहिए’ इत्यादि। उस अश्वत्थ वृक्ष का तात्पर्य, भगवान् का जो रूप ब्रह्म है, उसकी उपासना करने से है। प्रशान्त रूप भगवान् का स्वरूप ही इस वृक्ष की जड़ है और वह जड़ ऊपर की ओर ठहरी है। तत् ऊर्ध्वं का भाव यह है कि सभी कार्यों से विरत होकर ही उस उत्तम ज्ञान की प्राप्ति होती है। वेद, इस वृक्ष के पत्ते हैं। जैसे वृक्ष का ढाँचा और उस के रसीले फलों का अनुमान, पत्तों से ही किया जाता है, उसी भाँति ब्रह्म-स्वरूप का ज्ञान भी, वेद से उपलक्षित किये गये सभी शास्त्रों के द्वारा ही होता है। (यहाँ वेद का अर्थ सभी शास्त्रों से है) यह बात तो प्रसिद्ध ही है।

अधश्चोर्ध्वं प्रसृता यस्य शाखा
गुणप्रवृद्धा विषयप्रवालाः ।

अधश्च मूलान्यनुसन्ततानि
कर्मनुबन्धीनि मनुष्यलोके ॥२॥

यस्य	= जिस(अश्वत्थ वृक्ष)की	मनुष्य-लोके	= मनुष्य लोक में
शाखाः	= देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी आदि योनि रूप टहनियां	कर्म अनुबन्धीनि	= कर्मों के अनुसार बांधने वाली
गुण-प्रवृद्धाः	= सत्त्व आदि गुणों तथा देवता से लेकर जड़-वर्ग तक बड़ी हुई-फैली हुई	मूलानि	= अहंता, ममता आदि जड़ें
विषय-प्रवालाः	= विषय भोग रूप क्रोपलों वाली	(अपि)	= भी
अधः	= नीचे—पाप	अधः	= नीचे-नरक में
च	= और	च	= और
ऊर्ध्वम्	= ऊपर—पुण्य के रूप में फैली हुई हैं ।	ऊर्ध्वम्	= ऊपर स्वर्ग तक
		अनु-सन्ततानि	= चारों ओर व्याप्त हैं ।

न रूपमस्येह तथोपलभ्यते
नान्तो न चादिर्न च संप्रतिष्ठा ।

अश्वत्थमेनं सुविरूढमूल--
मसङ्गशस्त्रेण शितेन च्छित्त्वा ॥३॥

अस्य	= इस प्रकार के वृक्ष का	इह	= इस संसार में
रूपम्	= स्वरूप	न	= नहीं
तथा	= जैसे वर्णित हुआ है	उप-लभ्यते	= पाया जाता है
		(यतः)	= क्योंकि

न	= न (तो इसका)	अश्वत्थम्	= संसार रूपी पीपल का
आदिः	= प्रारम्भ है		वृक्ष
न	= न ही	(यः)	= जो
अन्तः	= अन्त है	सुविरूढ)	= अहंता, ममता और
च	= और	मूलम्	= वासना की जड़ों वाला
न	= न ही		है (उसे)
संप्रतिष्ठा	= (कल्पना में भी) इसकी	शितेन	= तीव्र, तेज
	स्थिति है ।	असङ्ग-शस्त्रेण	= वैराग्य रूपी शस्त्र
(अतः)	= इसलिए		बुल्हाड़े से
एनम्	= इस (यह)	छित्वा	= काट कर

ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं
यस्मिन्गतो न निवर्तेत भूयः ।
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये—
द्यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी ॥४॥

ततः	= उसके बाद	च	= और
तत्	= उस	यतः	= जिस परमेश्वर से
पदम्	= प्रशान्त अव्यय अवस्था की	पुराणी	= सदा से चली आई हुई
परि-मार्गितव्यम्	= खोज करनी चाहिए	प्रवृत्तिः	= जीने मरने की वृत्ति
यस्मिन्	= जिस में	प्रसृता	= फैली हुई है,
गतः	= गए हुए (साधक)	तम एव	= उस ही
भूयः	= फिर से	आद्यम्	= सब के मूल-भूत बने हुए
न निवर्तेत	= संसार में नहीं लौटते हैं	पुरुषम्	= परमात्मा का
		प्रपद्येत्	= आश्रय लेना चाहिए ।

निर्मानमोहा जितसङ्गदोषा
अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः ।
द्वन्द्वैर्विमुक्ताः सुखदुःखसंज्ञै—
र्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत् ॥५॥

निर्मान-मोहाः	= अभिमान और मोह से छूटे हुए,	अमूढाः	= सजग ज्ञानी जन,
जित-सङ्ग-दोषाः	= आसक्ति रूप दोष को जीतने वाले,	तत्	= उस
अध्यात्म-नित्याः	= परमात्मा के अनुसंधान में सदा रमे हुए,	अव्ययम्	= अविनाशी
सुख-दुःख-संज्ञैः)	= सुख-दुःख नाम वाले	पदम्	= परम-पद को
द्वन्द्वैः विमुक्ताः)	= द्वन्द्वों से रहित बने हुए	गच्छन्ति	= प्राप्त करते हैं ।

गुणैः—सत्त्वादिभिः । प्रवृद्धः—देशादिस्थावरान्तया । तस्य च शुभाशुभात्मकानि कर्माणि अधस्तनमूलानि । तं छित्त्वेति—विशेष्ये क्रियाभिधीयमाना सामर्थ्यादत्र विशेषण-पदमुपादत्ते ‘दण्डी प्रैष्याननुब्रूयात्’—इति विधिवत् । तेनाधोरूढानि मूलान्यस्यच्छिन्त्यादिति । तत्-पदं-प्रशान्तम्, अव्ययं पदं तदेव ॥ ५॥

सत्त्व आदि (रज और तम) गुण कहलाते हैं । ये शाखायें देवता आदि से लेकर वृक्ष आदि जड़ पदार्थों तक फैली हुई हैं । उस ‘अश्वथ’ नाम वाले संसार की पुण्य और पाप-कर्म रूपी जड़ें नीचे की ओर हैं । उन्हीं को काट कर यहाँ क्रिया का प्रयोग विशेषण के आधार पर किया गया है । क्योंकि क्रिया का भाव हृदय में रख कर ही विशेषण पद का प्रयोग हुआ है ।

तात्पर्य यह है कि विशेष्य जो अश्वथ वृक्ष है उस के काटने से तात्पर्य नहीं है अपितु उस के विशेषण जो पुण्य-पाप रूप जड़ें हैं उन्हें काटना चाहिए । (यही व्यास मुनि का अभि-प्राय है ।) उदाहरण के तौर पर जैसे—‘दंडी सेवकों को उपदेश करता है’ (इस वाक्य में दंडी का अर्थ दंडधारी न होकर संन्यासी ही लिया जाएगा) इसी प्रकार ‘छित्त्वा’ इस क्रिया-विशेषण से, नीचे की ओर झुकी हुई सुदृढ़ जड़ों को ही काटना चाहिए । यही अर्थ लिया जाएगा । वह स्थान (संकल-विकल्पों के न होने के कारण) प्रशान्त पद है और वही अव्यय—नाश न होने वाली अवस्था है ।

न तद्भासयते सूर्यो न शशाङ्को न पावकः ।

यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम ॥६॥

१. तत्परमं धाम स्वाभामत्वात् सूर्याद्यवभास्यो न भवति, प्रत्युत सूर्यादीनां प्रकाशयत्वात् तत्प्रकाशमन्तरेण प्रकाशमानतैव न स्यात् । तस्मात्पर एव प्रकाशः तत्तत्सूर्याद्यात्मना प्रस्फुरेदिति भावः । उपहितस्वरूपत्वादेव सूर्यादिप्रकाशः स्वप्रकाशने संवित्प्रकाशमपेक्षते । तदुक्तमाचार्यपादैरेव श्रुतत्रालोके—

“सूर्यादिषु प्रकाशोऽसावुपाधिकलुषीकृतः ।

संवित्प्रकाशं माहेशमत एव ह्यपेक्षते ॥”

इति । संविच्छब्देनात्र जडात् सूर्यादिप्रकाशात् परस्य प्रकाशस्य वैलक्षण्यं प्रदर्शितम् ।

तत्	= उस पर-प्रकाश को	भासयते	= प्रकाशित कर सकता
सूर्यः	= सूरज		है (क्योंकि ये सभी तो
न	= नहीं		प्रमेय प्रकाश हैं)
भासयते	= दिखा सकता (क्योंकि	यत्	= जिस पर-पद को
	सूर्य-तेज की वहाँ पहुँच	गत्वा	= प्राप्त होकर (मनुष्य)
	ही नहीं है)	न	= फिर नहीं
न	= न	निवर्तन्ते	= संसार में लौटते हैं
शशङ्कुः	= चन्द्रमा (और)	तत्	= वही
न	= न	मम	= मेरा
पावकः	= अग्नि (ही)	परमम्	= उच्च (प्रमातृ रूप)
		धाम	= धाम-स्थिति है ।

सूर्यादीनां तत्रानवकाशः । तेषां कालाद्यवच्छेदात्, वेद्यत्वात्, करणोपकारकत्वात् ।
तस्य तु दिक्कालाद्यनवच्छेदात्, वेदकत्वात्, करणप्रवर्तकत्वात् - तदतीतत्वात् ॥६॥

सूर्य आदि प्रकाशों के लिए वहाँ कोई भी अवकाश नहीं है । क्योंकि वे प्रकाश, काल की परिधि में आकर अवच्छेद से युक्त हैं, जेय हैं और इन्द्रियों का उपकार करने वाले हैं । इस के उलट ईश्वर, देश काल आदि से छेदिन-सीमित नहीं हैं, वेदक है, इन्द्रियों को प्रवृत्ति में लाने वाला है (और) उन प्रकाशों से परे अर्थात् उच्च है ।

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः ।

मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति ॥७॥

जीवलोके	= इस शरीर में	प्रकृति	= तीन गुणों वाली प्रकृति
जीवभूतः	= यह जीवात्मा	में	
मम	= मुझ प्रभु का	स्थानि	= ठहरी हुई
एव	= ही	मनः	= मन सहित
सनातनः	= सदा से चला आया	षष्ठानि)	= छैओं (पाँच) इन्द्रियों
	हुआ	इन्द्रियाणि)	को
अंशः	= अंश है (और वही इन)	कर्षति	= अपनी ओर खेंचता
			है ।

ब्रह्मण एवायमंश इति । अज्ञानधर्मतया परिपूर्णस्यासंवेदनाच्चेतनतानि वृत्तेश्चांशत्व-
मुपचरितं, न पुनर्वस्तुतोज्ज्वलतोपपद्यते—

‘प्रदेशोऽपि ब्रह्मणः सार्वरूप्यमनतिक्रान्ताः ।’ (अविकल्पस्य) इति हि श्रुतिः । एषैव चौपचारिकता यथावसरं योजनीयेति न विप्रतिपत्तव्यम् ॥८॥

यह जीव तो ईश्वर का ही अंश-भाग है । (अंश का भाव यह नहीं है कि ईश्वर के ही अनेक खंड हुए हैं) अज्ञान के कारण, सर्वज्ञता को खो बैठने से, आत्मिक चेतनता को भूल जाने से, जीव को ईश्वर के अंश होने का आरोपन हुआ है । नहीं तो वास्तव में ईश्वर के प्रति, अंशता का होना कैसे युक्त है ।

‘प्रत्येक वस्तु का एक परिमित रिक्त-स्थान भी उस ईश्वर के विश्व-व्यापक स्वरूप से तनिक भी छूटा नहीं है’ (और कल्पना में नहीं आ सकता) यह तो श्रुति कहती है—

इस प्रकार की आलंकारिक भाषा में कहे गये कथन को स्थान-स्थान पर स्वयं ब्रह्मना चाहिए । प्रयोग के आभास-मात्र को देख कर शंका नहीं करनी चाहिए ।

शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः ।

गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानिवाशयात् ॥८॥

इव	= जैसे	च	= और
वायुः	= (व्यापक) वायु	यत्	= जिस
आशयात्	= (किसी भी) स्थान से	(अन्यत)	= दूसरे
गन्धान्	= गन्ध को अपने साथ ले जाता है	शरीरम्	= शरीर को
(तथा एव)	= वैसे ही	अवाप्नोति	= प्राप्त करता है
ईश्वरः	= ईश्वर	(सः)	= वह
अपि	= भी	एतानि	= इन मन सहित पांच ज्ञानेन्द्रियों के विषयों (शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गन्ध) को लेकर (पुन्यष्टक) से
यत्	= जिस	संयाति	= संबन्ध जोड़ता है ।
(शरीरम्)	= पहिले शरीर को		
उत्क्रामति	= छोड़ता है		

१. एतद्वेदान्तवादिवचसा संवादयन्—‘प्रदेशोऽपि’ इति । यथा घटाकाशं पटाकाशमित्याकाशस्य घटादियोगेन कल्पिताः प्रदेशा आकाशस्य यावद्रूपं विभुत्वादि तेनानूनाधिकाः, एवं ब्राह्मणो बृहत्त्वेन व्यापकस्य बृहत्त्वेन विश्वसृष्ट्याप्यायनविधायिनः प्रकाशरूपस्य स्वशक्तिप्रत्यवभासितनीलाद्युपाधिकृता ये प्रदेशाः—नीलप्रकाशः पीतप्रकाश इत्यादयस्ते, ब्रह्मणि यत्सार्वरूप्यं—सर्वशक्त्यविभागवृत्तित्वं, यच्च प्रकाशमानतामात्ररूपेण प्रतियोगि-वैकल्यादपोहनीयाभावे विकल्परूपत्वायोगादप्रतियोगसंवेदनरूपमविकल्पं तत्प्रत्येकमनतिक्रान्तास्ततो मनागप्यनधिकाश्च । द्वयमन्योन्यं हेतुहेतुमद्भावं द्योतयति ।

अवाप्नोति—गृह्णाति । उत्क्रामति—त्यजति । एतैः सह । यथा वायुः सर्वगतो विश्रान्तिधाम पार्थिवं प्राप्य ततो गन्धमानीय स्थानान्तरे तत्सहित एव संक्रामति, एवं जीवः पुर्यष्टकेन सह । एवं सृष्टौ संहारे चैतैः साहित्यमस्योक्त्वा स्थितावापि स्थानासनमननादिरूपा-यां विषयग्रहणात्मिकायां तत्सहितस्यैवास्य व्यापार इति निश्चीयते ॥२॥

शरीर को प्राप्त करता है अर्थात् शरीर को धारण करता है । शरीर का उत्क्रमण करता है अर्थात् शरीर को छोड़ता है । इन मन सहित छैः इन्द्रियों के विषयों को लेकर दूसरे शरीर में चला जाता है । जैसे वायु सभी स्थानों में व्यापक होने पर भी, पृथ्वी, जो सभी का विश्रान्ति स्थान है, उस पर अच्छी गंध और बुरी गंध को लेकर अन्यान्य स्थानों में गंध को ले जाती है । इसी भांति जीव, पुर्यष्टक (मन, बुद्धि और अहंकार) सहित अनेकानेक शरीरों में प्रविष्ट होता है । अतः यह जीवात्मा केवल जीने और मरने में ही इन छैः इन्द्रियों को अपने साथ नहीं रखता अपितु संसार के व्यवहार में भी स्थान ढूंढो के समय, फिर वहाँ बैठने और उस विषय में संकल्प-विकल्प करने में तथा विषयों को स्वीकार करने में भी जीव का उन छैः इन्द्रियों के साथ ही व्यवहार होता है । ऐसा निश्चित है !

श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च ।

अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते ॥६॥

अयम्	= यह जीवात्मा,	घ्राणम्	= नाक
श्रोत्रम्	= कान,	च	= और
चक्षुः	= आंख	मनः	= मन (बुद्धि अहंकार) को
च	= और	अधिष्ठाय	= अपना सहारा बना कर
स्पर्शनम्	= त्वचा को	एव	= ही
च	= तथा	विषयान्	= विषयों का
रसनम्	= जीभ,	उप-सेवते	= भोग करता है ।

तिष्ठन्तमुत्क्रामन्तं वा भुञ्जानं वा गुणान्वितम् ।

विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः ॥१०॥

तिष्ठन्तम्	= शरीर में ठहरते हुए		होने के कारण)
वा	= या	न	= नहीं
उत्क्रामन्तम्	= शरीर को छोड़ते हुए	अनुपश्यन्ति	= देख पाते हैं ।
वा	= अथवा	ज्ञान-चक्षुषः	= ज्ञान-नेत्रों वाले ज्ञान- वान् (ही)
भुञ्जानम्	= विषयों को भोगते हुए	पश्यन्ति	= बोध का अनुसन्धान करते हुए इस आत्मा की वास्तविकता को जानते हैं ।
गुण-अन्वितम्	= तीन गुणों से सम्बन्ध करते हुए		
(आत्मानम्)	= इस आत्मा को		
विमूढाः	= अज्ञानी जन(अप्रबुद्ध		

मन इत्यनेनान्तःकरणमुपलक्ष्यते । अत एव शरीरस्थितियोगात्तिष्ठन्तम् । शरीरान्तर-
ग्रहणाय उत्क्रामन्तम् । विषयान्वा भुञ्जानं मूढा न पश्यन्ति—अप्रबुद्धत्वात् । प्रबुद्धास्तु सर्वत्रैव
बोधरूपमेवानुसन्धाना जानन्त्येव, इत्यलुप्तसमाधयः तेषां यत्नपरत्वात् ॥१०॥

मन से अन्तःकरण की ओर संकेत किया जाता है । इसलिए शरीर में ठहरे हुए
आत्मा को, अन्य शरीरों को ग्रहण करने के कारण उत्क्रांति करने वाले आत्मा को तथा
विषयों के भोगने वाले इस आत्मा को मूर्ख व्यक्ति, सूक्ष्म बुद्धि के न होने से देख नहीं सकते ।
इस के उलट प्रबुद्ध—सत्तर्क की बुद्धि रखने वाले जन संवित्स्वरूप का ही अनुसन्धान करने
पर इस आत्मा को (तावत्क रूप से) जानते हैं । इसीलिए इन की समाधि कभी नष्ट नहीं
होती क्योंकि वे सदा अभ्यास करने में लगे होते हैं ।

यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम् ।

यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ॥११॥

योगिनः	= योगीजन	अचेतसः	= सजगता से रहित अज्ञानी जन
आत्मनि	= अपने भीतर		
अवस्थितम्	= ठहरे हुए	यतन्तः	= यत्न करते हुए
एनम्	= इस आत्मा का	अपि	= भी
यतन्तः	= अभ्यास करते हुए ही	एनम्	= इस आत्मा को
पश्यन्ति	= दर्शन—अनुभव करते हैं	न	= देख नहीं
च	= और	पश्यन्ति	= पाते हैं ।
अकृतात्मानः	= जिन्होंने अन्तःकरण शुद्ध नहीं किए हैं (ऐसे)		

अकृतात्मानां तु यतनोऽपि न फलाय—अपरिपक्वकषायत्वात् । नहि शरदि सलिलादि-
सामग्रीसम्बद्धेऽपि धान्यबीजानि उध्यमानानि फलसंपदेऽलम् । अत एव सामग्री एव सास्य न
भवति,—अन्यदेव किल मधुमाससंभृतजलधरपटलोप्रेरितमम्भः । काचिदेव च सा भूः, यस्यां

शिशिरविवशीकृतायां रविकरस्पर्शनैव कान्तिः । एवमकृतात्मनां यत्नो न सकलाङ्गपरिपूर्ण-
त्वमायति । अतएव प्राप्याप्युपायं पारमेश्वरदीक्षादि, ये तथाविधक्रोधमोहादिग्रन्थिसन्दर्भगर्भो-
कृतान्तर्दृशः, तेषूपाय एव साकल्यं न भजतीति मन्तव्यम् । यदुक्तं —

‘क्रोधादौ दृश्यमानेहि दीक्षितोऽपि न मुक्तिभाक् ।’

इति ॥११॥

सच तो यह है कि मन को न जीतने वालों का यत्न भी (स्वरूप-लाभ के) फल को नहीं दे सकता । क्योंकि उनके अन्तःकरण के राग, द्वेष आदि मल समाप्त नहीं हुए होते हैं । जैसे जल आदि सभी सामग्री के होते हुए भी शरद काल में बीजा गया धान, फल नहीं दे सकता क्योंकि वह शरत् ऋतु का जल आदि सामग्री वास्तव में (फल देने की) सामग्री ही नहीं है । वह वसन्त-ऋतु के द्वारा धारण की गई मेघमालाओं से प्रेरित तथा प्रसारित हुआ वर्षा का जल, कुछ और ही सत्ता रखता है । इतना ही नहीं वह वसन्तकालीन भूमि भी निराली ही होती है जो शिशिर ऋतु में वर्षा, हिम-पात आदि के कारण बेबस बनी हुई, वसन्तकालीन सूर्य की किरणों के स्पर्श लगने से ही अलौकिक फल देने वाली कान्ति से सुशोभित होती है । ऐसे ही मन को न जीतने वालों का यत्न भी वास्तविक भक्ति के न होने से फल न देकर परिपूर्णता को नहीं प्रदान करता । इसीलिए परमेश्वर सम्बन्धी दीक्षा आदि उपायों का आश्रय लेकर भी जो जन, अपने अन्तःकरणों को, क्रोध, मोह आदि अनेकानेक गंठियों से बांधते हैं, उन के लिए प्रयत्न करना भी व्यर्थ ही है । क्योंकि उन्हें ऐसा प्रयत्न सफलता प्रदान नहीं करा पाता । इस कथन को ध्यान में रखना चाहिए । कहा भी है कि ‘गुरु-उपदेश द्वारा दीक्षित होने पर भी यदि क्रोध आदि विकार अभी साधक में विद्यमान ही हों तो वह मुक्ति को प्राप्त नहीं कर पाता ।’

यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम् ।

यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम् ॥१२॥

यत्	= जो
आदित्य- गतम् }	= सूर्य में ठहरा हुआ
तेजः	= प्रकाश
अखिलम्	= सारे
जगत्	= जगत् को
भासयते	= प्रकाशित करता है
च	= और
यत्	= जो

चन्द्रमसि	= चंद्रमा में ठहरी हुई
	कान्ति है
च	= तथा
यत्	= जो
अग्नौ	= अग्नि में गर्मी है
तत्	= वह (सभी)
मामकम्	= मुझ प्रमातृरूप का ही
तेजः	= प्रकाश
विद्धि	= जानो

गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा ।

पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ॥१३॥

च	= और	रसात्मकः	= अमृतरूप
अहम्	= मैं ही (तो)	सोमः	= चन्द्रमा
गाम्	= पृथ्वी में	भूत्वा	= बनकर
आविश्य	= प्रवेश करके	सर्वाः	= सभी
ओजसा	= अपनी शक्ति से	ओषधीः	= ओषधियों को
भूतानि	= सभी प्राणियों को	पुष्णामि	= पुष्ट करता हूँ ।
धारयामि	= सत्ता प्रदान करता हूँ ।		
च	= तथा		

अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमास्थितः ।

प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम् ॥१४॥

अहम्	= मैं (ही)	प्राण-अपान- समा-युक्तः	= प्राण और अपान से युक्त हुआ
प्राणिनाम्	= (सभी) प्राणियों के	चतुर्विधम्	= चार प्रकार के (भक्ष्य, भोज्य, लेह्य और चोष्य)
देहम्	= शरीर में	अन्नम्	= अन्न को
आस्थितः	= ठहरा हुआ	पचामि	= पचाता हूँ
वैश्वानरः	= अग्नि रूप		
भूत्वा	= बन कर		

अर्कादितेजस्त्रयरूपतया दशमाध्यायसूचितसृष्टिस्थितिसंहारप्रकटीकरणे श्रीगुरवः प्राहुः—भूत पञ्चकस्य समस्तव्यस्ततया यल्लोकधारकत्वं तद्गुणवत् एव माहेश्वर्यमित्येतदनेन । तथाहि । रवितेजसः प्रकाशकत्वं धारकत्वं च—तेजोधराद्वयतादात्म्यात् । तदेतदुक्तं,—‘यदादित्यगतम्’ इति ‘गामाविश्य च’ इति चार्धद्वयेन । चान्द्र तेजः प्रकाशकं पोषकं च;—जलतेजोयोगात् । तदुक्तं,—‘यच्चन्द्रमसि’ इत्यनेन भागेन,

‘पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः ।’ इति चार्धश्लोकेन । वाहनं तु तेजः प्रकाशनशोषणदहनस्वेदनपचनात्मकं—पृथिव्यन्तेजोवायुयोगात् । तदेतद्विहोक्तं, ‘यच्चाग्नी’ इत्यनेन, ‘अहं वैश्वानरः’—इत्यनेन च । नभस्तु बोधावकाशरूपतया सर्वगतमेव ॥१४॥

सूर्य आदि (चन्द्रमा तथा अग्नि) तीन तेजों के रूप को दसवीं अध्याय में सृष्टि, स्थिति तथा संहार को जतलाने के लिए ही संकेत किया गया है । श्री गुरुजनों का कहना है

कि पांच महाभूतों में भिन्न-भिन्न रूप से जो भी लोकों को धारण करने वाली सत्ता है वह वास्तव में परमात्मा का ही महेश्वरत्व है। इस भाव को स्पष्ट करते हैं—सूर्य के तेज में प्रकाशकता और धारण करने की सत्ता है। क्योंकि उसमें प्रकाश और पृथ्वी का संमिश्रण हुआ है। यह आशय 'यदादित्यगतम्, इस आधे श्लोक से प्रकट होता है। चन्द्रमा संबन्धी तेज प्रकाश करने वाला और जगत् को पुष्टि देने वाला है क्योंकि जल और तेज का इस में योग है। इस भाव को 'यच्चन्द्रमसि' यह पद और 'पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमोभूत्वा रसात्मकः,'—यह आधा श्लोक प्रकट करता है। अग्नि का तेज तो प्रकाश करने वाला, सुखाने वाला, जलाने वाला, पचाने वाला और पसीना उत्पन्न करने वाला है। यतः इसमें पृथ्वी, जल, तेज और वायु का मिलाप है—यह कथन तो 'अहं वैश्वानरो भूत्वा,' इस श्लोक से प्रकट होता है। आकाश तो चेतनता का प्रतीक होने से सर्वव्यापक ही है।

अतएव बोध्यरूपतामुक्त्वा तद्बोध्यस्वरूपपृष्ठपतितस्वातन्त्र्यबोधस्वभावमात्मानं परस्वभावं परमेश्वररूपं सर्वज्ञानस्वतन्त्रं सर्वकर्तारं दर्शयितुमाह—

इस प्रकार परमेश्वर की ज्ञेय-रूपता, जो जगत से संबन्धित है, उस को कह कर, उस ज्ञेय स्वरूप के बाद ही जो स्वतन्त्र, ज्ञान रूप आत्मा का अति उच्च स्वभाव, परमेश्वर संबन्धि सभी ज्ञानों को जानने में स्वतन्त्र, सबों का ईश्वर जाना जाता है—उसी का वर्णन करते हैं—

सर्वस्य चाहं हृदि संनिविष्टो

मत्तः^१ स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च ।

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो

वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् ॥१५॥

च	= और	संनिविष्टः	= ठहरा हुआ हूँ ।
अहम्	= मैं	मत्तः	= मुझ से
सर्वस्य	= सभी वेदों का (जो)	स्मृतिः	= स्मरण-शक्ति,
हृदि	= हृदय (आहरण स्वभाव वाला बोध का स्वरूप है उस) में	ज्ञानम्	= ज्ञान
		च	= और
		अपोहनम्	= विस्मृति (भूल जाने की आदत)

१. अत्र च, मत्त इति—मत्सामर्थ्यदितत्, न ममेत्यभिप्रायः । अयं भावः—यद्बलात्तद्भवति तन्मम स्वातन्त्र्यमिति ।

भवति	= होती है	वेदान्तकृत्	= वेदान्त को बनाने वाला
च	= तथा	च	= और
सर्वैः	= सभी	वेदवित्	= वेदों के मर्म को जानने
वेदैः	= वेदों के द्वारा		वाला (भी)
अहम्	= मैं	अहम्	= मैं
एव	= ही	एव	= ही
वेद्यः	= जाना जाता हूँ।	(अस्मि)	= हूँ।

सर्वस्य—वेद्यस्य यत् हृत्—समस्ताहरणस्वतन्त्रबोधस्वभावं, तत्राहमिति यो विमर्श-
स्तत् एवापूर्वाभासनामयं ज्ञानं विश्वमहासृष्टिरूपम्। 'अयं घट एव'—इति सर्वात्मकभाव-
खण्डनासारं विकल्पज्ञानात्मकमपोहनं पाशवसृष्टिरूपमायामय प्रमात्रुचितम्। स्मरणं च
संस्कारशेषतां नीतस्य संहृतस्य पुनरवभासनात्मकमिति। इयता समस्तज्ञानानि संहृतानि।
इति सर्वसर्वज्ञतापूर्वकं स्वातन्त्र्यरूपं कर्तृत्वमुक्तम्। सर्वैरिति—संभूय किल सर्वशास्त्राणां
परमेशतत्त्वमेव निरूप्यम्। वेदवेदान्तकर्तृत्वेन कर्मफलसंबन्धादिद्वारतया अशेषविश्वनिर्माणे,
तदुन्मूलनेन पुनः स्वरूपप्रतिष्ठापने भगवत एव स्वातन्त्र्यमिति विश्वकर्तृत्वमुक्तम्। अन्ये तु
अपोहनम्—अनेनाकृतेनेदं भवति, इति व्यतिरेकबुद्धिः। वेदान्तं करोति इत्यात्मसाद्भावेन।
एवं वेदम् ॥१५॥

सभी वेद्य-वर्ग जैसे घड़ा, वस्त्र आदि वस्तुओं का जो हृदय है—सभी वस्तुओं को
सम्पन्न करने वाला स्वतन्त्र ज्ञान का जो स्वरूप है, उसमें जो अहं रूप विमर्श है, उसी से
जगत् की महासृष्टि और अपूर्व प्रकाश को प्रकट करने वाला ज्ञान, स्फुरित होता है। यह
घड़ा ही है (अन्य वस्तु नहीं) इस प्रकार का ज्ञान, (परमेश्वर के) सर्वात्मभाव को समाप्त
करता है। केवल घड़े के आभास में ही सीमित रूप से रह कर अन्य सभी जगत् में ठहरे हुए
पदार्थों के विकल्पों का अपोहन करवाता है—अन्य पदार्थों को भुला डालता है और पशु-
सृष्टि (जीव-सृष्टि) के अनुसार जीवात्मा के ही अन्तर्गत है और उसी के योग्य है।

अनुभव-ज्ञान के संस्कार से शेष बचा हुआ संहृत—भूली हुई वस्तु का पुनः अवभासन
करने वाला (ज्ञान) स्मरण कहलाता है। इस भांति इन तीनों प्रकार के ज्ञानों (महासृष्टि,
अपोहन, स्मरण) से ही सभी ज्ञानों का संकेत किया गया। इस प्रकार ईश्वर की सर्वज्ञता के
साथ-साथ स्वातन्त्र्य रूप कर्तृता जतलाई गई। 'सभी वेदों को बनाने वाला और वेद आदि
सभी मैं हूँ'—यह कहने का अभिप्राय यही है कि समस्त शास्त्रों में प्रभु का स्वरूप ही बखान
किया गया है। ऐसा निश्चित है। वेदों और वेदान्तों (उपनिषदों) को बनाने वाला कर्त्ता,
कर्म-फल और कर्म-फलों के सम्बन्ध के द्वारा सभी विश्व को बनाने में, उस जगत् को
समूल नष्ट करने में तथा फिर जगत् को उत्पन्न करने में भगवान् का ही स्वातन्त्र्य है। अतः
ईश्वर को 'सर्व-कर्त्ता-भाव' विशेषण से विभूषित किया गया है।

अन्य कई टीकाकार अपोहन का अर्थ—कर्मों का न करना तथा भेद-बुद्धि का होना मानते हैं। वेदान्त को जो शास्त्र, स्वरूप की एकात्मकता से वर्णन करता है उसे 'वेदान्तकृत्' कहते हैं। इसी प्रकार वेद-कर्त्ता भी जानना चाहिए।

द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च ।

क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते ॥१६॥

लोके	= इस संसार में	सर्वाणि	= सभी
क्षरः	= नाशवान् (सभी पदार्थ)	भूतानि	= प्राणियों के शरीर तो
च	= और	क्षरः	= नष्ट होते हैं
अक्षर	= अविनाशी (आत्मा)	च	= और
एव	= ही	कूटस्थः	= स्थिर रहने वाला,
इमौ	= ये		जीवात्मा
द्वौ	= दो प्रकार की	अक्षरः	= न नष्ट होने वाला
पुरुषौ	= सत्तात्मक स्थिति है (उनमें)	उच्यते	= कहा जाता है ।

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहृतः ।

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः ॥१७॥

तु	= किन्तु	बिभर्ति	= सबका पालन-पोषण
उत्तम	= उत्तमः (श्रेष्ठ) पुरुष (तो)		करता है ।
अन्यः	= (इन दोनों से) न्यारा ही है	इति	= अतः
यः	= जो	अव्ययः	= अविनाशी
लोकत्रयम्	= तीनों लोकों में	ईश्वरः	= प्रभु
आविश्य	= प्रवेश करके	परमात्मा	= परमात्मा
		उदाहृतः	= कहलाया जाता है ।

यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः ।

अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः ॥१८॥

यस्मात्	= क्योंकि	उत्तमः	= उत्तम (श्रेष्ठ) हूँ ।
अहम्	= मैं	अतः	= इसलिए
क्षरम्	= नाशवान् जड़-वर्ग क्षेत्र से	लोके	= संसार में
अतीतः	= परे—न्यारा हूँ	च	= और
च	= और	वेदे	= वेद में (भी)
अक्षरात्	= अविनाशी जीवात्मा से	पुरुषोत्तमः	= पुरुषों में उत्तम (इस नाम से)
अपि	= भी	प्रथितः	= प्रसिद्ध
		अस्मि	= हूँ ।

‘लोके द्वाविमौ पुरुषौ’—इति ग्रन्थेनेदमुच्यते:—लोके तावदप्रबुद्धस्वभावोऽपि सर्वः पृथिव्यादिभूतारब्धशरीरमात्मानं चेतनं क्षररूपं जानातीति लोकस्थं भूदत्वाद द्वैतधीर्न निवर्तते । अहं तु सकलानुग्राही द्वैतग्रन्थिम् विभिन्न सकललोकव्यापकतया वेद्य इति । क्षरमतीतः—भूतानां जडत्वात् । अक्षरमतीतः—आत्मनोऽप्रबुद्धत्वे सर्वव्यापकत्वखण्डनात् । ‘पुरुषोत्तमो लोके वेदेऽपि’ स उत्तमः पुरुषः,—इत्यादिभिर्वाक्यैः स एव परमात्माद्वय एवमुच्यते ॥१८॥

‘लोक में ये दो प्रकार की सत्तात्मक स्थिति है’ इस श्लोक संदर्भ से यह जतलाया जाता है कि इस विश्व में अज्ञानी जन पृथ्वी, जल आदि पांच महाभूतों से उत्पन्न बने हुए शरीर को ही चेतन आत्मा मानते हैं । इस नाशवान् शरीर को आत्मा कहते हैं । इस प्रकार मूर्ख होने के नाते इस संसारी जन की द्वैत-बुद्धि न ही हटती । इसके उलट ‘मैं ईश्वर, सभी को अनुग्रह करने वाला, द्वैत की गांठ को काटकर सभी लोकों में सर्व-व्यापक रूप से जानने योग्य हूँ । क्षर-नाशवान् पदार्थों से अतीत हूँ, क्योंकि सभी पंचमहाभूतों से बने हुए पदार्थ जड़ हैं । अक्षर से मैं परे हूँ । क्योंकि जीवात्मा के अप्रबुद्ध होने पर ईश्वर की सर्वव्यापकता खण्डित होती है । जो पुरुष लोक में और वेद में सबसे उच्च होकर प्रसिद्ध है वह उत्तम पुरुष कहलाता है । (अतः) उस परमात्मा की अद्वैतरूपता ही इन ऊपर कहे गये वाक्यों से प्रकट होती है ।

यो मामेवमसंमूढो जानाति पुरुषोत्तमम् ।

स सर्वविद्भूजति मां सर्वभावेन भारत ॥१९॥

भारत	= हे अर्जुन !	माम्	= (व्यापक ज्ञानकर सभी वस्तुओं में) मुझ
एवम्	= इस प्रकार (तात्त्विक रूप से)	पुरुषोत्तमम्	= पुरुषों में उत्तम परमात्मा को
यः	= जो	जानाति	= जानता है
असंमूढः	= ज्ञानी जन		

सः	= वह	माम्	= मुझे
सर्ववित्	= सर्वज्ञ पुरुष	(एव)	= ही
सर्वभावेन	= मूर्ति, क्रिया और ज्ञान से	भजति	= स्मरण करता है।

एवं जानानः सर्वमयं मामेव ब्रह्मतत्त्वमुपासीनः सर्वं मन्यन्तेन विदन् सर्वेण भावेन—
मूर्ति क्रियाज्ञानात्मकेन मामेव भजते। यत्पश्यति, तद्भगवन्मूर्तितयेऽद्यादि। तथा च मयैव
शिवशक्त्यविनाभावस्तोत्रे—

‘तव च काचन न स्तुतिरम्बिके
सकलशब्दमयी किल ते तनुः।

निखिलमूर्तिषु मे भवदन्वयो
मनसिजासु बहिष्प्रसरासु च ॥

इति विचिन्त्य शिवे शमिताशिवे
जगति जातमयत्नवशादिदम्।

स्तुतिजपाचर्चनचिन्तनवर्जिता
न खलु काचन कालकलापि मे’ ॥

इति —

इस रीति से (भक्त) मुझ सर्वव्यापक ब्रह्मतत्त्व का आश्रय लेकर सभी पदार्थों को मेरा रूप ही जानकर सर्वभाव से—मूर्ति, क्रिया और ज्ञान रूप से मुझे ही पूजता है। जो कुछ देखता है उसे भगवान् का रूप समझ कर ही देखता है। इत्यादि। (जो भी क्रिया करता है उसे भगवान् का काम समझ कर ही करता है। जो जानता है उसे भगवान् का ज्ञान समझ कर ही जानता है।) यही भाव मैं ने ‘शिव-शक्ति-अविनाभाव स्तोत्र’ में प्रकट किया है—

हे माता ! आप का वास्तविक स्वरूप तो सभी शब्दों से परिपूर्ण है फिर भला आप की स्तुति कौन नहीं करता है। (सारा दिन जो कुछ मैं बोलता हूँ वह तो सभी आपका ही गुणानुवाद करता हूँ।) मुझे तो संसार की सभी मूर्तियों में आप का ही पर-संबन्ध, मन में उत्पन्न हुए संकल्पों में तथा बाहिर फैले हुए पदार्थों में दिखाई देता है। ऐसा विचार कर हे अशुभों को दूर भगाने वाली पार्वती ! जगत् में मुझे तो बिना यत्न के किसी काल का एक निमेष भर भी आपकी स्तुति, जप और चिन्तन के बिना नहीं बीतता।

इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ।

एतदबुद्ध्वा बुद्धिमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत ॥२०॥

अनघ	= हे निष्पाप	उक्तम्	= कहा है ।
भारत	= अर्जुन !	एतत्	= इस को
इति	= इस रीति से	बुद्ध्वा	= ठीक ठीक जानकर
इदम्	= यह	बुद्धिमान्	= ज्ञानवान् भक्त,
गुह्यतमम्	= सभी अद्वैत-शास्त्रों को सिद्ध करने वाला	कृतकृत्यः	= सफल-मनोरथ
शास्त्रम्	= शास्त्र,	स्यात्	= बनता है ।
मया	= मैं ने		

गुह्यतमम्—सर्वद्वयप्रतिपादकत्वात् । एतदेव बुद्ध्वा बुद्धिमत्त्वं, न तु व्यवहार-बुद्ध्या । एतेन च ज्ञातेनैव कृत्यकृत्यता । ननु कृतेनापि शत्रुविजयार्थाहरणस्त्रयुपभोगादिना । चकारोऽद्भुतद्योतकः । कृतेन हि कृतकृत्यता दृष्टा, एतेन तु ज्ञातेनैवैति चित्रम् । इतिशब्देन शास्त्रस्य समाप्तिः सूचिताः,—वक्तव्यस्य परिपूर्णतया समाप्तत्वात् । तथाहि । षोडशाध्यायेन शिष्यस्यार्जुनस्य केवलं योग्यता प्रतिपाद्यते । नतूादिष्यते किञ्चित् । “दैवी ह्येवंविधा संपत्, आसुरी चाविद्यामय्येतादृशी संपत् । त्वं च विद्यामयीं दैवीं संपदमभिप्राप्तः”—इत्येतावति हि तात्पर्यम् । यद्वक्ष्यति ‘मा शुचः संपदं दैवीं’—इति । अत एव पूर्वं विद्याविद्यासंघट्टनिरूपणावसरे देवासुरसंग्रामच्छलेन विद्याविद्ययोः संघर्ष इति सूचितम् । एवं च शिष्यस्वरूपे प्राधान्येन निरूप्यमाणे, प्रसङ्गतोऽन्यदप्युक्तम् । इत्यप्यापद्वयं भविष्यति । उपदेशस्त्वित एव परिसमाप्तः । सर्वभावेन हि परमेश्वरभजनसमावेशरूपं प्राप्यम् । तदर्थं चान्यत्सर्वमित्युक्तं प्राक् । सर्वमाहेश्वरस्वरूपावेश एव हि परमं सर्वमिति शिवम् ॥२०॥

पूर्ण रूप से रहस्य से भरा हुआ—सभी अद्वैत-शास्त्रों को सिद्ध करने से यह गीता-शास्त्र रहस्य से युक्त है । इस पारमार्थिक रहस्य को जानने में ही बुद्धिमत्ता है । व्यवहार बुद्धि से वास्तविक बुद्धिमत्ता प्राप्त नहीं होती । इस (परमार्थ) को समझने से ही सफलता होती है किन्तु शत्रु को जीत कर, धन कमाने पर तथा स्त्री-संभोग आदि कर्म करने पर भी व्यक्ति कृतार्थ नहीं बनता । श्लोक में ‘च’ वर्ण अद्भुतता का सूचक है । विश्व में कुछ कार्य करने पर ही सफलता होती देखी गई है किन्तु इस मार्ग में जानने से ही कृतकृत्यता होती है । यह आश्चर्य है । श्लोक के शुरु में ‘इति’ शब्द से गीता-शास्त्र की समाप्ति सूचित की जाती है । अतः जो विषय कहना था वह तो भली-भाँति (पन्द्रहवीं अध्याय में ही) पूर्ण रूप से समाप्त हुआ है । इसको जतलाने के लिए सोलहवीं अध्याय में केवल, शिष्य अर्जुन की योग्यता का बखान करते हैं । कोई विशेष उपदेश इस सोलहवीं अध्याय में नहीं किया गया है । ‘दैवी-सम्पदा’ ऐसी है और ‘आसुरी संपदा’ तो अविद्या से युक्त इस प्रकार की है । पर हे अर्जुन ! तुम तो विद्या से पूर्ण दैवी संपदा को ही प्राप्त किए हो । इतना ही इस अध्याय का अभिप्राय है । उसी अध्याय में कहा भी है —‘मा शुचः संपदं दैवीं—दैवी-सम्पदा से तो

तुम पवित्र बने हो अतः शोक काहे का' । इसी आशय को लेकर पहिले (प्रथम अध्याय में) भी विद्या और अविद्या के आपसी टकराव का निर्णय करने के साथ ही देवताओं और असुरों के मिस से विद्या और अविद्या का पारस्परिक संघर्ष सूचित किया गया है । ऐसे ही मुख्य-रूप से शिष्य का स्वरूप निर्णय करने पर प्रसंग रूप से अन्य विषयों का निर्णय भी किया है । (इन अन्य विषयों के निर्णय के लिए सत्तारहवीं और अठारहवीं दो अध्याय कहे जाएँगे ।) उपदेश तो यहीं (पंद्रहवीं) अध्याय में ही समाप्त हुआ है । पत्ते की बात तो यही है कि पूर्ण रूप से ईश्वर का आवेश-पूर्ण भजन ही प्राप्त करने योग्य है । उसको प्राप्त करने के लिए ही अन्य सब—पूजा, जप, अभ्यास आदि क्रियाएँ कही गई हैं । ये तो हम पहिले कह ही चुके हैं । सभी दशाओं और व्यवहार में महेश्वर का भावावेश होना ही परम-कल्याण है । इति शिवम् ।

अत्र संग्रहश्लोकः

हृत्वा द्वैतमहामोहं कृत्वा ब्रह्ममयीं चितिम् ।

लौकिके व्यवहारेऽपि मुनिनित्यं समाविशेत् ॥१५॥

सार-श्लोक

भेद के भयंकर अंधेरे को हटाकर (और) अपनी संवित्ति को ब्रह्म-मय बनाकर, मनन-परायण योगी, लौकिक व्यवहार में भी ईश्वर के समावेश से युक्त ही होता है ।

इति श्री महामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे
(पुरुषोत्तमयोगो नाम) पञ्चदशोऽध्यायः ॥१५॥

श्रीमहामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त जी द्वारा रचित गीतार्थ-
संग्रह का (पुरुषोत्तम योग नाम का) पंद्रहवां
अध्याय समाप्त हुआ ।

अथ

षोडशोऽध्यायः

एतद्बुद्ध्वेत्युक्तम् । बोधश्च नाम, श्रुतिमयज्ञानानन्तरं 'इदमित्थम्'—इत्येवंभूत-
युक्तिचिन्ताभावनामयज्ञानोदयेन विचारविमर्शपरामर्शदिरूपेण विजातीयव्यक्कारविरहिततद्भा-
वनामयस्वभ्यस्ताकारविज्ञानलाभे सति, भवति । यद्वक्ष्यते—

‘विमृश्यैवमशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु’ ॥

(१८ अ० १६३ श्लोक)

इति । तत्र श्रुतिमये ज्ञाने गुरुशास्त्रे एव प्राधान्येन प्रभवतः । युक्तिचिन्ताभावनामये तु
विमर्शभ्रमता अनाधारणा शिष्यगुणसंपत् प्रधानभूता । अतोऽर्जुनस्त्वय्येवासौ । इत्यभिप्रायेण
वक्ष्यमाणं ‘विमृश्यैवम’—इति वाक्यं सविषयं कर्तुं परिकरबन्धयोजनाभिप्रायेणाह
भगवान्गुरु—

इस ज्ञान को जानकर मनुष्य कृतकृत्य होता है—यह बात तो कही । वह ज्ञान तब
प्राप्त होता है जब शास्त्र ज्ञान को सुनने के बाद ‘यह (ज्ञान) ऐसा ही है’—इस प्रकार
अपरोक्ष ज्ञान, युक्ति, चिन्तन तथा भावनात्मक विचार, विमर्श और परामर्श करने से, द्वैत
को जतलाने वाले विजातीय ज्ञान को हटा कर केवल परामर्श रूप भावना के अभ्यास से
विज्ञान (आत्मज्ञान) का लाभ हुआ हो । इसी अभिप्राय को लेकर आगे कहेंगे—इस भांति
पूर्ण रूप से विमर्श करने के बाद तुम्हें जो इच्छा हो वही करो । इति ।

उन ज्ञानों में से शास्त्र-ज्ञान की प्राप्ति के लिए गुरु और शास्त्र ही मुख्यतया समर्थ
हैं । युक्ति, चिन्तन और भावनामय ज्ञान के लिए तो असामान्य विमर्श-सहिष्णुता से युक्त
शिष्य की दैवी गुणों की सम्पदा मुख्य मानी जाती है । अतः अर्जुन को तो यह (दैवी-संपदा)
प्राप्त ही है । इस अभिप्राय से आगे कहे गये ‘विमृश्यैवम’—इस बात की सार्थकता सिद्ध
करने के लिए नीचे डालने की योजना के अभिप्राय से गुरु बन कर भगवान् कहते हैं—

श्रीभगवानुवाच

अभयं^१ सत्त्वसंशुद्धिर्ज्ञानयोगव्यवस्थितिः ।

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम् ॥१॥

१. सर्वतः कुतश्चित्चेतनाचेतनरूपाद्भावजाताद्यथोक्ताद्वयज्ञानप्रतिष्ठितबुद्धित्वे सति आत्मा-
भेदेन प्रतिपाद्यमानाद्भ्यस्य-आत्मव्यतिरिक्तपदार्थाश्रयस्य प्रेक्षितविषयाप्राप्तिविधातादि-
हेतोः साध्वसस्याभावः ।

भगवान् बोले

अभयम्	= किसी भी प्रकार का भय न होना,	दमः	= इन्द्रियों पर काबू पाना,
सत्त्व-संशुद्धिः	= अन्तःकरणों की निर्मलता,	यज्ञः	= स्वात्म-अनुसंधान रूप यज्ञ,
ज्ञान-योग- व्यवस्थितः]	= ज्ञान-योग में दृढ़ता का होना,	स्वाध्यायः	= रात-दित अभ्यास करने का चाव,
च	= और	च	= और
दानम्	= सात्त्विक दान	तपः	= तपस्या, सहन-शीलता का होना (तथा)
		आर्जवम्	= मन की सरलता

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागोऽसक्तिरपैशुनम् ।

दया भूतेष्वलौल्यं च मार्दवं ह्रीरचापलम् ॥२॥

अहिंसा	= मन, वाणी और शरीर से किसी को कष्ट न देना,	भूतेषु	= सभी प्राणियों पर
सत्यम्	= यथार्थ और प्रिय भाषण,	दया	= दया करने का भाव,
अक्रोधः	= क्रोध न होना,	अलौल्यम्	= इन्द्रियों के विषय में लगाव का न होना,
त्यागः	= कर्मों में कर्त्तापन के अभिमान का त्याग	च	= और
शान्तिः	= मन में संतोष होना,	मार्दवं	= मन की सरलता,
अपैशुनम्	= निन्दा न करने का स्वभाव,	ह्रीः	= बुरे कामों में लज्जा,
		अचापलम्	= चंचलता का न होना,

तेजः क्षमा धृतिस्तुष्टिरद्रोहो नातिमानिता ।

भवन्ति संपदं दैवीमभिजातस्य भारत ॥३॥

(च)	= और	अतिमानिता	= कार्य करके अपनेपन का अभाव,
तेजः	= ओज	(एते)	= ये सभी
क्षमा	= कष्टों के कारण अपराध होकर भी क्षमा करने का स्वभाव,	भारत	= हूं अर्जुन !
धृतिः	= सहन-शक्ति,	दैवीम्	= दिव्य
तुष्टिः	= दुःख-सुख में संतोष,	संपदम्	= संपदा को
अद्रोहः	= किसी से भी डाह न रखना,	अभिजातस्य	= प्राप्त हुए पुरुष के लक्षण
		भवन्ति	= हैं !

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च ।

अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ संपदमासुरीम् ॥४॥

पार्थ	= हे अर्जुन !	च	= और
दम्भः	= लोगों के सामने अभ्यास करने की आदत, लत	पारुष्यम्	= कठोर वाणी,
दर्पः	= घमण्ड	अज्ञानम्	= ईश्वर को याद न करना,
च	= और	आसुरीम्	= राक्षसी
अभिमानः	= अहंकार	संपदम्	= संपदा को
च	= तथा	अभिजातस्य	= प्राप्त हुए पुरुष के
क्रोधः	= क्रोध	(लक्षणम्)	= लक्षण हैं ।

दैवी संपद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता ।

मा शुचः संपदं दैवोमभिजातोऽसि पण्डव ॥५॥

पाण्डव	= हे अर्जुन !	मा शुचः	= (तुम) शोक मत करो,
दैवी-संपत्	= दिव्य संपदा तो	(त्वम्)	= तुम तो
विमोक्षाय	= संसार से छूटने के लिए (और)	दैवीम्	= अलौकिक (सत्त्व-गुण-पूर्ण)
आसुरी	= राक्षसी (रजोगुण और तमोगुणी) संपदा तो	संपदम्	= सम्पदा को
निबन्धाय	= संसार में बांधने के लिए	अभिजातः	= प्राप्त किए हुए
मता	= मानी गई है ।	असि	= हो

आसुरभागसंनिविष्टा तामसी क्लृप्ताविद्या । सा प्रवृद्धया दिव्यांशप्राहिण्या विद्यया बाध्यते, इति वस्तुस्वभाव एषः । त्वं च विद्यात्मानं दिव्यमंशं सात्त्विकमभिप्रपन्नः । तस्मादान्तरीं मोहलक्षणमविद्यां विहाय बाह्याविद्यात्मशत्रुहन्तलक्षणं शास्त्रीयव्यापारम् अनुतिष्ठ—इत्यध्यायारम्भः । तथाहि दिव्यांशस्थेमानि चित्तानि तानि स्फुटमेवाभिलक्ष्यन्ते द्वयः इन्द्रियजयः । चापलं-पूर्वापरमविमृश्य यत्करणं, तदभावोच्चापलम् । तेजः—आत्मन्युत्साहग्रहणेन मितत्वापकरणम् । दैवी संश्लेषः । सा च तव विमोक्षायः—कामनापरिहारात् ।

१. परवञ्चनार्थं विहितानुष्ठानम् ।

२. स्वगुणसंभावनया हर्षमोहात्मकचित्तविकारः ।

३. स्वस्मिन्नेकोत्कृष्टबुद्धिरभिमानः ।

अतस्त्वं शोकं मा प्रापः । यथा—‘आत्रादीन् हत्वा सुखं कथमश्नुवीय’—इति । शिष्टं स्पष्टम् ॥१॥

वास्तव में बात तो यों है कि तमोगुण रूपिणी अविद्या आसुरी खड में ठहरी हुई है । यह अविद्या, प्रौढता को प्राप्ता हुई और अलौकिक अंश को ग्रहण करने वाली (सत्त्व-गुण) विद्या के द्वारा रोकी जाती है । यह तो वस्तुओं का अपना-अपना स्वभाव-गुण ही है । तुम तो विद्या से युक्त होकर दिव्य अंश रूप जो सात्त्विक-वृत्ति है, उसे प्राप्त किए हुए हो । अतः आन्तरिक मोह रूपिणी अविद्या को छोड़ कर बाह्य-अविद्या, जो संसार में प्रचलित है, जिसे शास्त्रीय कर्म कहते हैं कि ‘शत्रु का वध करो’ इस पर तुम डटे रहो । यही आशय लेकर इस अध्याय का आरम्भ हुआ है । इस प्रकार दिव्य-अंश वाले पतित के जो ये चिन्ह हैं, उन का लक्षण स्पष्ट शब्दों में कहते हैं—इन्द्रियों पर विजय प्राप्त करना—इन्द्रियों को काबू करना दम कहलाता है । अगली और पिछली दशा को न विचार कर जो कार्य किया जाता है उसे चपलता कहते हैं और उस चंचलता का न होना अचपलता-अचंचलता कही जाती है । अपने आत्मा में उत्साह को स्थान देना और परिमितता को त्यागना तेज कहलाता है । ये सभी दैवी संपत्तियाँ हैं । अतः कामनाओं को हटाने से—अर्थात् इन पर (स्वात्म-विमर्श करने से) यही (संपदायें) तुम्हें मोक्ष दिलायेंगी । इसलिए तुम यह शोक न करो कि ‘बांधवों को मार कर मैं सुख कैसे प्राप्त करूँगा’ । शेष (अर्थ) स्पष्ट ही है ।

द्वौ भूतसर्गौ लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च ।

दैवो विस्तरतः प्रोक्त आसुरं पाथं मे शृणु ॥६॥

पार्थ	= हे अर्जुन !	दैवः	= देवों का स्वभाव
अस्मिन्	= इस	एव	= तो
लोके	= विश्व में	विस्तरतः	= खोल कर
भूत-सर्गौ	= प्राणियों के स्वभाव	प्रोक्तः	= कह दिया (अब)
द्वौ	= दो प्रकार के	आसुरम्	= असुरों का स्वभाव
(मतौ)	= माने गए हैं (एक तो)	मे	= मुझसे
दैवः	= देवताओं के गुण वाला	शृणु	= सुनो ।
च	= और (दूसरा)		
आसुरः	= राक्षसों के स्वभाव जैसा		
	(है) (उन में से)		

एषा दैवी संपदुक्ता ‘अभयमित्यादिना’ । आसुरीमाह -

‘अभयम्’ आदि श्लोकों से दैवी-संपदा का वर्णन किया गया । आसुरी संपदा का वर्णन करते हैं—

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुराः ।
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते ॥७॥

आसुरा	=	राक्षस प्रकृति वाले	न	=	न तो
जनाः	=	मनुष्य (तो)	शौचम्	=	बाहर गीतर की शुद्धि है
प्रवृत्तिम्	=	पुण्य-कर्मों में प्रवृत्ति	न	=	नहीं
च	=	और	आचारः	=	उत्तम आचरण है
निवृत्तिम्	=	पाप-कार्यों से पीछा छुड़ाना	च	=	और
च	=	भी	न	=	नहीं
न	=	नहीं	सत्यम्	=	सच्चा बोलने की आदत
विदुः	=	जानते हैं । (अतः)	अपि	=	ही
तेषु	=	उन में	विद्यते	=	होती है ।

प्रवृत्तिः—कुत इदमुत्पन्नमिति । निवृत्तिः—क्व प्रलीयते इति ॥७॥

यह संसार कहां से प्रारम्भ हुआ—ऐसे विचारों को प्रवृत्ति कहते हैं । संसार का अन्त किसमें होता है—इसे निवृत्ति कहते हैं ।

असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम् ।

अपरस्परसंभूतमकिंचित्कमहेतुकम् ॥८॥

ते	=	वे आसुरी प्रकृति वाले मनुष्य,	अनीश्वरम्	=	बिना ईश्वर के,
आहुः	=	कहते हैं (कि)	अपरस्पर-संभूतम्	=	पारस्परिक मेल से उत्पन्न हुआ
जगत्	=	संसार	अकिंचित्कम्	=	कर्म-रहित (और)
अप्रतिष्ठम्	=	आश्रय से रहित,	अहेतुकम्	=	माया, प्रकृति, ईश्वर आदि कारण के बिना ही ठहरा है ।
असत्यम्	=	कुकर्म का बुरा फल न देने वाला (तथा)			

न किंचित् दृष्टादन्यत् कार्यं विद्यते यत्रेति—अकिंचित्कम् ॥८॥

प्रत्यक्ष वस्तु के बिना, परोक्ष प्रभु जहां ही ही नहीं उसे अकिंचित्कम् कहते हैं ।

एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानोत्पबुद्धयः ।

प्रभवन्त्युग्रकर्माणिः क्षयाय जगतोऽशुभाः ॥९॥

एताम्	=	ऐसे	उग्र-कर्माणः	=	भयंकर पापदायक कर्म करने वाले,
दूष्टम्	=	(शुष्क) ज्ञान का	अशुभाः	=	कलंकित (मनुष्य)
अवष्टभ्य	=	सहारा लिए हुए	जगतः	=	जगत का अर्थात् अपना
नष्ट-आत्मनः	=	आत्म-अनुसंधान को खो बैठने वाले	क्षयाय	=	नाश करने के लिए ही
अल्प बुद्ध्याः	=	मंद बुद्धि से युक्त,	प्रभवन्ति	=	उत्पन्न होते हैं।

काममाश्रित्य दुष्पूरं दम्भलोभमदान्विताः ।

असदग्रहाश्रिता क्रूराः प्रचरन्त्यशुचिव्रताः ॥१०॥

दम्भ-लोक-मद-अन्विताः	} =	पाखंड, लालच और अहंकार से युक्त बने हुए (नास्तिक व्यक्ति)	असद्-ग्रहा-आश्रिताः	=	बेकार के सिद्धान्तों को मान कर के
दुष्पूरम्	=	किसी प्रकार भी न होने वाली	क्रूराः	=	शरोचक-भयानक कर्म करने वाले,
कामम् आश्रित्य	=	कामनाओं का सहारा लेकर,	अशुचिव्रताः	=	भ्रष्ट आचरण करने में लगे हुए (संसार में)
			प्रचरन्ति	=	व्यर्थ ही घूमते रहते हैं।

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिताः ।

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः ॥११॥

प्रलयान्ताम् अपरिमेयाम् चिन्ताम् उप-आश्रिताः च	=	मरने तक रहने वाली अनन्त चिन्ताओं-फिकरों को अपने साथ लगाए रखने वाले और	काम-उपभोग-परमाः एतावद् इति निश्चिताः	=	विषय भोगों को भोगने में लगे हुए इतना ही तो आनन्द है ऐसा मानने वाले हैं।
--	---	---	--------------------------------------	---	---

आशापाशशतैर्बद्धाः कामक्रोधपरायणाः ।

ईहन्ते कामभोगार्थानिन्यायेनार्थसञ्चयान् ॥१२॥

(ऐसे असुरों के समान स्वभाव वाले व्यक्ति)

आशा-पाश-शतैः	= आशा रूपी सैकड़ों झंझटों से	काम-भोग- अर्थम्	= विषयों को भोगने के लिए
बद्धाः	= बंधे हुए,	अन्यायेन	= अनीति से
काम-क्रोध- परायणाः	= काम तथा क्रोध करने में तत्पर,	अर्थ-सञ्चयान् ईहन्ते	= धन को जुटाने की ही चेष्टा करते हैं।

चिन्ता तेषां प्रलयान्ता—अविरतं संसृतिप्रलयाव्युपरमात् । एतावदिति-कामोपभोग एव परं कृत्यं, तन्नाशश्च परं क्रोधः । अत एवाह 'कामक्रोधपरायणः' इति ॥१२॥

निरन्तर जीने-मरने को न हटाने के कारण उन की (भोग भोगने की) चिन्ता मरने तक बनी रहती है। वे तो इतना ही विचारते हैं—कामनाओं को भोगना ही श्रेष्ठ कार्य है। अतः काम के उपभोग में विघ्न आने पर तीव्र क्रोध आ घेरता है। इसी लिए कहा कि वे काम और क्रोध में लगे हुए हैं।

इदमद्य मया लब्धमिदं प्राप्स्ये मनोरथम् ।

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम् ॥१३॥

मया	= मैं ने	मे	= मेरे पास
अद्य	= आज	इदम्	= यह (इतना)
इदम्	= यह धन तो	धनम्	= धन
लब्धम्	= प्राप्त किया है (और)	अस्ति	= है
इदम्	= (अब) इस	पुनः	= फिर
मनोरथम्	= अभिलाषा को	अपि	= और भी
प्राप्स्ये	= प्राप्त करूँगा (तथा)	इदम्	= यह (धन)
		भविष्यति	= मिलेगा।

असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ।

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी ॥१४॥

असौ	= यह	अपि	= भी
शत्रुः	= शत्रु	अहम्	= मैं
मया	= मैं ने	हनिष्ये	= मारूँगा।
हतः	= मारा है। (अब)	अहम्	= मैं
अपरान	= अन्य शत्रुओं को		

ईश्वरः	= ऐश्वर्यवान्	सिद्धः	= हर काम में सिद्ध-हस्त
च	= और		हैं।
भोगी	= भोगों को भोगने वाला	बलवान्	= शक्तिशाली हूँ (और)
	हूँ।	सुखी	= सुखी हूँ।
अहम्	= मैं		

आद्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया ।

यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्ये इत्यज्ञानविमोहिताः ॥१५॥

(अहम्) आद्यः	= मैं धनवान् (और)	दास्यामि	= दान दूँगा,
अभिजनवान्	= बड़े परिवार वाला	मोदिष्ये	= हर्षित बनूँगा,
अस्मि	= हूँ।	इति	= ऐसी (मनगढ़त बातों
कः	= कौन		के चक्कर में पड़कर)
मया	= मेरे	(ते)	= (वे मुख)
सदृशः	= बराबर का	अज्ञान-विमोहिताः	= अज्ञान से एकदम
अन्यः	= दूसरा		मोहित बने होते हैं।
अस्ति	= है।		
यक्ष्ये	= (मैं) यज्ञ करूँगा,		

अनेकचित्ता विभ्रान्ता मोहस्यैव वशं गताः ।

प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति निरयेऽशुचौ ॥१६॥

(ऐसी बहिर्मुख वृत्ति वाले व्यक्ति)

अनेक चित्त- विभ्रान्तः]	= किसी भी निश्चय पर न टिकने से भ्रमित मन वाले,	काम-भोगेषु	= विषय-भोगों में
		प्रसक्ताः	= लगाव रखने वाले,
मोहस्य-एव	= मोह के ही	अशुचौ	= अपवित्र (अवीचि आदि या जन्म-मरण रूपी)
वशम्	= चंगुल में	नरके	= नरक में
गताः	= फंसे हुए,	पतन्ति	= जा गिरते हैं।

अनेकचित्ता इति—निश्चयाभावात् । अशुचौ निरये—अवीच्यादौ, जन्ममरणसन्ताने च ॥१६॥

(वे) अनेक मन वाले होते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी सिद्धान्त पर दृढ़ निश्चय नहीं होता है। अपवित्र अवीचि आदि नरक में या जीने मरने के अनन्तक प्रवाह में जा गिरते हैं।

आत्मसंभाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः ।

यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम् ॥१७॥

ते	= वे	नाम-यज्ञः	= नाम-मात्र के यज्ञों द्वारा
आत्म-संभाविताः	= अपने आप को बड़ा		या अपना नाम कमाने
	मानने वाले		के लिए
स्तब्धाः	= घमण्डी व्यक्ति		
धन-मान-मद- अन्विताः	= धन और अभिमान के गर्व से युक्त बने हुए	दम्भेन	= पाखण्ड से
अविधि-पूर्वकम्	= शास्त्र की विधि से रहित	यजन्ते	= (व्यर्थ ही) यज्ञ करते हैं ।

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं च संश्रिताः ।

मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तोऽभ्यसूयकाः ॥१८॥

अहंकारम्	= अभिमान	अभ्य-सूयकाः	= दूसरों की (निष्कारण)
बलम्	= सामर्थ्य		निन्दा करने वाले
दर्पम्	= घमण्ड		व्यक्ति
कामम्	= इच्छा	आत्म-पर)	= अपने और दूसरों के
च	= और	देहेषु)	= शरीरों में ठहरे हुए
क्रोधम्	= क्रोध आदि के	माम्	= मुझ (प्रभु) से ही
संश्रिताः	= वश में हुए (तथा)	प्रद्विषन्तः	= विरोध करते हैं ।

यज्ञं यजन्ते नाम निष्फलमित्यर्थः । क्रोधेन हि सर्वं नश्यतीत्यर्थः । यद्वा । नामयज्ञैः— सज्जामात्रेणैव ये यज्ञास्तैः । अथवा । नामार्थ— प्रसिद्धयर्थं ये यज्ञाः; येन 'यज्ञयाज्ययम्'— इति व्यपदेशो जायते । ते दम्भपूर्वका एव, नतु फलन्ति । क्रोधादिरुषितत्वादेव लोकान्द्विषन्तो मामेव द्विषन्ति । अहं वासुदेवो हि सर्वावासः ॥१८॥

(वे रजोगुणी प्रकृति रखने वाले जन) सिद्धि के लिए यज्ञ करते हैं— अतः उनका सभी कर्म, फल नहीं दे पाता । क्रोध से तो सभी सुकर्म नष्ट हो जाते हैं । वे नाम के लिए ही यज्ञ करते हैं— यज्ञ तो करते हैं पर उसमें उन्हें धन को खर्चने में संकोच होता है । अतः वह नाम-मात्र का यज्ञ होता है । अथवा 'नामयज्ञैः' का दूसरा अर्थ यों है— वे प्रसिद्धि— नाम कमाने के लिए यज्ञ रचाते हैं— जिस यज्ञ करने के बाद लोग यह कहें कि यह तो यज्ञों को करता ही रहता है । इस प्रकार की प्रसिद्धि जिस यज्ञ करने से उत्पन्न हो, वे सभी यज्ञ, कपटपूर्ण ही हैं । इसीलिए फल नहीं देते । क्रोध आदि (मानसिक विकारों) से आत्मा के ढके जाने के कारण, जो जन लोगों से द्वेष करते हैं वे तो मुझ से ही द्वेष करते हैं क्योंकि मैं ही तो सभी प्राणियों में रह रहा हूँ ।

तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान् ।
क्षिपाम्यजस्रमशुभास्वासुरीष्वेव योनिषु ॥१६॥

तान	= उन	अहम्	= मैं
द्विषतः	= मुझ से अर्थात् अपने आप से ही द्वेष रखने वाले	अशुभासु आसुरीषु	= अपवित्र = राक्षसों की
क्रूरान्	= भयंकर कार्य करने वाले	एव	= ही
नर-अधमान्	= मनुष्यों में अधम व्यक्तियों को	योनिषु	= योनियों में
		अजस्रम्	= बार-बार
		क्षिपामि	= जन्म देता हूँ ।

आसुरीं योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि ।
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् ॥२०॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन !	माम्	= मुझे
मूढाः	= (ऐसे) ईश्वर को याद न करने वाले मूर्ख व्यक्ति	अप्राप्य	= न प्राप्त करके
जन्मनि-जन्मनि	= हर जन्म में	ततः	= उस से भी
आसुरीम्	= राक्षसों के	अधमम्	= नीची—जड़
योनिम्	= वंश में	गतिम्	= गति को
आपन्नाः	= पहुँच कर-जन्म लेकर	एव	= ही
		यान्ति	= प्राप्त होते हैं (घोर नरकों में जाते हैं)।

आत्मनि च द्वेषवन्तः आत्मनो ह्यहितं निरवपातहेतुमाचरन्ति । तांश्चाहं आसुरीष्वेव योनिषु क्षिपामि ॥२०॥

अपने आत्मा से ढाह करने वाले, अपना अपकार करते हुए नरक में जाने के योग्य आचरण करते हैं । उन्हीं को मैं असुरों की (नीच) योनियों में ही धकेलता हूँ—जन्म देता हूँ ।

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः ।

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत् ॥२१॥

काम,	= भोगों की वासना,	नाशनम्	= नाश करने वाले हैं—
क्रोधः	= क्रोध		अधोगति में ले जाने
तथा	= और		वाले हैं
लोभः	= लालच	तस्मात्	= अतः
इदम्	= यह	एतत्	= इन
त्रिविधम्	= तीन प्रकार के	त्रयम्	= तीनों को
नरकस्य	= नरक के	त्यजेत्	= छोड़ना चाहिये अर्थात्
द्वारम्	= द्वार		इनकी लपट में नहीं
आत्मनः	= आत्मा का		आना चाहिये ।

यतः कामादिकं त्रयं नरकस्यैव द्वारम्, तस्मादेतत्त्यजेत् ॥२१॥

क्योंकि काम आदि तीन वृत्तियां नरक ही के द्वार—कारण हैं अतः इन्हें—काम, क्रोध और लोभ को छोड़ना चाहिये अर्थात् इन्हें सीमा में रखकर भोगना चाहिये ।

एतैर्वियुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः ।

आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम् ॥२२॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन !	आत्मनः	= अपने
एतैः	= इन	श्रेयः	= कल्याण का
त्रिभिः	= तीनों (काम, क्रोध और लोभ रूपी)	आचरति	= आचरण करता है,
तमो-द्वारैः	= नरक के अंधकार से पूर्ण द्वारों से	ततः	= ऐसा करने से
वियुक्तः	= छूटा हुआ	पराम्	= श्रेष्ठ
नरः	= व्यक्ति,	गतिम्	= गति को
		याति	= प्राप्त होता है ।

न चैतत् पुरुषवचनमित्यनादरणीयम्, अपितु अनादि शास्त्रमत्र प्रमाणम्—इत्युच्यते ।

इस प्रकार की (मूल्यवान्) बात, साधारण पुरुष-वचन न होने से अनादर करने योग्य नहीं है । अपितु अनादि प्राचीन शास्त्र ही इस कथन के प्रमाण हैं—यही कहते हैं ।

यः शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तते कामकारतः ।

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम् ॥२३॥

यः	= जो व्यक्ति	सिद्धिम्	= सांसारिक सफलता को
शास्त्र-विधिम्	= शास्त्रों के नियमों को	अवाप्नोति	= प्राप्त करता है (और)
उत्सृज्य	= छोड़ करके	न	= नहीं
कामकारतः	= अपनी मनमानी से ही	पराम्-गतिम्	= पारमार्थिक गति
वर्तते	= व्यवहार करता है	(तथा)	
सः	= वह	न	= नहीं
न	= न तो	सुखम्	= तात्त्विक सुख को
		(अवाप्नोति)	= प्राप्त करता है ।

तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ ।

ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुं मिहार्हसि ॥२४॥

तस्मात्	= इसलिए	ज्ञात्वा	= जानकर (तुम)
ते	= तुम्हें	शास्त्र-विधान- उक्तम्	= शास्त्र-विधि से निश्चित किए हुए
इह	= इस	कर्म	= कर्म
कार्य-अकार्य- व्यवस्थितौ)	= कर्तव्य और अकर्तव्य के चुनाव करने में	कर्तुम्	= करने के लिए
शास्त्रम्	= शास्त्र (ही)	अर्हसि	= योग्य हो ।
प्रमाणम्	= निश्चायक है ।		
(एवम्)	= ऐसा		

शास्त्रविधिं त्यजतः स्वमनीषयैव कार्याकार्यविचारं कुर्वतः प्रत्युत नरकपातः ।
तस्मादात्मबुद्ध्या कार्याकार्यव्यवस्थां मा कार्षीरिति तात्पर्यम् ॥२४॥

शास्त्र में कही गई विधि—रोति को छोड़कर जो जन, मनमाने रूप से ही कार्य—पुण्य और अकार्य—पाप का विचार करते हैं, (वे उन्नत दशा को प्राप्त करने के) उलट, नरक में ही अपना स्थान बनाते हैं । अतः अपनी (अल्प) बुद्धि से कार्य और अकार्य का अनुमान कभी मत करो । यह अभिप्राय है ।

अत्र संग्रहश्लोकः

अबोधे स्वात्मबुद्धयैव कार्यं नैव विचारयेत् ।

किन्तु शास्त्रोक्तविधिना शास्त्रं बोधविवर्धनम् ॥१६॥

सार-श्लोक

अज्ञान दशा में, अपनी बुद्धि से (पुण्य और पाप रूप) कार्य का विचार कभी नहीं करना चाहिए। किन्तु शास्त्र में कही गई रीति के अनुसार ही कार्य करना चाहिये, क्योंकि शास्त्रज्ञान ही, जीव की बुद्धि का विकास करता है।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे (दैवासुर-संपद्विभागयोगो नाम) षोडशोऽध्यायः ॥१६॥

श्रीमहामाहेश्वर आचार्य अभिनवगुप्त जी द्वारा रचित गीतार्थ-संग्रह का (दैवासुरसंपद्विभागयोग नाम का) सौलहवां अध्याय समाप्त हुआ।

— — —
अथ

सप्तदशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

ये शास्त्रविधिमुत्सृज्य वर्तन्ते श्रद्धयान्विताः ।

तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः ॥१॥

अर्जुन बोला

कृष्ण	= हे कृष्ण !	तेषाम्	= उनको
ये	= जो व्यक्ति	निष्ठा	= स्थिति
शास्त्र-विधिम्	= शास्त्र की मर्यादा को	तु	= भला
उत्सृज्य	= छोड़कर	का	= क्या
श्रद्धया	= श्रद्धा	सत्त्वम्	= सात्त्विक है
अन्विताः	= पूर्वक	आहो	= या
वर्तन्ते	= (किन्तु) मनमाने रूप से व्यवहार करते हैं,	रजः	= राजसी है (या)
		तमः	= तामसी है

शास्त्रविधिमनालम्ब्य ये व्यवहारमाचरन्ति, तेषां का गतिरिति प्रश्नः ॥१॥

जो जन, शास्त्र की विधि का आश्रय न लेकर व्यवहार करते हैं, उनकी क्या गति होती है यह प्रश्न है ।

तदत्रोत्तरं श्रद्धानुसारेण दीयते श्रीभगवता—

उसी पिछले प्रश्न का उत्तर भगवान् (अपनी-अपनी) श्रद्धा के अनुसार देते हैं—

श्रीभगवानुवाच

त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा ।

सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति ताः शृणु ॥२॥

भगवान् बोले

देहिनाम्	=	शरीर-धारी मनुष्यों की	राजसी	=	रजोगुण रूप
सा	=	वह (शास्त्रीय-संस्कारों के बिना)	च	=	और
स्वभावजा	=	अपने स्वभाव से उत्पन्न हुई	तामसी	=	तमोगुण रूप
श्रद्धा	=	श्रद्धा	इति	=	इस प्रकार
सात्त्विकी	=	सत्तोगुण रूप	त्रिविधा	=	तीन प्रकार की
च	=	तथा	एव	=	ही
			भवति	=	होती है
			ताम्	=	उनका (विवरण तुम)
			मत्तः	=	मुझ से
			शृणु	=	सुनो ।

तत्र चायमाशयः, शास्त्रं नाम किल पक्षपातरूपितबुद्धिपूर्वकत्वविहीनम्, तथा परामर्श-
वार्द्ध्यरूपं बोधस्वातन्त्र्यादेव दृढपरामृष्टतया फलादिस्वभावम्, शुद्धविमर्शनिःस्पन्दवाक्त्वपरमार्थ-
परब्रह्मस्वभावम्, स्वतन्त्रप्रसरतया आन्तराद्बोधस्वभावाद्बहिःप्रसरपर्यन्तम्, सुसूक्ष्मप्रणवादि-
रूपात् व्यवहारप्रसिद्धप्रवादपरम्परापर्यन्तम् । यद्वाह—

‘तद्विदां च स्मृतिशीले ।’

इति । तच्च स्वत एव हिताहितोद्देशाय कार्याकार्यविवेचकम् । यस्य स्वभावत एव
सत्त्वातिरेकसुकुमारं हृदयं, तेनाचरितं शास्त्रितमेव । अन्यस्तु रजस्तमः कलुषीकृतः शास्त्रोक्तम-
प्याचरन्नाचरति—शास्त्रार्थस्य कात्स्न्येनाननुष्ठानात् । शास्त्रं हि सत्त्ववतामेव फलवदिति
शास्त्रमेवाह—

‘यस्य हस्तौ च पादौ च मनश्चैव सुसंयतम् ।

विद्या तपश्च शीलं च स तीर्थफलमश्नुते ॥’

इति, नान्योऽसंयतत्वात् । तस्माच्छास्त्रार्थः परित्यक्तकामक्रोधमोहेषु सफल इति तात्पर्यमस्या-
ध्यायस्य, तदेवैतत्प्रतायते स्पष्टार्थत्वाच्च न विव्रियते । किन्तु केवलं पाठविप्रतिपत्तिनिवारणायैव
लिख्यते ॥२॥

इस श्लोक का अभिप्राय यह है—वास्तव में शास्त्र, पक्षपात से रंजित बनी हुई बुद्धि-ज्ञान से विहीन होता है। विचारों को पक्का बनाता है। ज्ञान-स्वातन्त्र्य से ही अनथक परामर्श करने से पारमार्थिक फल-प्रदान करने वाला होता है। शुद्ध विमर्श से प्रसरित बन हुई शास्त्र रूपी वाणी, सत्य होने से ईश्वर के स्वरूप से अभिन्न बनी हुई और निरर्गल रूप से व्याप्त होने के कारण, आन्तरिक ज्ञान से लेकर बाह्य जगत् तक फैला हुआ है। इतना ही नहीं अति सूक्ष्म णव—ओंकार के रूप से व्यवहार में जो प्रसिद्ध आपसी बात-चीत है, उस परम्परा तक शास्त्र ही फैला हुआ है। कहा भी है—

‘शास्त्रज्ञ पुरुषों का स्मरण और आचरण ही लोक-व्यवहार में प्रमाण है।’

ऐसे लक्षणों से युक्त शास्त्र, स्वयं ही हित तथा अहित को दिखाते हुए शुभ तथा अशुभ कार्य का विवेचन कराता है। जिस व्यक्ति का हृदय सत्तोगुण के बहुत मात्रा में होने से स्वभावतः सरल और कोमल बना हुआ हो, उसका आचरण शास्त्र-अनुकूल ही होता है। इसके उलट रजोगुण और तमोगुण के कारण मलिन अन्तःकरणों वाला व्यक्ति, यदि शास्त्रों के अनुसार ही आचरण करता हो तो भी वह शास्त्रों की आज्ञा का पालन तात्त्विक रूप से नहीं करता है, क्योंकि उसे शास्त्रों का अभिप्राय वास्तव में मालूम ही नहीं होता है। शास्त्र तो सत्त्व-गुण-संपन्न व्यक्तियों में ही सफलता प्रदान करता है। शास्त्र ही कहता है—

‘जिस व्यक्ति ने अपने हाथ, पैर और मन पर काबू पाया हो और विद्या, तप तथा चरित्र पर भी जिन्होंने विजय प्राप्त की हो जो जन इन ऊपर कहै गए गुणों से युक्त होने पर भी अभिमान को स्थान न देते हों, वे ही शास्त्रों के यथार्थ फल को प्राप्त करते हैं।’ इति।

अन्य व्यक्ति, अपनी इन्द्रियों को वश में न कर सकने के कारण, शास्त्र के उपदेश रूपी फल को नहीं प्राप्त कर पाते। अतः काम, क्रोध और मोह को त्याग कर ही मनुष्य सफल मनोरथ बनता है। यही इस अध्याय का आशय है। इसी भाव को जतलाने के लिए इस अध्याय का प्रस्ताव रूप से वर्णन किया गया है। श्लोकों के स्पष्ट अर्थ का निर्णय विस्तार पूर्वक नहीं किया जायेगा। केवल पाठ भेद की अनुपलब्धि को हटाने के लिए ही श्लोक लिखे जाते हैं।

सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत !

श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छ्रद्धः स एव सः ॥३॥

भारत	= हे अर्जुन !	(अतः)	= इसलिए
सर्वस्य	= सभी मनुष्यों की	यः	= जो जन
श्रद्धा	= श्रद्धा	यत्	= जैसी
सत्त्व-अनुरूपा	= (अपने-अपने)	श्रद्ध	= श्रद्धा रखता है
	स्वभाव के अनुसार	सः	= वह (स्वयम्)
भवति	= होती है।	एव	= भी
अयम्	= यह	सः	= वैसी ही प्रकृति का
पुरुषः	= व्यक्ति		है।
१।। मयः	= श्रद्धा वाला है		

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसाः ।

भूतप्रेतपिशाचांश्च यजन्ते तामसा जनाः ॥४॥

सात्त्विकाः	= सत्त्व-गुण वाले व्यक्ति
देवान्	= देवताओं को
यजन्ते	= पूजते हैं ।
राजसाः	= रजोगुण की प्रवृत्ति वाले जन,
यक्ष	= यक्षों (और)
रक्षांसि	= राक्षसों की पूजा करते हैं ।

तामसाः	= तमोगुणी
जनाः	= मनुष्य
भूत	= भूतों,
प्रेत	= प्रेतों
च	= और
पिशाचान्	= पिशाचों की
यजन्ते	= पूजा करते हैं ।

अशास्त्रविहितं घोरं तपस्तप्यन्ति ये जनाः ।

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः ॥५॥

ये	= जो
जनाः	= मनुष्य
अशास्त्र-विहितम्	= शास्त्र उपदेश से रहित (मनमाने रूप से)
घोरम्	= भयंकर
तपः	= तपस्या

तप्यन्ति	= करते हैं (और जो)
दम्भ-अहंकार-संयुक्ताः	= पाखंड तथा अहंकार से युक्त (तथा)
काम राग-बल-अन्विताः	= कामना, आसक्ति और शारीरिक बल के अभिमान वाले हैं ;

कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतनम् ।

मां चैवान्तः शरीरस्थं तान्विद्ध्यासुरनिश्चयान् ॥६॥

(ते)	= वे
अचेतनम्	= अविवेकी (अज्ञानी) होने के कारण
शरीरस्थम्	= शरीर के रूप में ठहरे हुए
भूत-ग्रामम्	= पंचमहाभूतों के समुदाय को
च	= और
अन्तःशरीरस्थम्	= शरीर के भीतर ठहरे हुए
मां	= मुझ (प्रभु) को

एव	= ही
कर्षयन्तः	= कष्ट देते हैं । (इस भांति वे शास्त्र-विरुद्ध आचरण करते हैं)
तान्	= ऐसे व्यक्ति को तो (तुम)
आसुर	= राक्षसी
निश्चयान्	= स्वभाव वाला ही
विद्धि	= जानो ।

सत्त्वानुरूपा इत्यत्र सत्त्वशब्दः स्वभावपर्यायः । अयं पुरुषः—आत्मा, श्रद्धया अन्यव्यापारोपरिवर्तिन्या अवश्यं संबद्धः । स च तन्मय एव बोद्धव्यः । अचेतनम्-अविवेकित्वात् । मां च कर्षयन्तः—शास्त्रार्थाननुष्ठानात् । अतएव ते स्वबुद्धिविरचितां तपश्चर्यां कुर्वाणाः, प्रत्युत तामसाः ॥६॥

इस पद में सत्त्व, शब्द स्वभाव का वाचक है । पुरुष से जीवात्मा की ओर संकेत है । अन्य संसारिक भी व्यवहारों में स्थित श्रद्धाओं से निश्चित रूप से सम्बन्ध जुटाने के कारण यह पुरुष श्रद्धामय है, ऐसा समझना चाहिए । यह संसारी व्यक्ति, अविवेकी होने से अचेतन—जड़ के समान ज्ञान-हीन ही माना गया है । ऐसे व्यक्ति शास्त्रमार्गदा पर न चलने के कारण मुझे भी दुःख देते हैं । अतः अपनी परिमित बुद्धि के अनुसार तपस्या आदि कर्म करते हुए भी तमोगुणी ही कहलाते हैं ।

आहारोऽपि सत्त्वादिभेदात् त्रिधा श्रद्धावत् । तथा यज्ञतपोदानानि,—तदुच्यते—

अपनी अपनी निष्ठा के अनुसार आहार भी सत्त्व आदि भेद से तीन प्रकार का है । इसी भांति यज्ञ, तपस्या, दान भी तीन प्रकार के हैं । यही कहते हैं—

आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो भवति प्रियः ।

यज्ञस्तपस्तथा दान तेषां भेदमिमं शृणु ॥७॥

आहारः	= भोजन	तथा	= वैसे ही
अपि	= भी	यज्ञः	= हवण,
तु	= तो	तपः	= तपस्या,
सर्वस्य	= सभी को (अपनी- अपनी रुचि के अनुसार)	दानम्	= दान (भी अपनी- अपनी प्रकृति के अनुसार किए जाते हैं)
त्रिविधः	= तीन प्रकार का	तेषाम्	= उनके
प्रियः	= भाता	इमम्	= इन
भवति	= है ।	भेदम्	= (आपसी) भेद को
		शृणु	= (मुझ से) सुनो ।

आयुः सत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः ।

रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हृद्या आहाराः सात्त्विकप्रियाः ॥८॥

आयुः	= आयु,	रस्याः	= रसीले,
सत्त्व	= बुद्धि,	स्निग्धाः	= चिकने (और)
बल	= शारीरिक बल,	स्थिराः	= ठोस
आरोग्य	= स्वस्थता (तथा)	हृद्याः	= मन को भाने वाले,
सुख	= रुचिकर, मधुरता से सन्ने हुए	आहाराः	= खाने के पदार्थ (तो)
प्रीति	= तृप्ति को	सात्त्विकप्रियाः	= सात्त्विक प्रकृति से युक्त व्यक्ति को भाते हैं ।
विवर्धनाः	= देने वाले		

कट्वम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः ।

आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः ॥६॥

कटु	= कडुवे, तीखे,	विदाहिनः	= ज्वान को जलाने वाले,
अम्ल	= खट्टे,	दुःख-शोक- आमय-प्रदाः }	= दुःख, शोक और रोगों को उत्पन्न करने वाले
लवण	= तेज नमक वाले,	आहाराः	= खाने के पदार्थ
अति उष्ण	= गरम गरम,	राजसस्य	= रजोगुण प्रकृति वालों को
तीक्ष्ण	= मिर्च आदि मसाले से चरपरे,	इष्टः	= अच्छे लगते हैं ।
रूक्ष	= रूखे, रस-रहित,		

यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत् ।

उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम् ॥१०॥

यत्	= जो	उच्छिष्टम्	= भुक्तावशिष्ट —खाकर बचा हुआ
भोजनम्	= भोजन	च	= तथा
यातयामम्	= बासी,	अमेध्यम्	= अपवित्र
गत-रसम्	= रस-रहित, शुष्क,	अपि	= भी हो
च	= और	(तत्)	= वह भोजन
पर्युषितं	= उच्छिष्ट (जूठा),	तामस-प्रियम्	= तमोगुणी को भाता है ।

यातयाममिति—याता यामा यस्य ॥१०॥

जिस आहार को बनाये हुए तीन पहर बीते हों उसे यातयाम कहते हैं ।

अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते ।

यष्टव्यमित्येव मनः समाधाय स सात्त्विकः ॥११॥

१. रूक्षाः—स्नेहशून्याः प्रियङ्ग्वादयः ।

२. दुर्गन्धि ।

३. अतिक्रान्तरात्रिकम् ।

यः	= जो	मनः	= मन को
यज्ञः	= यज्ञ	समाधाय	= सिधा कर
विधि दृष्टः	= शास्त्र में कही हुई विधि से नियत किया हुआ है (तथा)	अफल-आकांक्षिभिः] इज्यते	= फल को न चाहने वाले (सात्त्विक पुरुषों द्वारा) किया जाता है
यष्टव्यम्	= करना ही है	सः	= वह (यज्ञ तो)
इति एव	= इस प्रकार	सात्त्विकः	= सात्त्विक है ।

मनः समाधाय — निश्चयेनानुसन्धाय ॥११॥

मन में विचार करके—दृढ़ विश्वास से मन को समझा कर ।

अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यः ।

इज्यते विद्धि तं यज्ञं राजसं चलमध्रुवम् ॥१२॥

यः	= जो यज्ञ	तम्	= उस
फलम्	= फल का	यज्ञम्	= यज्ञ को (तुम)
अभिसन्धाय	= ध्यान रखकर	राजसम्	= राजस
तु	= ही	चलम्	= (फल देने में) बाधा-युक्त
च	= और	(च)	= और
एव	= केवल	अध्रुवम्	= अस्थिर
दम्भार्थम्	= दिखावे के लिए	विद्धि	= जानो ।
अपि	= ही		
इज्यते	= किया जाता है,		

दम्भार्थमपीति । दम्भो — लोको मामेवंविधं जानीयादिति ॥१२॥

लोग मुझे (यज्ञ करने वाला) इस प्रकार और इस भाव से प्रशंसा करेंगे— इस लक्ष्य को ध्यान में रख कर हवण आदि करना दम्भ कहलाता है ।

विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम् ।

श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते ॥१३॥

विधि-हीनम्	= बिना शास्त्र-विधि के	श्रद्धा-विरहितम्	= श्रद्धा के बिना (तामस कमाने के लिए ही किया गया)
असृष्ट-अन्नम्	= अन्न का दान किए बिना	यज्ञम्	= यज्ञ
मन्त्र-हीनम्	= मन्त्र पढ़े बिना	तामसम्	= तामस (यज्ञ)
अदक्षिणम्	= बिना दक्षिणा के (और)	परिचक्षते	= कहा जाता है ।

विधिहीनमिति — शास्त्रोक्तक्रियाहीनम् । तदेवासृष्टान्तादिभिर्विशेषणैर्वितन्यते ॥१३॥

विधि से रहित—शास्त्र में कही गई क्रिया से रहित । उसी यज्ञ का 'अन्न-दान किए बिना' इत्यादि विशेषणों के द्वारा खोल कर निर्णय किया गया है ।

देवद्विजगुरुप्राज्ञपूजनं शौचमार्जवम् ।
ब्रह्मचर्यमर्हसा च शारीरं तप उच्यते ॥१४॥

देव	= देवता	ब्रह्मचर्यम्	= इन्द्रियों और म. पर
द्विज	= ब्राह्मण		विजय प्राप्त करना
गुरुः	= गुरु-जन	च	= तथा
(च)	= और	अर्हसा	= मन, वाणि और कर्म
प्राज्ञ	= ज्ञानवानों का		से किसी को दुःख न
पूजनम्	= आदर-सत्कार करना		देना (ये)
मूचशौ	= शरीर और मन की	शारीरम्	= शरीर संबन्धि
	पवित्रता,	तपः	= तपस्या
आर्जवम्	= व्यवहार में सरलता	उच्यते	= कही जाती है ।
	किन्तु तथ्य सिद्धान्त के		
	लिए पक्षपात से रहित		
	होकर सत्य कहना		

आर्जवम् — ऋजुता । (आगोप्यविषया धृष्टता) ॥१४॥

सरल-स्वभाव—व्यवहार में सीधे पन का होना । (किन्तु) युक्तियुक्त सिद्धान्त का पालन करने के लिए साहस का होना ।

अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत् ।
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङ्मयं तप उच्यते ॥१५॥

यत्	= अब जो	स्वाध्याय- अभ्यसनम्]	= पारमार्थिक ग्रन्थों के
अनुद्वेगकरम्	= दुःख न पहुँचाने वाला		पढ़ने का अभ्यास है
प्रिय-हितम्	= बोल में मीठा और अंत	च एव	= वह तो
	में हित करने वाला	वाङ्मयम्	= वाणी की
सत्यम्	= यथार्थ	तपः	= तपस्या
वाक्यम्	= भाषण है	उच्यते	= कही जाती है ।
च	= और (जो)		

सत्यमिति । अस्त्यैव स्वरूपनिरूपणं प्रियहितम्—इत्यनेन क्रियते । प्रियं च तत्काले, हितं च कालान्तरो ईदृशं वाक्यं सत्यमित्युच्यते, नतु यथावृत्तकथनमात्रम् ॥१५॥

सत्य का ही निर्णय प्रिय और हित कारक —इन दो विशेषणों से किया गया है । जो (वाक्य) उस समय प्रिय हो और बाद में उसका परिणाम हितकारक हो ऐसा वाक्य सत्य कहलाता है । किन्तु यथार्थ भाषण को सत्य नहीं कह सकते । (उदाहरण के रूप में अन्धे को अन्धा कहना यथार्थ होने पर भी सत्य-भाषण नहीं है ।)

मनः प्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः ।

भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते ॥१६॥

मनः	=	मन की	भाव-संशुद्धिः	=	हृदय की पवित्रता,
प्रसादः	=	निर्मलता,	इति	=	इस प्रकार
सौम्यत्वम्	=	अन्तःकरणों में शान्ति का होना,	एतत्	=	यह
मौनम्	=	भगवान् के अनुसन्धान में लगे रहने से व्यर्थ बातें न करना,	मानसम्	=	मन की
आत्म-विनिग्रहः	=	मन का संयम (और)	तपः	=	तपस्या
			उच्यते	=	कही जाती है ।

भावः—आशयः, तस्य सम्यक् शुद्धिः भावसंशुद्धिः ॥१६॥

भाव—हृदय को कहते हैं । उस हृदय की पूर्ण शुद्धि को भाव-संशुद्धि कहते हैं ।

श्रद्धया परयोपेतं तपस्तत्त्रिविधं नरैः ।

अफलाकाङ्क्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते ॥१७॥

तत्	=	वह	श्रद्धया	=	श्रद्धा
तपः	=	तप भी	उपेतम्	=	पूर्वक
त्रिविधम्	=	तीन प्रकार का है	(यः)	=	जो
अफल-अकांक्षिभिः	=	फल को न चाहने वाले	तपः	=	तपस्या
युक्तैः	=	निष्कामी	(क्रियते)	=	की जाती है
नरैः	=	मनुष्यों के द्वारा	(सः)	=	वह
परया	=	परम	सात्त्विकम्	=	सात्त्विक
			परिचक्षते	=	कही जाती है ।

सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत् ।
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम् ॥१८॥

यत् च	= अब जो	क्रियते	= की जाती है
तपः	= तपस्या	तत्	= वह
सत्कार-मान	= अपनी बढ़ाई, प्रतिष्ठा (और)	अध्रुवम्	= अनिश्चित (और)
पूजा-अर्थम्	= अपनी पूजा करने के लिए	चलम्	= क्षणिक फल वाली
दम्भेन	= केवल पाखण्ड से	इह	= यहां (शास्त्रों में)
एव	= ही	राजसम्	= रजोगुणी तपस्या
		प्रोक्तम्	= कही गई है ।

मूढग्रहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः ।
परस्योत्सादनार्थं वा तत्तामसमुदाहृतम् ॥१९॥

यत्	= जो	वा	= या
तपः	= तपस्या	परस्य-उत्सादनं	= दूसरे को उजाड़ने के
मूढ ग्रहेण	= मूढता को लेकर हठ-पूर्वक,	अर्थम्	लिए
आत्मनः	= मन, वाणी और शरीर को	क्रियते	= की जाती है,
पीडया	= दुःख देकर	तत्	= वह
		तामसम्	= तमोगुणी (तपस्या)
		उदाहृतम्	= कही जाती है ।

त्रिविधेऽपि तपसि श्रद्धा । सात्त्विकस्य हि तन्मयी एव श्रद्धा । राजसस्य तु रजसि—
दम्भादावेव श्रद्धा । तमोनिष्ठस्य पुनः परोत्सादनादावेव श्रद्धा । इति त्रिविधमपि तपः
श्रद्धयोपेतं मुनिराह ॥१९॥

तीन प्रकार की तपस्या में भी अपने-अपने प्रकार की श्रद्धा होती है । सात्त्विक प्रकृति वाले को सत्त्वगुणमय ही श्रद्धा होती है । रजोगुणी को रजोगुण—पाखंड आदि करने में ही श्रद्धा होती है । तमोगुण में लगे रहने वाले को दूसरे को उजाड़ने में ही श्रद्धा—तत्परता होती है । इसी अभिप्राय से व्यास मुनि ने कहा कि तीनों प्रकार की तपस्या (अपने लक्ष्य पर) श्रद्धा से युक्त होती है ।

दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे ।
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विकं स्मृतम् ॥२०॥

दातव्यम्	=	दान देना ही चाहिये	पात्रे	=	उचित दान लेने वाले
इति	=	ऐसी भावना से			के मिलने पर
यत्	=	जो	अन्-उपकारिण	=	प्रत्युपकार की भावना
च	=	भी			न रख कर
दानम्	=	दान	दीयते	=	दिया जाता है
देशे	=	उचित देश,	तत्	=	वह
काले	=	उचित समय	दानम्	=	दान (तो)
च	=	और	सात्त्विकम्	=	सात्त्विक
			स्मृतम्	=	कहा गया है ।

दातव्यमिति— दद्यादिति नियोगमात्रं पालनीयमिति ॥२०॥

दान देना मेरा कर्तव्य है—दान देना चाहिए—इस प्रकार शास्त्र में कहे गये नियोग—आज्ञा का ही पालन करना चाहिए ।

यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः ।
दीयते च परिक्लिष्टं तद्राजसमिति स्मृतम् ॥२१॥

यत् तु	=	अब जो दान	फलम्-उद्दिश्य	=	फल-प्राप्ति की भावना
परि-क्लिष्टम्	=	खीझ कर (कम मात्रा में)			को लेकर
च	=	और	पुनः	=	फिर कहीं जाकर (मन को मनवा कर)
प्रति-उपकार]	=	उपकार को अपना	दीयते	=	दिया जाता है
अर्थम्	=	स्वार्थ-सिद्ध करने के	तत्	=	वह
		प्रयोजन से	इति	=	ऐसा दान
वा	=	अथवा	राजसम्	=	राजस
			स्मृतम्	=	कहा गया है ।

दोषाभिसन्धानाय परिक्लिष्टं—मितादिदोषात् ॥२१॥

(दान लेने वाले में) दोषों की जांच-पड़ताल करने के बाद जो दान बहुत खेद पूर्वक और अल्प मात्रा में दिया जाये उसे राजस दान कहते हैं ।

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते ।

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥

च	= और	अदेश-काले	= अयोग्य देश-काल में
यत्	= जो	अपात्रेभ्यः	= कुपात्रों पाखंडियों का
दानम्	= दान	दीयते	= दिया जाता है
असत्कृतम्	= बिना सत्कार के	तत्	= वह (दान)
वा	= या	तामसम्	= तामस
अवज्ञातम्	= निरादर पूर्वक	उदाहृतम्	= कहा गया है ।

दानस्य चासत्करणं तत्संप्रदानाद्यसत्करणात् । एवं लौकिकानां सात्त्विकादित्रिप्रकारा-
शयानुसारेण क्रिया व्याख्याता ॥२२॥

दान का असत्कार करना—इस अभिप्राय से कहा है कि वह तामस प्रकृति वाला व्यक्ति उस दान करने की ही निन्दा करता है । इस प्रकार सात्त्विक जनों की दृष्टि से सत्त्वी आदि तीन गुणों वाले मनुष्यों के आशयों—हृदयों के अनुसार (ही) उनकी क्रिया की भी व्याख्या की गई ।

इदानीं ये गुणत्रितयसंकटोत्तीर्णधियस्ते क्रियां कथमाचरन्तीति तादृक् प्रकार उच्यते—

जो अब तीन गुणों की आपत्ति—झंझट से पार हो जाते हैं, वे काम कैसे निभाते हैं, उनके व्यवहार का ढंग कहते हैं—

ओं तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः ।

ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च यज्ञाश्च विहिताः पुरा ॥२३॥

ओम्	= ओम्	तेन	= उसी से
तत्	= तत्	पुरा	= सृष्टि के प्रारम्भ में
सत्	= सत्	ब्राह्मणाः	= ब्राह्मण
इति	= ऐसा (यह)	च	= और
त्रिविधः	= तीनों रूपों वाला	वेदाः	= वेद
ब्राह्मणः	= पर-ब्रह्म का	च	= तथा
निर्देशः	= नाम	यज्ञाः	= यज्ञ (आदि)
स्मृतः	= कहा	विहिताः	= रचे गये हैं ।

तस्मादोमित्युदाहृत्य यज्ञदानतपः क्रियाः ।

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम् ॥२४॥

तस्मात्	= अतः	यज्ञ-दान- तपः-क्रिया]	= यज्ञ, दान और तप रूप क्रियायें,
ब्रह्म वादिनाम्	= वेद का बखान करने वाले	सततम्	= सदा
विधान उक्ताः	= शास्त्र का निर्माण करने वाले (श्रेष्ठ व्यक्तियों की)	ओम्	= ओम्
		इति	= इस प्रकार
		उदाहृत्य	= उच्चारण करके ही
		प्रवर्तन्ते	= प्रारम्भ की जाती हैं ।

तदित्यनभिसन्धाय फलं यज्ञतपःक्रियाः ।

दानक्रियाश्च विविधाः कियन्ते मोक्षकाङ्क्षिभिः ॥२५॥

तत्	= तत् नाम से कहे जाने वाले प्रभु का ही यह सभी विस्तार है,	यज्ञ-तपः- क्रियाः)	= यज्ञ तप रूप क्रियायें
इति	= ऐसी भावना से	च	= तथा
फलम्	= फल को	दान-क्रिया	= दान रूप क्रियायें
अन-अभिसन्धाय	= न चाह कर	मोक्ष-काङ्क्षिभिः	= मोक्ष को चाहने वाले साधक,
विविधाः	= नाना प्रकार की	कियन्ते	= करते हैं ।

सद्भावे साधुभावे च सदित्येतत्प्रयुज्यते ।

प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ गीयते ॥२६॥

पार्थ	= हे अर्जुन !	प्रयुज्यते	= प्रयुक्त किया जाता है ।
सत्	= सत्	तथा	= और
इति	= ऐसा	प्रशस्ते	= पुण्य
एतत्	= यह (परमात्मा का नाम)	कर्मणि	= कामों में (शी)
सत्-भावे	= सत्य भाव में (और)	सत्	= सत्
साधु-भावे	= श्रेष्ठ भाव में	शब्दः	= शब्द
		गीयते	= लागू होता है ।

यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते ।

कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते ॥२७॥

च	= और
यज्ञे	= हवन
तपसि	= तपस्या
च	= तथा
दाने	= दान में
(या)	= जो
स्थितिः	= स्थिति है
(सा)	= वह
एव	= भी
सत्	= सत् है

इति	= ऐसे
उच्यते	= कही जाती है
च	= और
तदर्थीयम्	= उस परमात्मा के निमित्त किया हुआ
कर्म	= कर्म,
एव	= निश्चय रूप से
सत्	= सत् है
इति	= ऐसे
अभिधीयते	= कहा जाता है ।

ओं-तत्-सत्-इत्येभिस्त्रिभिः शब्दैर्ब्रह्मणो निर्देशः—संमुखीकरणम् । तत्र ओम्—
इत्यनेन शास्त्रार्थोऽयमादेहसंबन्धमूरीकार्य इति सूच्यते । तत्— इति सर्वनामपदेन सामान्यमात्रा-
भिधायिना विशेषपरामर्शमात्रासमर्थेन फलानभिसंधानं ब्रह्मणमुच्यते; ॥ भिसंधानस्य विशेषपरि-
ग्रहमन्तरेणाभावात्, सकलविशेषानुग्राहिस्त्वेऽपि सकलफलसंधाने सर्वकर्तृतायामपि विशिष्ट-
फलायोगात् । सत्—इत्यमुया श्रुत्या प्रशंसाभिधीयते । क्रियमाणमपीदं यज्ञादिकं, दुष्टमिति
बुद्ध्या क्रियमाणं तामसतामेति । विशिष्टफलाभिधानेयं च क्रियमाणं न च सत्, बन्धाधा-
यकमेवेति । तस्मात् 'कर्तव्यमिदम्'—इति मन्वाना यज्ञादि कुर्वाणा अपि न बध्यन्ते । अनेनैवा-
भिप्रायेणादिपर्वण्युक्तं—

‘तपो न कल्कोऽध्ययनं न कल्कः

स्वाभाविको वेदविधिर्न कल्कः ।

प्रसह्य वित्ताहरणं न कल्कः—

स्तान्येव भावोपहातानि कल्कः ॥ (महा० भा०)

इति । कल्कः - बन्धकः । स्वाभाविक इति 'ब्राह्मणेन निष्कारणं षडङ्गं वेदादि अध्येतव्यम्'—
इति । प्रसह्य-शास्त्रलोकप्रसिद्धोचितया चेष्टया । भावेन-सत्त्वादिगुणत्रययोगिना चित्तेन
उपहृतान्येतान्येव बन्धकानि, नाग्यथेति तात्पर्यम् । अतो यज्ञादि यावच्छरीरभावितया
कार्यमेव । तदर्थं (तदर्थं) विहितं कर्म—अर्जनादि । यदि वा—ओम्— इत्यनेन समुपशान्त-
समस्तप्रपञ्चं । तत्—इत्यनेन गेद्विद्यमानविश्वतरङ्गपरामर्शमात्रात्मकेच्छास्वातन्त्र्यस्वभावम् ।

सत्—इत्यनेनेच्छास्वातन्त्र्यभरविजृम्भमाणभेदकम्, पूर्णत्वेऽपि तावच्चित्रस्वभावतया भवनमिति प्रतिपाद्यते । तथा चोक्तं 'सद्भावे साधुभावे च' इति । तेन परमं प्रशान्तं रूपं पुरस्कृत्य दित्सा—यियक्षा—तितप्सात्मकेच्छातरङ्गसंगतं च मध्येकृत्य दानयज्ञतपः क्रियाकारककलाप-परिपूर्णं यच्चरमं वपुरिदमुल्लसितम्, एतत्खलु समं त्रितयमनर्गलस्य स्वाभाविकं रूपम्, इति कस्य किं कथं कुतः क्व केन फलं स्यादिति ॥२७॥

ओम्-तत्-सत्—इन तीन शब्दों से परब्रह्म परमात्मा का निर्देश किया गया है । उन का स्वरूप (नेत्रों के) सामने रखा जाता है । उन तीन शब्दों में से ओम् शब्द, यह सूचित करता है कि सभी शास्त्रों का अर्थ, देह के व्यावहारिक सम्बन्ध तक स्वीकृत करना चाहिए । किसी विशेष परामर्श को न जतलाने वाले, सामान्य परामर्श के वाचक तत्—इस सर्वनाम पद से यह जतलाया जाता है कि ईश्वर के स्वरूप में ठहर कर किसी भी फल-विशेषज्ञ का प्रयोजन नहीं रखना चाहिए । क्योंकि तत्— इस शब्द से किसी विशेष पदार्थ का बोध न होकर सामान्य रूप (परमेश्वर) का ही बोध होता है । अतः यह तत् शब्द ब्रह्म को ही जतलाता है । किसी पदार्थ विशेष के बिना सामान्य रूप से अनुसन्धान करना कोई भी अर्थ नहीं रखता है । सभी विशेष पदार्थों को ग्रहण करने पर सभी फलों का अनुसन्धान करने के कारण सर्वकर्तृता के सिद्ध होने पर भी किसी विशेष फल की आकांक्षा नहीं रहती ।

सत् शब्द से ऊपर वर्णित विषय की प्रशंसा की जाती है । इसलिए यज्ञ करने पर भी दुष्ट बुद्धि (यह यज्ञ मैंने व्यर्थ ही किया या ओम् का अनुसन्धान न रखना) का आश्रय लेकर वह किया गया यज्ञ तामस यज्ञ ही कहलाता है । इतना ही नहीं किसी विशेष सांसारिक फल की प्राप्ति के लिए किया गया वह यज्ञ सत तो है ही नहीं, अपितु बन्धन को देने वाला ही है । इस कारण यह यज्ञ करना ही चाहिए— इस रीति से मानने वाले, यज्ञ आदि कर्मों को करते हुए भी बन्धनों से छूट जाते हैं । इसी अभिप्राय से महाभारत के आदि पर्व में भी कहा है—

‘तपस्यां करना पाप नहीं है । न वेद आदि शास्त्रों का अध्ययन करना पाप है । न स्वाभाविक रूप से वेद-विधि का अनुष्ठान करना पाप है और न हठपूर्वक धन का किसी से छीनना ही पाप है । किन्तु ये सभी कर्म तभी पाप बनते हैं जब अन्तःकरणों में अभिमानात्मक मल से दूषित किये जायें ।’

इस श्लोक में कल्मष का अर्थ पाप न होकर ‘बन्धक’ मानना चाहिए । ‘बिना किसी फल के प्रयोजन से ब्राह्मण को षडङ्गों सहित वेद आदि पढ़ने चाहियें’— प्रायः इस प्रकार के नियोगों—आज्ञाओं को स्वाभाविक वेद-विधि कहते हैं । हठ-पूर्वक—शास्त्र के द्वारा तथा लोक-प्रसिद्धि उचित चेष्टाओं के आधार पर धन का अपहरण करना बरजोरी वित्त-अपहरण कहलाता है । भाव से—सत्त्व आदि तीन गुणों के मिलाप से अशुद्ध बने हुए चित्त के द्वारा किये गये हों ये तपस्या—आदि कर्म, बन्धन बनते हैं । नहीं तो ये कर्म बन्धन क्यों बनेंगे? यह

तात्पर्य है। अतः जब तक शरीर है तब तक यज्ञ आदि कर्म करने ही चाहियें। इन यज्ञ आदि (शुभ) कर्मों के लिए (शास्त्रों के अनुसार) धन भी कमाना चाहिये।

नहीं तो दूसरा अर्थ इस श्लोक का यों हो सकता है—ओम्—इस शब्द से वह अवस्था सूचित की जाती है, जहां सभी सांसारिक भेद-कलनायें एकदम शांत हो जाती हैं।

तत् शब्द से ऊपर वर्णित ओम् शब्द से प्रतिपादित शान्त अवस्था के बाद जगत् को बनाने में इच्छात्मक स्वातन्त्र्य की ओर संकेत किया है। अतः तत् शब्द से परम-प्रशान्त रूप अवस्था की वह दूसरी अवस्था सूचित की गई है जिस में जगत् बनाने की केवल इच्छा शक्ति ही रहती है और जगत्, शान्ति-रूप में ही ठहरता है। सत्—इस शब्द से इच्छा शक्ति के प्रबल स्वातन्त्र्य से विकसित भेद-प्रथा की ओर संकेत है। यद्यपि ये तीनों अवस्थायें जगत् से पूर्ण ही हैं तथापि सत्—शब्द से प्रतिपादित अवस्था में ही अगेक रूप से जगत् का आभास होता है। इसी लिए कहा है—सद्भाव और साधुभाव में सत् शब्द प्रयुक्त हुआ है।

भाव यह है—पहिले परम प्रशान्त रूप को दृष्टि में रख कर [जिस से ओम् शब्द की सूचना मिलती है] उसके बाद दत्ता—दान देने की इच्छा, वियक्षा.. यज्ञ करने की इच्छा ये तीन अवस्थाएँ मध्य में ठहरा कर [जिस से तत् शब्द की अवस्था देखी जाती है] उसके बाद दान, यज्ञ और तपस्या रूप क्रियाओं की सामग्रियों के समुदाय से पूर्ण बना हुआ जो अन्तिम स्वरूप विकास में आया है [जिससे कि सत् शब्द की सूचना मिलती है] सत्यतः ये ही तीन अवस्थायें [ओम्-तत् और सत्—प्रत्येक कार्य में पहिले निर्विकल्प अवस्था, उसके बाद कार्य के करने की इच्छा और अन्त में कार्य-तत्परता] स्वातन्त्र्यमय भगवान् का स्वाभाविक स्वरूप है। अतः ऐसी भावना करने वाले को कैसे, क्या, किस भाति किस से, कहां और यों कर सांसारिक पुण्य और पाप रूप फल की प्राप्ति हो सकती है।

इदानीमश्रद्धावतः तामसं कर्म सर्वथैव निष्फलम्—कारककलापसंयोजनसमुपजनित-यासमात्रफलमेव, इति सर्वथा अश्रद्धावता न भाव्यमित्युच्यते—

इस विषय में तो श्रद्धा न रखने वाले का तमोमय (यज्ञ, तप, दान आदि) कर्म, एक-म निष्फल है। वह तामस कर्म, यज्ञ सम्बन्धी सामग्रियों को जुटाने से उत्पन्न केवल-मात्र म को ही देने वाला है। अतः कभी भी श्रद्धा से रहित अश्रद्धावान् नहीं बनना चाहिए। ही उपदेश करते हैं—

अश्रद्धया हुतं दत्तं तपस्तप्तं कृतं च यत् ।

असदित्युच्यते पार्थ न च तत्प्रेत्य नो इह ॥२८॥

पार्थ	=	हे अर्जुन !	कृतम्	=	किया हुआ कर्म है
अश्रद्धया	=	बिना श्रद्धा के	तत्	=	वह (सभी)
हृतम्	=	होमा हुआ यज्ञ (तथा)	असत्	=	निष्फल बनता है
दत्तम्	=	दिया हुआ दान	इति	=	ऐसे
तप्तम्	=	तपा हुआ	उच्यते	=	कहा जाता है। (अतः)
ततः	=	तप	तत्	=	वह
च	=	और	नो	=	न तो
यत्	=	जो भी कुछ	इह	=	इस लोक में
			च	=	और
			प्रेत्य	=	मरने के बाद परलोक में
					(ही लाभदायक होता है।)
			न	=	नहीं

असदिति—अप्रशस्तम् । तस्मात्प्रशस्ते कर्मणि यतमानानां सुखेनैव भवति शिवमिति शिवम् ॥२८॥

असत् अप्रशंसनीय भेद-प्रथात्मक कर्म को कहते हैं । अतः श्रेष्ठ-उत्तम कर्म में हो यत्न करने वालों को सहज में ही परम-कल्याण प्राप्त होता है । इति शिवम् ॥२८॥

अत्र संप्रह श्लोकः

स एव कारकावेशः क्रिया सैवाविशेषिणी ।

तथापि विज्ञानवतां मोक्षार्थं पयंवयस्यति ॥१७॥

सार-श्लोक

(यद्यपि) ज्ञानी और सांसारिक व्यक्तियों को कर्मों के प्रति अनुरक्ति एक समान ही होती है और क्रियाओं में भी कोई अन्तर नहीं होता किन्तु फिर भी ज्ञानवानों के लिए वह कर्म, मोक्ष ही दिलाता है ।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते श्रीमद्भगवद्गीतार्थसंग्रहे (श्रद्धात्रयविभागयोगोनाम) सप्तदशोऽध्यायः ॥१७॥

श्रीमान् आचार्य अभिनवगुप्त द्वारा रचित गीतार्थ-संग्रह की (श्रद्धात्रयविभागयोग नाम की) सत्तारहवीं अध्याय समाप्त हुई ।

अथ

अष्टादशोऽध्यायः

अर्जुन उवाच

संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् ।

त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन ॥१॥

अर्जुन बोला

महाबाहो	= हे बड़ी भुजाओं वाले !	त्यागस्य	= त्याग के
हृषीकेश	= इन्द्रियों के ईश्वर !	तत्त्वम्	= स्वरूप का लक्षण
केशि-निषूदन	= केशि नामक राक्षस को मारने वाले कृष्ण ! (मैं)	पृथक्	= एक एक करके (अलग-अलग)
संन्यासस्य	= संन्यास	वेदितुम्	= जानना
च	= और	इच्छामि	= चाहता हूँ ।

पूर्वमुक्तं 'स त्यागी स च बुद्धिमान्' इति । तथा 'स संन्यासी च योगी च न निरग्निः',
इत्यादि । अतस्त्यागिसंन्यासिनोर्द्वयोः श्रवणात् विशेषजिज्ञासोरयं प्रश्नः ॥१॥

पहिले कहा गया है कि 'वही त्यागी है और वही बुद्धिमान् है' । फिर कहा 'वही
संन्यासी और योगी भी है । अग्नि को न तपाने वाला 'संन्यासी नहीं है । अतः त्यागी और
संन्यासी—इन दोनों का लक्षण सुनने पर इन दोनों का अन्तर जानने की इच्छा रखने वाले
अर्जुन का यह प्रश्न है ।

अत्रोत्तरं—

इस प्रश्न का उत्तर भगवान् देते हैं—

श्री भगवानुवाच

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यास कवयो विदुः ।

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणाः ॥२॥

भगवान् बोले

कवयः	=	ज्ञानवान् जन	च	=	और (दूसरे)
काम्यानाम्	=	अग्निष्टोम आदि सकाम]	विचक्षणाः	=	विचारवान् व्यक्ति
कर्मणाम्	=	कर्मों के	सर्व-कर्म]	=	सभी कर्मों के फल के
न्यासम्	=	त्याग को	फल-त्यागम्]	=	त्याग को
संन्यासम्	=	संन्यास (करना)	त्यागम्	=	त्याग करना
विदुः	=	जानते हैं	प्राहुः	=	कहते हैं ।

काम्यानि—अग्निष्टोमादीनि । सर्वकर्मैति । सर्वेषां—नित्यनैमित्तिककर्मणां क्रियमाणत्वेऽपि फलत्यागस्त्यागः । अत्र चाध्याये यदवशिष्टं वक्तव्यमस्ति, तत्प्राक्तनैरेव तत्रभवद्भूभास्करादिभिवित्त्य विमृष्टमिति किमस्माकं तद्गूढार्थप्रकाशनमात्रप्रतिज्ञानिर्वाहण-साराणां पुनरुक्तप्रदर्शनप्रयासेन ॥२॥

अग्निष्टोम इत्यादि सकाम कर्मों को काम्य कर्म कहते हैं । 'सर्वकर्म'—सभी नित्य कर्मों और नैमित्तिक (हवन आदि) कर्मों के करने पर भी (उनके) फल का त्याग करना ही (वास्तविक) त्याग है । इस अध्याय में भी जो कुछ कहना शेष रहता है, उस विषय को तो आदरणीय भट्ट भास्कर आदि प्राचीन आचार्यों ने खोल कर विमर्श किया है । अतः फिर से दोहरायेंगे जब कि हम पहिले ही प्रतिज्ञा कर चुके हैं कि हम केवल गीता के रहस्य—अर्थ पर ही प्रकाश डालेंगे ।

तदत्रैव विशेषनिर्णयाय मतान्युपन्यस्यति—

इस निये यहां, त्याग का विशेष रूप से निर्णय करने के लिये भिन्न-भिन्न मतों के सिद्धान्तों पर प्रकाश डालते हैं—

त्याज्यं दोषवदित्येके कर्म प्राहुर्मनोषिणः ।

यज्ञदानतपःकर्म न त्याज्यमिति चापरे ॥३॥

एके	=	कई एक	च	=	और
मनोषिणः	=	मननशील ज्ञानी	अपरे	=	अन्य विद्वान्
इति	=	ऐसा	इति	=	ऐसा
प्राहुः	=	कहते हैं (कि)	(आहुः)	=	कहते हैं (कि)
कर्म	=	(सभी) कार्य हिंसा से युक्त होने के कारण	यज्ञ-दान-तप-कर्म]	=	यज्ञ, दान और तपस्या रूप कर्म
दोषवत्	=	दोष से भरे हैं (अतः)	त्याज्यम्	=	त्यागने
त्याज्यम्	=	छोड़ने चाहियें	न	=	नहीं चाहिएं ।

दोषवत्—हिंसादिमत्त्वात्पापयुक्तम् । तत्कर्म त्याज्यं (न सर्वं शुभफलम्); —इति केचित्त्यागे विशेषं मन्यन्ते सांख्यगृह्या इव । अग्रे तु - मीमांसाकञ्चुकानुप्रविष्टा 'ऋत्वर्थो हि शास्त्रादवगम्यते' इति । तथा 'तस्माद्या वैदिकी हिंसा' इत्यादिनयेनेति-कर्मव्यतांशभागिनी (हिंसा) हिंसैव न भवति, 'न हिंस्यात्' इति सामान्यशास्त्रस्य तत्र बाधनात् । श्येनाद्येव तु हिंसा ।

‘फलांशे भावनायाश्च प्रत्ययोऽनुविधायकः’ (श्लो० वा०)

इत्यन्यान् यज्ञादीन् हिंसादियोगिनोऽपि न त्यजेत् । शास्त्रैकशरणकार्यकार्यविभागाः पण्डिता इति मन्यन्ते ॥३॥

कई ज्ञानवान् कहते हैं कि कई ऐसे कर्म हैं जो हिंसात्मक पाप-कर्मों से युक्त होते हैं अतः वे कर्म, अनिष्ट को देने वाले हैं । उन कर्मों को नहीं करना चाहिये । किन्तु सभी शुभ फलों को देने वाले कर्म छोड़ने नहीं चाहियें । इस भाँति कई जन त्यग में विशेषता दिखाते हैं । ऐसे त्याग को सांख्य मतवादी (और न्यायवादी) मानते हैं । अन्य कई जन छान बीन करने के कवच में प्रविष्ट होकर यह मानते हैं कि 'ऋतु नाम वाले यज्ञ का तात्पर्य शास्त्र के द्वारा ही जाना जाता है और इसीलिए 'जो वेदों में कही गई हिंसा है, वह हिंसा कर्तव्य मान कर हिंसा नहीं कहलाती है । क्योंकि यज्ञ आदि कर्मों में हिंसात्मक कर्म को सिद्ध बनाने वाली यह विशेष विधि—हिंसा नहीं करनी चाहिये—इस सामान्य विधि का खण्डन करती है । वास्तव में जन्त्र-मन्त्र करना ही हिंसा है ।

‘भावना की जो अनुभूति ज्ञान है उसके अनुसार ही फल की प्राप्ति होती है । या यों कहें—प्रत्येक कार्य का फल भावना के अनुसार ही मिलता है ।

इस प्रकार यज्ञ आदि कर्म, यदि हिंसा से संबन्धित भी हों, फिर भी त्यागने नहीं चाहियें । (क्योंकि शास्त्र के अनुसार यज्ञ में की गई हिंसा का फल स्वर्ग-प्राप्ति ही है) शास्त्र ही जिनका आश्रय-स्थान है, ऐसे कार्य और अकार्य के विभाग को जानने वाले पंडित लोग ऐसा मानते हैं ।

निश्चयं श्रणु मे तत्र त्यागे भरतसत्तम ।

त्यागो हि पुरुषव्याघ्र त्रिविधः संप्रकीर्तितः ॥४॥

भरत-सत्तम	= हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन !	(सः)	= वह
तत्र	= उस	त्यागः	= (राग-द्वेष-रहित) त्याग
त्यागो मे	= त्याग के विषय में (तुम) मेरा	हि	= भी
निश्चयम्	= सिद्धान्त	त्रिविधः	= तीन प्रकार का (सात्त्विक, राजस और तामस रूप से)
श्रणु	= सुनो ।	संप्रकीर्तितः	= कहा गया है ।
पुरुष-व्याघ्र	= हे पुरुषों में शेर के समान बलवान् अर्जुन !		

यज्ञदानतपः कर्म न त्याज्यं कार्यमेव तत् ।
यज्ञो दानं तपश्चैव पावनानि मनीषिणाम् ॥५॥

यज्ञ, दान- तपः कर्म]	= यज्ञ, दान और तपस्या रूप कर्म	यज्ञः	= हवण
न त्याज्यम्	= छोड़ने नहीं चाहिए	दानम्	= दान
तत्	= उनको	च	= और
एव	= तो	तपः	= तपस्या (ये तीनों कर्म)
कार्यम्	= करना ही चाहिये (क्योंकि)	मनीषिणाम्	= मननशील साधकों के अन्तःकरणों को
		पावनानि	= पवित्र करते हैं ।

एतान्यपि च कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा फलानि च ।
कर्तव्यानीति मे पार्थ निश्चितं मतमुत्तमम् ॥६॥

पार्थ	= हे अर्जुन !	त्यक्त्वा	= छोड़कर (ही)
एतानि	= ये (यज्ञ, दान और तपस्या के)	कर्तव्यानि	= करने चाहियें ।
कर्माणि	= कर्म	इति	= ऐसा
अपि च	= भी	निश्चितम्	= निश्चित किया हुआ
सङ्गम्	= आसक्ति	मे	= मेरा
च	= और	उत्तमम्	= श्रेष्ठ
फलानि	= फल की भावना को	मतम्	= सिद्धान्त है ।

नियतस्य च संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते ।
मोहात्तस्य परित्यागस्तामसः परिकीर्तितः ॥७॥

नियतस्य	= श्रुति और स्मृति में विधान किए हुए नियत	मोहात्	= अज्ञान से
कर्मणः	= कर्मों का	तस्य	= उस नियत कर्म का
संन्यासः	= त्याग करना	परित्यागः	= न करना
उपपद्यते न	= युक्त नहीं है	तामसः	= तामस त्याग
च	= और	परिकीर्तितः	= कहा गया है ।

दुःखमित्येव यः कर्म कायक्लेशभयात्त्यजेत् ।
स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्यागफलं लभेत् ॥८॥

यः	= जो	त्यजेत्	= न किया जाए
कर्म	= नियत कर्म	सः	= वह व्यक्ति
दुःखम्	= दुःख (समझ कर)	राजसम्	= राजस
एव	= ही	त्यागम्	= त्याग को
इति	= इस प्रकार	कृत्वा	= करके (भी)
काय	= शरीर को	त्याग-फलम्	= त्याग के फल को
क्लेश	= कष्ट लगने के	न	= नहीं
भयात्	= भय से	लभेत्	= प्राप्त करता है ।

कार्यमित्येव यत्कर्म नियतं क्रियतेऽर्जुन ।
सङ्गं त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्त्विको मतः ॥९॥

अर्जुनः	= हे अर्जुन !	च	= और
कार्यम्	= यह (यज्ञ, दान, तप रूप कार्य) करने ही चाहिये	फलम्	= फल की इच्छा को
इति	= ऐसे समझ कर	त्यक्त्वा	= छोड़ कर
एव	= ही	क्रियते	= किए जाते हैं
यत्	= जो	सः	= वह
नियतम्	= संध्या-वंदन आदि	एव	= तो
कर्म	= कार्य	सात्त्विकः	= सात्त्विक
सङ्गम्	= आसक्ति (लगाव) को	त्यागः	= त्याग
		मतः	= माना गया है ।

न द्वेष्ट्यकुशलं कर्म कुशले नानुषज्जति ।
त्यागी सत्त्वसमाविष्टो मेधावी छिन्नसंशयः ॥१०॥

अकुशलम्	= अमङ्गल	न अनुषज्जति	= फूले नहीं समाता (ऐसा)
कर्म	= कर्म-फल के आने पर (जो)	सत्त्व-समाविष्टः }	= सत्त्व-गुण-संपन्न साधक,
न द्वेष्ट्य	= विचलित नहीं होता	छिन्न-संशयः	= कटे हुए संशयों वाला
च	= और	मेधावी	= ज्ञानवान्
कुशले	= कल्याण-प्रद शुभ-कर्म-फल के आने पर जो	त्यागी	= त्यागी
		(अस्ति)	= है ।

नहि देहभृता शक्यं त्यक्तुं कर्मण्यशेषतः ।
यस्तु कर्मफलत्यागी स त्यागीत्यभिधीयते ॥११॥

हि	= क्योंकि	अतः	= इसलिए
देह-भृता	= देह-धारी जीव के द्वारा	यः	= जो (साधक)
अशेषतः	= पूर्ण रूप से	कर्म-फल- त्यागी	= कर्मों के फल को त्याग दे
कर्मणि	= सभी कर्म	सः	= वह
त्यक्तुम्	= त्यागे	तु	= ही
न शक्यम्	= नहीं जा सकते हैं ।	त्यागी	= त्यागी है ।
		इति	= ऐसे
		अभिधीयते	= कहा जाता है ।

तत्र त्वयं निश्चयः—प्राग्लक्षितगुणस्वरूपवैचित्र्यात्यागस्यैव सत्त्वरजस्तमोगुण्य-
चित्तवृत्त्या क्रियमाणस्य तद्विशिष्टस्वभावभावभासिवस्तुस्थित्या त्यागो नाम—परब्रह्मविदां
सिद्धयसिद्धयादिषु समतया रागद्वेषपरिहारेण फलप्रेप्साविरहेण कर्मणां निर्वर्तनम् । अत
एवाह—‘राजसं तामसं च त्यागं कृत्वा न कश्चित्फलसंबन्धः’ इति । सात्त्विकस्य तु
त्यागात् शास्त्रार्थपालनात्मकं फलम् । त्यक्तगुणशमग्रहस्य पुनर्मुनेः सत्यतस्त्यागवाचोयुक्ति-
रूपपत्तिमती ॥११॥

उन पहिले कहे गए मतवादियों के सिद्धान्तों के प्रति हमारा विचार यह है—पूर्व
वर्णित गुणों का स्वरूप-वैचित्र्य दृष्टि में रख कर सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण से युक्त
चित्त वृत्ति के द्वारा किये गये त्याग के गुण-विशिष्ट स्वरूप की वास्तविक स्थिति से सिद्धि
असिद्धि में एक जैसा रह कर, राग-द्वेष तथा फल की अभिलाषा को छोड़ कर, जो ब्रह्म
ज्ञानियों के द्वारा कर्मों का करना है, वही वास्तव में त्याग कहलाता है । इसी आशय से
कहते हैं कि राजस अथवा तामस त्याग करने से कोई फल प्राप्ति नहीं होती । सात्त्विक पुरुष
का त्याग तो शास्त्र-संबन्धी आज्ञाओं को पालना ही है या यों कहें—सात्त्विक पुरुष का त्याग
शास्त्र संबन्धी विहित कर्मों का अनुष्ठान ही कहलाता है । पर जिस व्यक्ति ने सभी गुणों के
समुदाय को दृढ़-निश्चय से त्यागा हो; ऐसे गुणातीत व्यक्ति के लिये ही त्याग का शब्द प्रयोग
करना युक्तियुक्त और सार्थक है ।

अनिष्टमिष्टं मिश्रं च त्रिविधं कर्मणः फलम् ।

भवत्यत्यागिनां प्रेत्य नतु संन्यासिनां क्वचित् ॥१२॥

अत्यागिनाम्	= फल को चाहने वाले	प्रेत्य	= मरने के बाद
	सकामी व्यक्तियों के	भवति	= मिलता है
कर्मणः	= कर्मों का	तु	= किन्तु
इष्टम्	= अच्छा	संन्यासिनाम्	= त्यागी पुरुषों के (कर्मों का फल)
अनिष्टम्	= बुरा	क्वचित्	= किसी रूप में भी
च	= और	न	= नहीं होता ।
मिश्रम्	= मिला हुआ		
त्रिविधम्	= तीन प्रकार का		
फलम्	= फल		

अत्यागिनाम् — फलमयानाम् ॥१२॥

फल की कामना रखते हुए सकाम कर्म करने वालों को अत्यागी कहते हैं ।

अधुना व्यवहारदशायामपि पञ्चस्वपि कर्महेतुषु बलादेवामी अविद्यान्धाः पुमांसः स्वात्मन्येव सकलकर्तृभावभारमारोपयन्ति । अतो निजयैव धियात्मानं बध्नन्ति, नतु वस्तुस्थित्या अस्य बन्धः—इत्युपविश्यते—

कहाँ तक कहें इस व्यवहारदशा में भी कर्मों के करने में पांच (अधिष्ठान, कर्त्ता, करण, पृथक् चेष्टा और दैव) कारणों के रहते हुए भी अविद्या से अन्धे बने हुए पुरुष अपने पर ही सभी कर्त्तापने का बोझ लादते हैं । अतः अपनी (परिमित) बुद्धि से अपने आत्मा को (कर्मों के जाल में) बांधते हैं । पर वास्तव में इस जीव को (कोई भी) बन्धन नहीं है । यही कहते हैं —

पञ्चेमानि महाबाहो कारणानि निबोध मे ।

सांख्ये कृतान्ते प्रोक्तानि सिद्धये सर्वकर्मणाम् ॥१३॥

महाबाहो	= हे अर्जुन !	सिद्धये	= सिद्धि के लिए
इमानि	= ये	सांख्ये	= सांख्य—
पञ्च	= पांच (अधिष्ठान, कर्त्ता, करण, पृथक् चेष्टा, दैव)	कृतान्ते	= सिद्धान्त में
कारणानि	= कारण	प्रोक्तानि	= कहे गए हैं
सर्वकर्मणाम्	= सभी कार्यों की	(तानि)	= उन्हें तुम
		मे	= मुझ से
		निबोध	= भली प्रकार समझो ।

कृतोऽन्तो निश्चयो यत्रेति कृतान्तः - सिद्धान्तः ॥१३॥

जहां अन्त-निश्चय किया जाता है उसे कृतान्त—सिद्धान्त कहते हैं।

अधिष्ठानं तथा कर्ता करणं च पृथग्विधम् ।

विविधा च पृथक्चेष्टा दैवमेवात्र पञ्चमम् ॥१४॥

अत्र	= इस विषय में	पृथक्	= भिन्न भिन्न
अधिष्ठानम्	= आधार (जिसके बल- भूते पर कर्म किए जायें) विषय	चेष्टाः	= चेष्टायें
च	= तथा	तथा	= वैसे
कर्ता	= काम करने वाला कर्ता	एव	= ही
च	= और	पञ्चमम्	= पांचवां
पृथग्-विधम्)	= अनेक प्रकार के	दैवम्	= दैव (प्रारब्ध के अनु- अनुसार धर्म और अधर्म) कहा गया है।
करणम्	= करण		
विविधाः	= अनेक प्रकार की		

शरीरवाङ्मनोभिहि यत्कर्माश्रभतेऽर्जुन ।

न्याय्यं वा विपरीतं वा पञ्चैते तस्य हेतवः ॥१५॥

अर्जुन	= हे अर्जुन ।	न्याय्यं	= शास्त्र के अनुकूल हो
हि	= सत्य तो यह है कि	वा	= या
शरीर	= शरीर	विपरीतम्	= अपनी मन-मानी का हो
वाङ्	= वाणि (और)	तस्य	= उनके करने में
मनोभिः	= मन से	एते	= ये
यत्	= जो भी	पञ्च	= पांच (अधिष्ठान, कर्ता, करण, चेष्टा और दैव)
कर्म	= काम	हेतवः	= कारण हैं।
आश्रभते	= किया जाता है (वह)		

तत्रैवंसति कर्तारिमात्मानं केवलं तु यः ।

पश्यत्यकृतबुद्धित्वान्न स पश्यति दुर्मतिः ॥१६॥

तु	= किन्तु	आत्मानम्	= अपने ही आप को
एवम्	= ऐसा	कर्तारम्	= सभी कार्यों का करने वाला
सति	= होने पर भी	पश्यति	= देखता है
यः	= जो व्यक्ति	सः	= वह
अकृत-बुद्धित्वात्	= मलीन बुद्धि के होने से	दुर्मतिः	= बुरी बुद्धि वाला
तत्र	= उस विषय में	न पश्यति	= यथार्थ नहीं देखता है।
केवलम्	= केवल		

यस्य नाहंकृतो भावो बुद्धिर्यस्य न लिप्यते ।

हत्वापि स इमाँल्लोकान् हन्ति न निबध्यते ॥१७॥

यस्य	= जिस व्यक्ति के (अन्तःकरण में)	सः	= वह
अहंकृतः	= मैं ही कर्ता हूँ (ऐसा)	इमान्	= इन
भावः	= विचार	लोकान्	= सभी लोकों को
न	= नहीं है (और)	हत्वा	= मार कर
यस्य	= जिसकी	अपि	= भी
बुद्धिः	= बुद्धि (व्यर्थ के कामों में)	न	= न तो (किसी को)
न लिप्यते	= नहीं जुटती	हन्ति	= मारता (ही) है (और)
		न	= नहीं (स्वयं)
		निबध्यते	= (पाप से) बंधा जाता है।

अधिष्ठानम्—विषयः । दैवम् प्रागर्जितं शुभाशुभम् । पञ्चैते अधिष्ठानादयः सामग्रीरूपतां प्राप्ताः सर्वकर्मसु हेतवः । अन्ये तु अधिष्ठीयते अनेन सर्वं कर्मेति बुद्धिगतं रजो लब्धवृत्तिकं धृतिश्रद्धासुखविविद्विषारूपपञ्चकपरिणामिकर्मयोगशब्दवाच्यमधिष्ठानं ष्वचि-त्प्रयत्नशब्देनोक्तम् । कर्ता—अनुसन्धाता बुद्धिलक्षणः । करणम्—मनश्चक्षुरादि, बाह्यमपि च खड्गादि । चेष्टा—प्राणापानादिका । दैवशब्देन धर्माधर्मौ । ताभ्यां च बुद्धिगताः सर्वेऽपि भावा उपलक्षिताः । अन्ये त्वधिष्ठानमोश्वरं मन्यन्ते । अकृतबुद्धित्वादिनिश्चितप्रज्ञतया । यः पुनरहंकारवियोगदाढ्येन प्रागुक्तयुक्तिशतशोधितेन कर्माणि करोति न स बन्धभाक्—कृतबुद्धित्वादित्याशयः ॥१७॥

जिस को सिद्ध करना हो वह अधिष्ठान—विषय कहलाता है। पिछले जन्मों में कमाये हुए पुण्य-पाप के फलों को दैव कहते हैं। यही अधिष्ठान आदि पांच (किसी भी कार्य की सिद्धि में) सामग्री का रूप बन कर सभी कर्मों के कारण हैं। कई अन्य टीकाकार इसका अर्थ यों करते हैं जिससे सभी कर्म ठहराया जाये अर्थात् सिद्ध किया जाये, उस बुद्धि के अन्तर्गत रजोगुण को अधिष्ठान कहते हैं। इसके अतिरिक्त जो अपनी रजोगुण-वृत्ति में ठहर कर धैर्य, श्रद्धा, सुख, जिज्ञासा (जानने की इच्छा) अजिज्ञासा, (कुछ न जानने की इच्छा) नाम वाले पांच परिणामों से परिणत होकर 'कर्म-योग' शब्द से कहा जाता है उस प्रयत्न-विशेष को अधिष्ठान कहते हैं। बुद्धि सहित अनुसंधान करने वाले को कर्त्ता कहते हैं। मन, नेत्र आदि और बाहिरी तलवार आदि भी करण कहलाता है। प्राण-अपान की वृत्ति को चेष्टा कहते हैं। दैव शब्द से धर्म-अधर्म लक्षित किये जाते हैं। उन धर्म-अधर्म आदि द्वन्द्वों से बुद्धि में ठहरे हुए सभी आठों पदार्थ सूचित किये जाते हैं। ये ये हैं [धर्म, ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य, अधर्म, अज्ञान, अवैराग्य और अनैश्वर्य] कई व्यक्ति ईश्वर को ही अधिष्ठान मानते हैं। वे तो कच्ची बुद्धि वाले हैं और उनकी बुद्धि किसी निश्चय पर नहीं पहुँची है। अब जो अहंभाव से छूट कर, दृढ़ता-पूर्वक पीछे कहे गए सैंकड़ों युक्तियों से संशोधित बने हुए भाव—(अन्तःकरणों) से कर्मों को करता है वह कर्मों के बन्धन में नहीं फँसता क्योंकि उसकी बुद्धि तो कृतकृत्य बनी हुई होती है।

ज्ञानं ज्ञेयं परिज्ञाता त्रिविधा कर्मचोदना ।

करणं कर्म कर्तेति त्रिविधः कर्मसंग्रहः ॥१८॥

परिज्ञाता	= जानने वाला ज्ञाता,	कर्म	= क्रिया (और)
ज्ञानम्	= ज्ञान (और)	करणम्	= करण (जिसके द्वारा काम किया जाता है)
ज्ञेय	= जानने का विषय	इति	= इस प्रकार (ये)
त्रिविधा	= (ये) तीनों तो	त्रिविधः	= तीनों
कर्म-चोदना	= कर्म करने में प्रेरणा करने वाले हैं	कर्म-संग्रहः	= कर्म को जुटाने की सामग्री है।
च	= और		
कर्त्ता	= (परिमित) कार्य करने वाला		

कर्मणि चोदना—प्रवृत्तीच्छा । तत्समये येषामबोधमात्रनिष्ठत्वाज्ज्ञानज्ञेयज्ञातृश्रुति-वाच्यता तेषामेव सम्यग्रहणरूपं यत्फलाभिसंधानेनास्मीयबुद्ध्या स्वीकरणम्—'अहमेतद्भोक्ष्ये, यतो मया कृतम्'—इत्येवंरूपम् तत्समये तथा निर्वर्तनावसरे करणकर्मकृतृशब्दाभिधेयत्वमाविष्टत्वात् । अतो योगिनामावेशो नास्तीति तात्प्रति करणादिगिरां प्रसङ्गो नास्ति, अपितु ज्ञानमात्रे एव तात्पर्यम् ॥१८॥

कर्मों में चोदना का तात्पर्य कर्मों में प्रवृत्त होने की इच्छा से है। उन कर्मों में प्रवृत्त होने के समय जो अज्ञान में ही लगे रहने से ज्ञान, ज्ञेय, तथा ज्ञातृता को ही ग्रहण करते हैं, उन्हें ही सांसारिक विषय-संबन्धि ज्ञान, भली-भांति सिद्ध होते हैं। क्योंकि वे जन, कर्म-फलों के आधार पर ही अपनी परिमित बुद्धि से विषयों को स्वीकार करते हैं, जैसे—‘मैं यह खाता हूँ, मैं ने यह किया’ इस प्रकार के वाक्य (व्यवहार को ही जताते हैं) उस कर्म-चोदना के समय और कर्म-संग्रह स्वी कर्माचरण के समय करण, कर्म और कर्तृता का आवेश होता है। क्योंकि उन अज्ञानी जनों के कर्म-चोदनात्मक ज्ञान आदि अवस्था में कर्म-संग्रहस्वी करण आदि तीन वस्तुएं लगी ही रहती हैं। (इसके उलट) योगियों को व्यवहार करते हुए कर्मों का आवेश नहीं होता। उनके लिए तो ‘करण’ आदि वाणी का प्रसंग ही नहीं उठता। उनको तो केवल ज्ञान में ही तात्पर्य है अर्थात् वे ज्ञान को ही प्रधान मानते हैं।

अथैषां षण्णामपि संक्षेपेण गुणभेदाद्भेदं दर्शयितुमाह—

अब यहां गुण-भेद के आधार पर (इन ऊपर वर्णित ज्ञान, ज्ञेय, ज्ञाता तथा करण, कर्म और कर्ता) छः का भेद भी नपे-तुले शब्दों में वर्णन करते हैं—

ज्ञानं कर्म च कर्ता च त्रिधैव गुणभेदतः।

प्रोच्यते गुणसंख्याने यथावच्छृणु तान्यपि ॥१६॥

गुण-संख्याने	= सांख्य-शास्त्र में	एव	= भी
गुण-भेदतः	= गुणों के भेद से	त्रिधा	= तीन तीन प्रकार के
ज्ञानम्	= ज्ञान	प्रोच्यते	= कहे गये हैं।
च	= और	तानि	= उनको
कर्म	= कर्म	अपि	= भी (तुम मुझ से)
च	= तथा	यथावत्	= ठीक-ठीक रूप में
कर्ता	= कर्ता	शृणु	= सुनो।

गुणानां संख्यानां—निश्चयो यत्र, तत्र सांख्यीयकृताग्ने ज्ञानादि त्रिविधमुच्यते यत्तच्छृण्वति संगतिः। ज्ञानम्—इत्यनेन ज्ञाने क्रियायां च यत्करणं तद्विधमुच्यते। एवं कर्मेति ज्ञेयं कार्यं च। ज्ञाता कर्ता चेति ॥१६॥

जहां गुणों की संख्या अर्थात् निश्चय किया जाये उस सांख्य—सिद्धान्त में ज्ञान आदि तीनों के विषय में जो कुछ कहा है उसे तुम सुनो—यह श्लोक का संबन्ध है। ज्ञान—इस शब्द से ज्ञान और क्रिया में जो करण कहा गया है वह दो प्रकार का है। इसी भांति कर्म से ज्ञेय और कार्य भी कहा गया है तथा कर्ता, ज्ञाता का सूचक है।

तत्र 'सर्वभूतेषु' इत्यादिना श्लोकत्रयेण ज्ञानकरणस्य स्वरूपमुक्तम् । अत एव 'येन'— इति तृतीया । इयता च ज्ञानकरणसामान्यस्य स्वरूपमुक्तम् । 'नियतम्' इत्यादिना श्लोकत्रयेण कर्मणो ज्ञेयकार्यरूपस्य त्रैविध्यम् । 'मुक्तसङ्गः' इत्यादिना श्लोकत्रयेण तु कर्तृद्विरूपस्य संक्षेपेण स्वरूपम् । करणविशेषस्य स्वरूपभेदप्रतिपादनार्थं बुद्धेस्त्रैविध्यं निरूपितम्, तद्वारेण करणान्तराणामपि त्रैविध्यमुपलक्षितम् । करणस्य त्वितिकर्तव्यतापेक्षित्वादितिकर्तव्यतायाश्च धृत्यादिपञ्चकरूपत्वेऽपि श्रद्धायाः पूर्वमुक्तत्वाद्विविदिषाविविदिष्योश्च, धृतिमुखाभ्यामाक्षेपात्तयोस्त्रैविध्यं 'धृत्या यया' इत्यनेन, 'सुखं त्विदानीम्'—इत्यनेन चोक्तम् । तदाह—

आगे कहे गए 'सर्वभूतेषु ...', पृथक्त्वेन और 'यत्तुकृत्स्नवत्, इत्यादि तीन श्लोकों से ज्ञान रूप करण के तीन रूप कहे गये हैं । अतएव इस श्लोक में 'येन,—यह शब्द तृतीया विभक्ति में प्रयुक्त किया गया है । इससे ज्ञान-करण का सामान्य स्वरूप कहा गया । 'नियतम् संगरहितम्, यत्तु कामेप्सुना और अनुबन्धम्,— इन तीन श्लोकों से ज्ञेय कार्य रूप कर्म के तीन प्रकार वर्णन किये गए हैं । "मुक्तसंगोऽनहंवादी, इत्यादि तीन श्लोकों से दो प्रकार के कर्ता का रूप संक्षिप्त शब्दों में कहा है । करण—विशेष का स्वरूप— भेद, सिद्ध करने के लिए, बुद्धि के तीन रूप कहे गए हैं तथा उस बुद्धि के द्वारा अन्य करणों का भी तीन प्रकार से संकेत किया गया है । करणों में इतिकर्तव्यता की अपेक्षा होती है और इतिकर्तव्यता यद्यपि धृति आदि पांच रूपों वाली भी है फिर भी उन पांचों में से श्रद्धा के विषय में तो हम पहिले कह ही चुके हैं अब रहे विविदिषा (कुछ कहने की इच्छा) और अविविदिषा (कुछ न कहने की इच्छा) ये दोनों धृति और सुख में ही प्रयुक्त किये जाते हैं । अतः धृति और सुख के तीनों रूपों का वर्णन 'धृत्या यया,—इन श्लोकों से और 'सुखं त्विदानीम्,—इन श्लोकों से किया जाता है । यही कहते हैं—

सर्वभूतेषु येनैकं भावमव्ययमीक्षते ।

अविभक्तं विभक्तेषु तज्ज्ञानं विद्धि सात्त्विकम् ॥२०॥

येन	= जिस ज्ञान से	अविभक्तम्	= विभाग से रहित
विभक्तेषु	= विभाग में बटे हुए		(अखंड रूप वाला)
सर्व-भूतेषु	= सभी प्राणियों में	ईक्षते	= देखता है
एकम्	= एक	तत्	= उस
अव्ययम्	= अविनाशी	ज्ञानम्	= ज्ञान को
भावम्	= परमात्मा के स्वरूप को	सात्त्विकम्	= सात्त्विक
		विद्धि	= जानो ।

विभक्तेषु देवमनुष्यादितया ॥२०॥

देवता, मनुष्य आदि रूप से जो बटा हुआ है उन में ।

पृथक्त्वेन तु यज्ज्ञानं नानाभावान् पृथग्विधान् ।
वेत्ति सर्वेषु भूतेषु तद्राजसमिति स्मृतम् ॥२१॥

तु	= अब जिस	वेत्ति	= जानता है
१.	= ज्ञान से (मनुष्य)	तत्	= वह
	= सभी	(ज्ञानम्)	= ज्ञान
	= प्राणियों में	राजसम्	= राजस
-विधान्	= अनेक प्रकार के	इति	= इस प्रकार
-भावान्	= भिन्न-भिन्न पदार्थों को	स्मृतम्	= कहा गया है ।
त्वेन	= राग और द्वेषबुद्धि से		

पृथक्त्वेन—इह मे प्रीतिरिह मे द्वेषः,—इत्यादिबुद्ध्या ॥२१॥

इसमें मुझे प्रीति (लगाव) है और इसमें द्वेष (विरति) है—इस प्रकार की भेद-बुद्धि करने को पृथक् ज्ञान कहते हैं ।

यत्तु कृत्स्नवदेकस्मिन्कार्ये सक्तमहेतुकम् ।
अतत्त्वार्थवदल्पं च तत्तामसमुदाहृतम् ॥२२॥

= जो (ज्ञान)	सक्तम्	= लगन पूर्वक (क्रोध या राग आदि में बंधा जाए)	
स्मन्	= एक	च	= तथा
= ही	अनत्त्वार्थवत्	= सार-रहित	
= काम में	अल्पम्	= बेकार का हो	
तवत्	= एडी चोटी का जोर लगा कर पूर्ण रूप से	तत्	= वह
कम्	= बिना सोचे समझे (बेकार ही)	तामसम्	= तामस (ज्ञान)
		उदाहृतम्	= कहलाता है ।

अहेतुकम्—कारणमविचार्यैव, अभिनिवेशावेशवशात् क्रोधरागादिग्रहणं यत्तामस- ॥२२॥

प्रयोजन का न विचार करने से 'अहेतुकम्' शब्द का प्रयोग हुआ है । आग्रह-पूर्वक आवेश में आकर जो क्रोध, राग आदि का पालन करना है, ऐसा ज्ञान तामस कहा जाता है ।

नियतं सङ्गरहितमरागद्वेषतः कृतम् ।
अफलप्रेप्सुना कर्म यत्तत्सात्त्विकमुच्यते ॥२३॥

यत्	= जो	अराग-द्वेषतः	= राग-द्वेष के बिना (कर्तव्य जान कर)
कर्म	= काम	कृतम्	= किया गया हो
नियतम्	= शास्त्रों में निश्चित किया हुआ (और)	तत्	= वह (कर्म तो)
संग-रहितम्	= कर्त्तपिने के अभिमान से रहित	सात्त्विकम्	= सात्त्विक
अफल-प्रेप्सुना	= फल को न चाहने वाले साधक से	उच्यते	= कहा जाता है ।

नियतम्—कर्तव्यमिति ॥२३॥

‘यह मेरा कर्तव्य है’ इस प्रयोजन से और ऐसी धारणा को रख कर जो काम किया जाता है उसे नियत कर्म कहते हैं ।

यत्तु कामेप्सुना कर्म साहंकारेण वा पुनः ।
क्रियते क्लेशबहुलं तद्राजसमिति स्मृतम् ॥२४॥

यत् तु	= और जो	काम-ईप्सुना	= कामना — अभिलाषा की इच्छा
क्लेश-बहुलम्	= कष्ट पूर्वक (अविद्या से व्याप्त हुआ)	क्रियते	= करने वाले (पुरुष से) = किया जाता है
कर्म	= कार्य	तत्	= वह
साहंकारेण	= अहंकार को लेकर	राजसम्	= राजस (कर्म)
वा पुनः	= तथा	इति	= इस भाँति
		स्मृतम्	= कहा गया है ।

क्लेशैः—अविद्याद्यैः, बहुलम्—व्याप्तम् ॥२४॥

अविद्या आदि (अस्मिता, राग, द्वेष और अभिनिवेश)—इत क्लेशों से जो व्याप्त बना हो, उस कर्म को ‘क्लेश-बहुल’ कहते हैं ।

अनुबन्धं क्षयं हिंसामनवेक्ष्य च पौरुषम् ।
मोहादारयश्चे कर्म यत्तत्तामसमुच्यते ॥२५॥

यत्	= जो	मोहात्	= अज्ञान के आवेश में
कर्म	= काम		आकर
अनुबन्धम्	= परिणाम	आरभ्यते	= किया जाता है
क्षयम्	= हानि	तत्	= वह (तो)
हिंसाम्	= हिंसा	तामसम्	= तमोगुण (कर्म)
च	= और	उच्यते	= कहा जाता है ।
पौरुषम्	= अपनी शक्ति का ध्यान		
	न रख कर		

मोहात्—अभिनिवेशमयात् ॥२५॥

आगा पीछा सोचे बिना ही हठ-पूर्वक जिद से कर्म करने को मोह कहते हैं ।

मुक्तसङ्गोऽनहंवादी धृत्युत्साहसमन्वितः ।

सिद्ध्यसिद्ध्योर्निर्विकारः कर्ता सात्त्विक उच्यते ॥२६॥

मुक्त-सङ्गः	= लगाव से रहित	सिद्ध्यसिद्धयोः	= सफलता-असफलता के होने पर
अनहंवादी	= 'मैं ही सभी कार्य अपने बल-भूते पर करता हूँ' ऐसा न कहने वाला	निर्विकारः	= हर्ष, शोक से रहित
		कर्ता	= काम करने वाला, (साधक)
धृति-उत्साह-समन्वितः	= धैर्य और प्रयत्नशील,	सात्त्विकः	= सत्त्वगुणी
		उच्यते	= कहा जाता है ।

अहं कर्ता इति न वदन्, तच्छीलस्तद्धर्मा तत्साधुकारी वा यो भवतीति- अनहंवादी—इत्यनेन णिनिना व्यवहारमात्रसंभूतिवशेन योगिनोऽपि 'अहं करोमि'—इति वचो न निषिद्धम् ॥२६॥

'मैं कर्म करने वाला हूँ' यह न कह कर इस के उलट 'मैं कुछ भी नहीं करता हूँ' जो इसी स्वभाव वाला, इसी सिद्धान्त को मानने वाला तथा इसी मन्तव्य पर प्रेम और आस्था-श्रद्धा रखने वाला होता है वह अनहंवादी कहलाता है । 'योगिन्' शब्द में 'णिनी' प्रत्यय से यह सिद्ध होता है कि योगी यदि व्यवहार की ही सिद्धि के लिए 'मैं कर्म करता हूँ' यह वाक्य कहे भी, तो उस के लिए ऐसा कहना मना नहीं है । (कारण यह कि वह योगी व्यवहार को सिद्ध करने की आड में ऐसा कहता है, वास्तव में वह तो अनहंवाद पर ही टिका हुआ होता है ।)

रागीकर्मफलप्रेप्सुर्लुब्धो हिंसात्मकोऽशुचिः ।

हर्षशोकान्वितः कर्ता राजसः परिकीर्त्यते ॥२७॥

रागी	= लगाव से युक्त,	अशुचिः	= अपवित्र,
कर्म-फल- प्रेप्सुः)	= कर्मों के फल को चाहने वाला,	हर्ष-शोक)	= प्रसन्नता और दुःख से युक्त
लुब्धः	= लोभी,	कर्ता	= काम करने वाला व्यक्ति
हिंसात्मकः	= दूसरों को शारीरिक व मानसिक कष्ट पहुँचाने वाला,	राजसः	= रजोगुणी
		परिकीर्त्यते	= कहा जाता है ।

अयुक्तः प्राकृतः स्तब्धः शठो नैकृतिकोऽलसः ।

विषादी दीर्घसूत्रश्च कर्ता तामस उच्यते ॥२८॥

अयुक्तः	= बेढंगे रूप से काम करने वाला,	च	= और
प्राकृतः	= शिक्षा से रहित,	दीर्घसूत्रः	= छोटे से काम में बहुत समय लगाने वाला
स्तब्धः	= घमण्डी,	कर्ता	= कर्ता (तो)
शठः	= मूर्ख,	तामसः	= तमोगुणी
नैकृतिकः	= निर्दय,	उच्यते	= कहा जाता है ।
अलसः	= आलसी		

हर्षशोकान्वितः—सिद्धयसिद्धययोः । निःकृतिः—नैर्घृण्यम् ॥२८॥

प्रसन्नता और दुःख से युक्त होने का अभिप्राय यही है कि सफलता में वह तमोगुण प्रकृति वाला व्यक्ति, प्रसन्न बनता है और असफलता में शोक से व्याकुल हो जाता है । निःकृति का अर्थ निर्दयता है ।

बुद्धेर्भेदं धृतेश्चैव गुणतस्त्रिविधं शृणु ।

प्रोच्यमानमशेषेण पृथक्त्वेन धनञ्जय ॥२९॥

धनंजय	= हे अर्जुन !	त्रिविधम्	= तीन प्रकार का
बुद्धेः	= निश्चय करने वाली बुद्धि का,	अशेषेण	= पूरा
च	= और	पृथक्त्वेन	= विभा १. पूर्वक
धृतेः	= संतोष का	भेदम्	= भेद,
एव	= भी	प्रोच्यमानम्	= जो मैं कहूँगा
गुणतः	= (सत्त्व आदि) गुणों के आधार पर	तम्	= उसे
		शृणु	= (मुझ से) सुनो ।

बुद्धिः - निश्चयः । धृतिः - संतोषः । सर्वो हि सुकृतं बुकृतं वा कृत्वा अन्ते 'अवश्यं कृतं करणीयं किमन्येन'— इति धियं गृह्णाति । अथवा क्रियाभ्यो व्युपरमे को हेतुः स्यात् । अतः सर्वस्यैव धृतिरस्तोति तात्पर्यार्थः । पदार्थस्त्वप्रसिद्धो व्याख्यामत एव ॥२६॥

बुद्धि, निश्चय को कहते हैं । धृति का तात्पर्य संतोष है । सभी जन, पुण्य और पाप कर्म करके अन्त में उस कार्य से पल्ला छुड़ाने के लिए यही कहते हैं कि 'जो आवश्यक कर्म करना था वह तो मैंने कर लिया अब अन्य कर्म करने से क्या लाभ ?' ऐसी बुद्धि रखते हैं । नहीं तो क्रिया से पीछे हटने का कौन कारण बनता । तात्पर्य यह है कि संतोष के होने से ही व्यक्ति, काम करने के बाद 'विश्राम' लेता है । अतः सबों में धृति—संतोष का अंश विद्यमान ही है । अप्रसिद्ध—जो पद समझ में न आये हों और आवश्यक पदों की व्याख्या तो कर ही रहे हैं ।

प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च कार्याकार्ये भयाभये ।

बन्धं मोक्षं च या बुद्धिर्वेद सा सात्त्विकी मता ॥२७॥

पार्थः	= हे अर्जुन !	अभय	= किस कर्म के करने में भय नहीं है
प्रवृत्तिम्	= कौन सा कर्म करना चाहिये,	च	= और
निवृत्तिम्	= किस कर्म से दूर रहना चाहिये	बन्धनम्	= सांसारिक बन्धन क्या है
		च	= तथा
च	= और	मोक्षम्	= मुक्ति क्या है
कार्यं	= कर्तव्य रूप व्यवहारों को	या	= जो
अकार्यं	= अकर्तव्य रूप व्यवहारों को,	बुद्धि	= बुद्धिः
		वेद	= सही अर्थों में ये ऊपर कही हुई बातें जानती है
भय	= किस कर्म में भय है (तथा)	सा	= वह तो
		सात्त्विकी	= सात्त्विक बुद्धि
		मता	= मानी गई है ।

यया धर्ममधर्मं च कार्यं चाकार्यमेव च ।

अयथावत् प्रजानाति बुद्धिः सा पार्थ राजसी ॥३१॥

पार्थ	= हे अर्जुन !	अकार्यम्	= अकर्तव्य को
यया	= जिस बुद्धि से	एव	= भी
धर्मम्	= धर्म	अयथावत्	= जैसा शास्त्रों ने कहा है
च	= और		वैसा नहीं
अधर्मम्	= अधर्म को	प्रजानाति	= जानता
च	= और	सा	= वह
कार्यम्	= कर्तव्य	बुद्धिः	= बुद्धि (तो)
च	= और	राजसी	= राजसी है ।

अयथावत्—असम्यक् ॥३१॥

अनुपयुक्त—असभीचीन—जैसा जानना चाहिए वैसा नहीं समझ पाता ।

अधर्म धर्ममिति या बुद्ध्यते तमसान्विता ।

सर्वार्थान्विपरीताश्च बुद्धिः सा तामसी मता ॥३२॥

या	= जो (बुद्धि)	च	= तथा
तमसा	= तमोगुण से	सर्व-अर्थान्	= सभी सिद्धान्तों को
अन्विता	= युक्त होकर	विपरीतान्	= उलटा ही
अधर्मम्	= हिंसा आदि अधर्म को	(मन्यते)	= मानती है ।
धर्मम्	= धर्म (कर्तव्य)	सा	= वह
इति	= इस प्रकार	बुद्धिः	= बुद्धि तो
बुद्ध्यते	= जानती है ।	तामसी	= तामसी
		मता	= कही गई है ।

धृत्या यया धारयते मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः ।

योगेनाव्यभिचारिण्याधृतिः सा सात्त्विकी मता ॥३३॥

यया	= जिस	योगेन	= अभ्यास से
अव्यभिचारिण्या	= अटल	धारयते	= सहन कर पाता है
धृत्या	= धैर्य से	सा	= वह धैर्य,
मनः	= मन,	सात्त्विकी	= सात्त्विक
प्राण	= प्राण (और)	मता	= माना जाता है ।
इन्द्रिय-क्रियाः	= इन्द्रियों की उछल-कूद को		

मनः प्राणेन्द्रियक्रियाः योगेन धारयति, यथा 'किं समोपभोगादिभिः, सर्वथैवात्मारामो भूयावम्'—इति मन्त्रानः ॥३३॥

मन, प्राण और इन्द्रियों की चेष्टाओं को अभ्यास रूप योग से अपने वश में करता है। वह यह निश्चय करता है कि 'मुझे सांसारिक भोगों को भोगने से क्या मतलब है। मैं तो सदा आत्मा में रमण करने वाला आत्माराम ही बना रहूँ।

यया तु धर्मं कामार्थान्धृत्या धारयतेऽर्जुन ।

प्रसङ्गेन फलाकाङ्क्षी धृतिः सा पार्थ राजसी ॥३४॥

पार्थ !	= हे पृथु के पुत्र !	धर्म-काम- अर्थान्)	= धर्म, अर्थ और काम- नाओं को
अर्जुन !	= अर्जुन		
फल-आकांक्षी	= फल को चाहने वाला मनुष्य,	धारयते	= धारण करता है
प्रसङ्गेन	= उथले मन से	सा	= वह
यया	= जिस	धृतिः	= धैर्य (तो)
धृत्या	= धैर्य से	राजसी	= राजस है।

प्रसङ्गेन न तथाभिनिवेशेन ॥३४॥

सात्त्विक व्यक्ति की भांति दृढ़ता पूर्वक कार्य न करने को 'प्रसंग' से करना कहते हैं।

यया स्वप्नं भयं शोकं विषादं मोहमेव च ।

न विमुञ्चति दुर्मैधा धृतिः सा तामसी मता ॥३५॥

(पार्थ)	= हे अर्जुन !	च	= और
दुर्मैधाः	= दुष्ट बुद्धि वाला मनुष्य,	मोहम्	= ममता को
यया	= जिस	एव	= भी
(धृत्या)	= धैर्य से	न	= नहीं
स्वप्नम्	= नींद	विमुञ्चति	= छोड़ पाता
भयम्	= भय	सा	= वह नींद लड़ाई आदि पर डटे रहने का धैर्य
शोकम्	= चिन्ता	तामसी	= तमोगुणी
विषादम्	= दुःख	मता	= माना गया है।

निद्राकलहादिष्वेव यया सन्तोषं बध्नाति तत्परतया, -सा तामसी धृतिः ।

जिस धैर्य से वाकित, नींद, लड़ाई, झगड़ों में ही जुटा रहे तथा सन्तुष्ट बना रहे उसे तामस् धैर्य कहते हैं ।

सुखं त्विदानीं त्रिविधं शृणु मे भरतर्षभ ।

अभ्यासाद्रमते यत्र दुःखान्तं च नियच्छति ॥३६॥

भरत-ऋषभ	= हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ	यत्र	= जिस सुख में
	अर्जुन !	अभ्यासात्	= (साधक) ईश्वर के
इदानीम्	= इस समय		अभ्यास से
मे	= मुझसे (तुम)	रमते	= अपने मन को बनाए
सुखम्	= सुख		रखता है
तु	= भी	च	= और
त्रिविधम्	= तीन प्रकार का	दुःखान्तम्	= दुःख के अन्त को
शृणु	= सुनो	नियच्छति	= पूर्ण रूप से प्राप्त करता है ।

यत्तदात्वे विषमिव परिणामेऽमृतोपमम् ।

तत्सुखं सात्त्विकं विद्यादात्मबुद्धिप्रसादजम् ॥३७॥

यत्	= (जो सुख)	अमृत-उपमम्	= अमृत के समान सुख-
तदात्वे	= अभ्यास के समय		दायक होता है
विषम् इव	= (सैंकड़ों जन्मों में	यत्	= (और) जो
	विषयों को भोगने में	आत्म-बुद्धि	= मन और बुद्धि की
	आदी बनने से) जहर	प्रसादजम्	= निर्मलता से उत्पन्न
	की भांति कटु दीखता		होता है
	है	तत्	= उस
परिणामे	= किन्तु अन्त में (फल)	सुखम्	= सुख
	देने के समय)	सात्त्विकम्	= सात्त्विक
		विद्यात्	= जानी ।

तदात्वे अभ्यासकाले । विषमिव - जन्मशताभ्यस्तविषयसङ्गस्य दुष्परिहरत्वात्
उक्तं च श्रुतो—

‘क्षुरस्य धारा विषमा दुरत्ययाः’

इत्यादि । आत्मप्रसादाद्बुद्धिप्रसादो जायते, अन्यस्यापेक्ष्यमाणस्याभावात् ॥३७॥

वह सात्त्विक सुख उस समय—पूर्वकालीन अभ्यास काल में विष जैसा ही प्रतीत होता है । कारण यह कि सैकड़ों जन्मों में विषय-भोगों को भोगने में लगे रहने के कारण, उनकी आसक्ति कठिनता से ही हटाई जा सकती है । श्रुति में कहा भी है—

‘यह सात्त्विक सुख का अभ्यास उस्तरे की धार के समान विषम और अति कठिन है ।’ इत्यादि ।

मन की निर्मलता से बुद्धि की निर्मलता होती है । उस बुद्धि में अन्य विषय आदि मुखों की अपेक्षा नहीं रहती ।

विषयेन्द्रियसंयोगाच्चतदात्वेऽमृतोपमम् ।

परिणामे विषमिव तद्वाजसमिति स्मृतम् ॥३८॥

यत्	= जो (सुख)	परिणामे	= किन्तु अन्त में—भोग
विषय-इन्द्रिय- संयोगात्) = विषय और इन्द्रियों के मिलाप से प्राप्त होता है ।	विषम	= जहर की
तत्	= वह (भले ही)	इव	= भाँति (दुःखद) होता है
अग्रे	= पहिले भोग के साथ	तत्	= उस को
अमृत-उपमम्	= अमृत के समान अनुभव में आए	राजसम्) इति	= राजस सुख
		स्मृतम्	= माना है ।

विषयेन्द्रियाणां परस्परसंयोगाच्च सुखम्, चक्षुष इव रूपसंबन्धात् ॥३८॥

विषयों और इन्द्रियों के परस्पर मिलाप से जो सुख उत्पन्न होता है उसी की ओर यहां संकेत है । जैसे नेत्र इन्द्रिय का रूप (विषय) के साथ सम्बन्ध होने से (दर्शन का) सुख उत्पन्न होता है ।

यदग्रे चानुबन्धे च सुखं मोहनमात्मनः ।

निद्रालस्यप्रमादोत्थं तत्तामसम् दाहृतम् ॥३९॥

यत्	= जो	तत्	= वह
सुखम्	= सुख	निद्रा	= नींद
अग्रे	= भोग काल में	आलस्य	= आलस्य (और)
च	= और	प्रमाद	= अनवधान से
अनुबन्धे	= परिणाम में	उत्पन्नम्	= उत्पन्न हुआ (सुख)
च	= भी	तामसम्	= तामस
आत्मनः	= आत्मा को	उदाहृतम्	= कहा गया है।
मोहनम्	= मोह में डालने वाला होता है		

निद्रात — आलस्येन प्रमादेन पूर्वं व्याख्यातेन यत्सुखं, तत्तामसम् ॥३६॥

निद्रा — आलस्य से उत्पन्न प्रमाद से — जिस की हम पहिले व्याख्या कर चुके हैं — जो सुख उत्पन्न होता है वह तामस सुख है।

न तदस्ति पृथिव्यां वा दिवि देवेषु वा पुनः ।

सत्त्वं प्रकृतिजैर्मुक्तं यदेभिः स्यात्त्रिभिर्गुणैः ॥४०॥

पुनः	= और यह बात भी ध्यान में रखने वाली है कि	न	= नहीं
पृथिव्याम्	= पृथ्वी में	अस्ति	= है
वा	= या	यत्	= जो
दिवि	= स्वर्ग में	एभिः	= इन
वा	= या	त्रिभिः	= तीनों
देवेषु	= देवताओं में	गुणैः	= गुणों की पकड़ से
तत्	= वह (कोई भी)	मुक्तम्	= छूटा हुआ
सत्त्वम्	= जीव	स्यात्	= हो।

निद्रातः — आलस्येन प्रमादेन पूर्वं व्याख्यातेन यत्सुखं, तत्तामसम् ॥३६॥

[अवतरणिका] एवं कर्तृकर्म कर बुद्धिधृतयोः सुखस्य च सत्त्वादिभेदभिन्नानां परस्पराङ्गाङ्गिभावबाध्यबाधकत्वसमुच्चयादृत्तिक्रमयोगपद्यादियोगादपरिसंख्येयभेदत्वाद्विविध-फलप्रसवसमर्थत्वम् । इत्यनेन कर्मणां प्राक् सूत्रित्वं गहनत्वं वितत्य सहैतुक्तं निर्णीतम् । सर्वे चैते देवतादिस्थावरान्ता गुणमयसंबन्ध नातिक्रामन्ति । उक्तं हि

‘आ ब्रह्मणश्च कीटान्तं न कश्चित्त्वतः सुखी ।

करोति विक्रतीस्तास्ताः सर्व एव जिजीविषुः ॥’

इति । तत्त्वतो हि सुखं गुणातिक्रान्तमनसः नेतरस्येत्याशयः । एवमियता षण्णां प्रत्येकं त्रिस्वरूपत्वं धृत्यादीनां च प्रतिपादितम् । तन्मध्यात्सात्त्विके राशो वर्तमानो देवी सम्पदं प्राप्त इह ज्ञाने योग्या, त्वं च तथाविधः—इत्यर्जुनः प्रोत्साहितः । अधुना विदमुच्यते - यदि तावदनया ज्ञानबुध्या कर्मणि भावान्प्रवर्तते, तदा स्वधर्मप्रवृत्त्या विज्ञानपूततया च न कर्मसंबन्धस्तव । अथैतन्नानुमन्यसे, तदवश्यं तव प्रवृत्त्या तावद्भूष्याम्; जातेरेव तथाभावे स्थितत्वात् । यतः सर्वः स्वभावनिधतः कुञ्चिद्दोषात्तिरोहिततत्त्वभावः कञ्चित्कालं भूत्वापि, तत्तिरोधायकविगमे स्वभावं व्यक्तं गन्तं लभत एव । तथाह्येवंविधो वर्णानां स्वभावः । एवमवश्यं भाविन्यां प्रवृत्तो ततः फलविभागिता भवेत्—तदाह

इस प्रकार सत्त्व आदि भेद से विभिन्न बने हुए कर्ता, कर्म, करण, बुद्धि, धैर्य और सुख को, परस्पर अंग-अंगी भाव तथा बाध्य-बाधक भाव के संबन्ध से चित्त-वृत्ति के आपसी मिलाप से और असंख्य भेदों के कारण, अनेक प्रकार के फलों को उत्पन्न करने का सामर्थ्य है । इस वाक्य से पहिले कहे गए कर्मों की गहनता का विस्तार-पूर्वक तथा कारण सहित वर्णन किया गया है । ये सभी देवताओं से लेकर जड़ पदार्थों तक, तीन गुणों के संबन्ध का उल्लंघन नहीं कर पाते हैं । कहा भी है --

“ब्रह्मा से लेकर कीड़े तक वास्तव में कोई भी सुखी नहीं है, क्योंकि सभी प्राणि-वर्ग जीवित रहने की इच्छा से अनेकानेक चेष्टायें करते ही रहते हैं ।”

तत्त्व-दृष्टि से तो गुणातीत मन वाला व्यक्ति ही सुखी है—दूसरा नहीं । यह इस श्लोक का तात्पर्य है । इस प्रकार इन ज्ञान आदि छः अवस्थाओं का और धैर्य आदि का भस्वरूप तीनों रूपों में कहा गया । उनमें से सात्त्विक गुणों की श्रेणी में जो व्यक्ति दैवी संपदा का पात्र हो, वही इस (आत्मिक, ज्ञान के योग्य है । अतः हे अर्जुन ! तुम भी वैसे ही दैवी संपदा वाले हो—यह कह कर अर्जुन का उत्साह बढ़ाया गया ।

अब तो यह कहते हैं कि यदि इस ज्ञान-बुद्धि से तुम कर्मों को करने में जुट जाओगे तो अपने क्षत्रिय-धर्म को निभाने के कारण विज्ञान से पवित्र बने हुए तुम को युद्ध में हिंसात्मक कर्मों का कोई भी सम्बन्ध नहीं होगा और यदि अब तुम इस बात को नहीं मानोगे तो फिर (किसी न किसी समय) निश्चय ही तुम्हारी युद्ध करने की स्वाभाविक प्रवृत्ति तुम्हें उस कार्य को करने में लगा देगी । क्योंकि क्षत्रिय-जाति का तो स्वभाव ही युद्ध करना है । अब यदि सभी जातियाँ स्वभाव में बंधे हुए होकर भी अज्ञान-वश कभी उस अपने स्वभाव को छोड़ भी दें फिर भी कभी न कभी अपने जाति-स्वभाव के आ उपस्थित होने पर वह (अपना) जाति सम्बन्धि व्यवहार करना ही पड़ता है । ऐसा तो सभी जाति के वर्णों का स्वभाव है । इस रीति से भावी (क्षत्रिय-संबन्धि) प्रकृति पर (अपनी) प्रवृत्ति के होने के कारण अवश्य ही फल का विभाग भी आ उपस्थित होता है । यही कहते हैं—

ब्राह्मणक्षत्रियविशां शूद्राणां च परन्तप ।
कर्मणि प्रविभक्तानि स्वभावप्रभवैर्गुणैः ॥४१॥

परन्तप	= हे अर्जुन !	शूद्राणाम्	= शूद्रों के (भी)
ब्राह्मण	= ब्राह्मण	कर्मणि	= कर्म
क्षत्रिय	= क्षत्रिय	स्वभाव-प्रभवैः	= अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न हुए
विशाम	= वैश्यों के	गुणैः	= गुणों के द्वारा
च	= तथा	प्र-विभक्तानि	= विभाजित हुए हैं ।

शमो दमस्तथा शौचं क्षान्तिरार्जवमेव च ।
ज्ञानं विज्ञानमास्तिक्यं ब्राह्म कर्म स्वभावजम् ॥४२॥

शमः	= अन्तःकरण का निग्रह	विज्ञानम्	= आत्मज्ञान
दमः	= इन्द्रियों का दमन	च	= और
तथा	= और	आस्तिक्यम्	= ईश्वर पर अटल विश्वास
शौचम्	= बाहर-भीतर की शुद्धि	(एते)	= ये तो
क्षान्तिः	= क्षमा-भाव	स्वभावजम्	= स्वभाव से (ही)
आर्जवम्	= मन की सरलता	ब्राह्मम्	= ब्राह्मण के
एव च	= तथा	कर्म	= कर्म अर्थात् लक्षण हैं ।
ज्ञानम्	= शास्त्र-ज्ञान		

शौर्यं तेजो धृतिर्दाक्ष्यं युद्धे चाप्यपलायनम् ।
दानमीश्वरभावश्च क्षात्रं कर्म स्वाभावजम् ॥४३॥

शौर्यम्	= शूरीरता	अपलायनम्	= पीठ न दिखाने का स्वभाव
तेजः	= तेज	दानम्	= दान देने की आदत
धृतिः	= धैर्य	च	= और
दाक्ष्यम्	= चतुरता	ईश्वर-भावः	= ईश्वर पर विश्वास(ये)
च	= और	क्षात्रम्	= क्षत्रिय के
युद्धे	= युद्ध में	स्वभाव जम्	= स्वाभाविक
अपि	= भी	कर्म	= कर्म हैं ।

कृषिगोरक्ष्यवाणिज्यं वैश्यकर्म स्वभावजम् ।

पर्युत्थानात्मकं कर्म शूद्रस्यापि स्वभावजम् ॥४४॥

कृषि	= खेती बाड़ी करना	परि-उत्थाना- त्मकम्	= (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य इन) तीनों की सेवा करना
गोरक्ष्य	= गाय को पालना	शूद्रस्य	= शूद्र का
वाणिज्यम्	= व्यापार (ये)	अपि	= भी
वैश्य-कर्म	= वैश्य के	स्वभावजम्	= स्वाभाविक
स्वभावजम्	= अपनी जाति-स्वभाव से उत्पन्न हुए कर्म हैं (तथा)	कर्म	= कर्म हैं ।

स्वे स्वे कर्मण्यभिरतः संसिद्धिं लभते नरः ।

स्वकर्मनिरतः सिद्धिं यथा विन्दति तच्छृणु ॥४५॥

स्वे-स्वे	= अपने अपने (स्वाभाविक)	स्व-कर्म-निरतः	= अपने स्वभावानुकूल कर्म में लगा हुआ मनुष्य
कर्मणि	= कर्म में	सिद्धिम्	= परम सिद्धि को
अभि-रतः	= लगा हुआ	विन्दति	= प्राप्त करता है
नरः	= मनुष्य	तत्	= उस विधि को (तुम मुझ से)
संसिद्धिम्	= परम सिद्धि को	शृणु	= सुनो
लभते	= प्राप्त करता है		
यथा	= अब जिस उपाय से		

यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन विश्वमिदं ततम् ।

स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः ॥४६॥

यतः	= जिस परमात्मा से	तम्	= उस ईश्वर को
भूतानाम्	= सभी प्राणियों की	स्व-कर्मणा	= अपने स्वाभाविक कर्मों से
प्रवृत्तिः	= उत्पत्ति हुई है (और)	अभ्यर्च्य	= पूज कर
येन	= जिससे	मानवः	= मनुष्य
इदम्	= यह	सिद्धिम्	= आत्म-साक्षात्कार को
विश्वम्	= जगत्	विन्दति	= प्राप्त करता है ।
ततम्	= व्याप्त है		

१. पर्युत्थानं—वर्णत्रयस्य पूर्वस्य शुश्रूषा, वद्रूपं कर्मैत्यर्थः । परिचर्यात्मकम् इति क० पाठः ।

श्रेयान्स्वधर्मो विगुणः परधर्मात्स्वनुष्ठितात् ।

स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नेति किल्बिषम् ॥४७॥

स्व-अनुष्ठितात्	= भली-भांति आचरण किए हुए	स्वभावनियतम्	= स्वभाव से नियन्त्रित किए हुए
पर-धर्मात्	= दूसरे धर्म से	कर्म	= आत्म-धर्म के कर्मों को करता हुआ (मनुष्य)
विगुणः	= विशेष गुणों वाला	किल्बिषम्	= पाप का
स्व-धर्मः	= अपना आत्मधर्म (ही)	न आप्नोति	= भागी नहीं बनता
श्रेयान्	= श्रेष्ठ है (क्योंकि)		

सहजं कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत् ।

सर्वारम्भा हि दोषेण धूमेनाग्निरिवावृताः ॥४८॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन !	हि	= क्योंकि
सदोषम्	= दोष-युक्त (आयास को देने वाला) होने पर	धूमेन	= धुएँ से
अपि	= भी	अग्निः	= अग्नि के समान
सहजं कर्म	= स्वाभाविक (यज्ञ आदि) कर्म को करना	सर्व-आरम्भः	= सभी कर्म
न त्यजेत्	= नहीं छोड़ना चाहिए	दोषेण	= किसी न किसी दोष— अपूर्णता से
		आवृताः	= ढाँपे गए हैं ।

असक्तबुद्धिः सर्वत्र जितात्मा विगतस्पृहः ।

नैष्कर्म्यसिद्धिं परमां संन्यासेनाधिगच्छति ॥४९॥

सर्वत्र	= पूर्ण रूप से	संन्यासेन	= अनासक्त कर्म करने से (भी)
असक्त-बुद्धिः	= लगाव से रहित बुद्धि वाला	परमाम्	= श्रेष्ठ
विगत-स्पृहः	= लुप्त इच्छाओं वाला (साधक)	नैष्कर्म्यसिद्धिम्	= निष्काम कर्म से मिली हुई सिद्धि को
		अधि-गच्छति	= प्राप्त होता है ।

सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे ।

समासेन तु कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा ॥५०॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन !	ज्ञानस्य	= तत्त्व-बोध का
सिद्धिम्	= अन्तःकरण की पवित्रता	परा	= अन्तिम
	से मिली हुई सिद्धि को	निष्ठा	= लक्ष्य है
प्राप्तः	= पहुंचा हुआ (साधक)	तत्	= (उसे)
यथा	= जैसे	तु	= भी
ब्रह्म	= परमात्मा का	समासेन	= नपे-तुले-शब्दों में
आप्नोति	= साक्षात्कार करता है	मे	= मुझ से
तथा	= और	निबोध	= समझो
या	= जो		

बुद्धया विशुद्धया युक्तो धृत्यात्मानं नियम्य च ।

शब्दादीन्विषयांस्त्यक्त्वा रागद्वेषौ व्युदस्य च ॥५१॥

विविक्तसेवी लब्धाशी यतवाक्कायमानसः ।

ध्यानयोगपरो नित्यं वैराग्यं समुपाश्रितः ॥५२॥

विशुद्धया-बुद्धया	= आत्म-बुद्धि	धृत्या	= धीरज धर कर
युक्तः	= वाला	आत्मानम्	= अन्तःकरणों को अपने
विविक्त-सेवी	= एकान्त में रहने वाला,		वश में करके
लब्धाशी	= थोड़ा खाने वाला,	च	= तथा
यत्-वाक्-) = जीते हुए मन, शरीर	शब्द-आदीन्	= शब्द आदि
काय-मानसः		विषयान्	= विषयों को
वैराग्यम्	= (ऐसा) पूर्ण वैराग्य को	त्यक्त्वा	= छोड़ कर (उनकी
सम्-उपाश्रितः	= प्राप्त हुआ (साधक)		लपेट में न आकर)
नित्यम्	= निरन्तर	च	= और
ध्यान-योग-] = ध्यान-योग में लगा	राग-द्वेषौ	= राग-द्वेष को
परः		व्युदस्य	= काट कर

अहंकारं बलं दर्पं कामं क्रोधं परिग्रहम् ।

विमुच्य निर्ममः शान्तो ब्रह्मभूयाय कल्पते ॥५३॥

१. अनात्मनि शरीरादावात्मप्रत्ययरूपम् ।

२. शक्याशक्यविवेकपरिहारेण कार्येषु हठं - बलम् ।

३. स्वल्पस्यापि सिद्धिलेशस्योपलब्धेश्चित्तोद्रेकम् ।

४. देहदारद्रविणादिषु सर्वस्वबुद्धया स्वीकारम् ।

अहंकारम्	= अनात्मा शरीर पर आत्म-भावना का होना	क्रोधम्	= किसी भी काम की अपूर्ति पर क्रोध का आ जाना,
बलम्	= मैं यह काम कर पाऊंगा या नहीं' इस विवेक के बिना ही अकारण हठभावना	परिग्रहम्	= शरीर, स्त्री और धन पर अपनत्व का होना
दर्पम्	= थोड़े से भी कार्य की सिद्धि पर मन में अहंकार का होना	विमुच्य	= इन सभी से छूटा हुआ
कामम्	= काम-वासना की भावना	निर्ममः	= ममता से रहित
		शान्तः	= संकल्प-विकल्प से रहित होने पर शान्त बना हुआ (साधक)
		ब्रह्म-भूयाय कल्पते	= ब्रह्म बनने के लिए योग्य बनता है ।

ब्रह्मभूतः प्रसन्नात्मा न शोचति न हृष्यति ।

समः सर्वेषु भूतेषु मद्भक्तिं लभते पराम् ॥५४॥

ब्रह्म-भूतः	= ईश्वर के लक्षणों से युक्त बना हुआ	हृष्यति	= (सुख में) प्रसन्न होता है । (ऐसा)
प्रसन्न आत्मा	= निर्मल मन वाला (साधक)	सर्वेषु भूतेषु	= सभी प्राणियों में
न	= न तो	समः	= समान दृष्टि वाला (साधक)
शोचति	= (दुःख में) शोक करता है (और)	पराम्	= सबसे श्रेष्ठ
न	= नहीं	मध्-भक्तिम्	= मेरी अद्वैत-भावनात्मक भक्ति को
		लभते	= प्राप्त करता है ।

भक्त्या मामभिजानाति योऽहं यश्चास्मि तत्त्वतः ।

ततो मां तत्त्वतो ज्ञात्वा विशते तदनन्तरम् ॥५५॥

१. परमात्माद्वैतप्रतिपत्तिलक्षणा या ज्ञानस्य परा निष्ठा, सैव परा मद्भक्तिरित्यर्थः ।

अहम्	= मैं	अभिजानाति	= भली-मांति जानता है
यश्च अस्मि	= जो भी कुछ हूं (इस प्रकार)	ततः	= उसके बाद
माम्	= मुझे	माम्	= मुझे
तत्त्वतः	= यथार्थ रूप से	तत्त्वतः	= यथार्थ रूप से
यः	= जो साधक	ज्ञात्वा	= अनुभव करके
भक्त्या	= द्वैत-भावना रूपी भक्ति को लेकर	तद्-अनन्तरम्	= तत्पश्चात्
		विशते	= (मुझ में) प्रविष्ट होता है।

सर्वकर्मण्यपि सदा कुर्वाणो मद्व्यपाश्रयः ।

मत्प्रसादादवाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम् ॥५६॥

अपि	= और	मत्-प्रसादात्	= मेरी दया से
मत्-व्यपाश्रयः	= मुझ में आश्रित बना हुआ (साधक)	शाश्वतम्	= सनातन,
सर्व-कर्मणि	= सभी कर्मों को	अव्ययम्	= अविनाशी,
सदा	= सदा	पदम्	= परम-पद को
कुर्वाणः	= करता हुआ	अवाप्नोति	= प्राप्त करता है।

चेतसा सर्वकर्मणि मयि संन्यस्य भारत ।

बुद्धियोगं समाश्रित्य मच्चित्तः सततं भव ॥५७॥

भारत	= हे अर्जुन !	समाश्रित्य	= अपना कर
सर्व-कर्मणि	= सभी कर्मों को	सततम्	= सदा
चेतसा	= मन से	मत्-चित्तः	= मुझ में लगे हुए मन वाले (ही)
मयि	= मुझ में	भव	= बनो।
संन्यस्य	= अर्पण करके		
बुद्धि-योगम्	= ज्ञान-योग को		

मच्चित्तः सर्वदुर्गाणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि ।

अथ चेत्त्वमहंकारं न मोक्षयसि विनङ्क्ष्यसि ॥५८॥

त्वम्	= तुम	अथ	= किन्तु
मत्-चित्तः	= मुझ में सदा मनवाला बना हुआ	चेत्	= यदि (तुम)
मत्-प्रासादात्	= मेरी कृपा से	अहंकारम्	= अपनत्व के अभिमान को
सर्व-दुर्गाणि	= (जन्म, मृत्युआदि) सभी संकटों को	न	= नहीं
तरिष्यसि	= (अनायास ही) पार कर पाओगे	मोक्ष्यसि	= छोड़ोगे (तो)
		विनङ्क्ष्यसि	= (परमार्थ को न पाकर) नष्ट हो जाओगे ।

यदहंकारमाश्रित्य न योत्स्य इति मन्यसे ।
मिथ्यैव व्यवसायस्ते प्रकृतिस्त्वां नियोक्ष्यति ॥५६॥

यत्	= जिस	व्यवसायः	= निश्चय
अहंकारम्	= (मिथ्या) अहंकार का	मिथ्या	= बेकार
आश्रित्य	= सहारा लेकर	एव	= ही सिद्ध होगा (क्योंकि)
इति	= ऐसा	त्वाम्	= तुम्हें तो
मन्यसे	= मानते हो कि (मैं)	प्रकृतिः	= अपना क्षत्रिय-सुलभ-स्वभाव (बलजोरी)
न योत्स्य	= युद्ध नहीं करूंगा (यह)	नियोक्ष्यति	= युद्ध करने में जुटा देगा ।
ते	= तुम्हारा		

स्वभावजेन कौन्तेय निबद्धः स्वेन कर्मणा ।
कर्तुं नेच्छसि यन्मोहात्करिष्यस्यवशोऽपि तत् ॥६०॥

कौन्तेय	= हे अर्जुन !	तत्	= उसको
यत्	= जिस युद्ध-कर्म को (तुम)	अपि	= भी
मोहात्	= ममत् के मोह में पड़ कर	स्वेन	= अपने
कर्तुम्	= करना	स्वभावजेन	= स्वाभाविक क्षत्रिय होने के नाते
न	= नहीं	कर्मणा	= युद्ध-कर्म से
इच्छसि	= चाहते हो	निबद्धः	= बंधे हुए होकर
		अवशः	= परवश बन कर
		करिष्यसि	= करोगे ही ।

ब्राह्मणादीनां कर्मप्रविभागनिरूपणस्य स्वभावोऽवश्यं नातिक्रामतीति क्षत्रियस्वभावस्य भवतोऽनिच्छतोऽपि प्रकृतिः स्वभावाख्या वियोक्तृतानव्यभिचारेण भजते । केवलं तथा नियुक्तस्य पुण्यपाप-संबन्धः । अतो मदभिहितविज्ञानप्रमाणपुरः सरीकारेण कर्मण्यनुतिष्ठ । तथा सति बन्धो निवत्स्यति । इत्यस्यार्थस्य परिकरबन्धघटनतात्पर्यं महावाक्यार्थस्य । अवान्तर-वाक्यानां स्पष्टार्थः । समासेन संक्षेपेण ज्ञानस्य प्रागुक्तस्य निष्ठां वाग्जालपरिहारेण निश्चितामाह—‘बुद्ध्या विशुद्ध्या’—इत्यादि । सर्वमेतद्व्याख्यातप्रायमिति न पुनरा-यस्यते ॥६०॥

ब्राह्मण आदि वर्णों के कर्म विभाग का निश्चित किया हुआ स्वभाव सत्यतः त्यागा नहीं जा सकता । इस प्रकार यदि तुम्हें क्षत्रिय-स्वभाव के निभाने की कोई भी इच्छा नहीं है, फिर भी क्षत्रिय-सुलभ-स्वभाव, तुम्हें अपनी प्रकृति से प्रेरित करके अटल रूप से अपने वर्ण के अनुकूल (युद्ध रूप) कार्य में जुटा कर ही रहेगा । अन्तर इतना ही है कि प्रकृति के द्वारा प्रेरित बन कर पुण्य और पाप का संबन्ध होता है । अतः मेरे द्वारा कहे गए विज्ञान के प्रमाणों को दृष्टि में रख कर युद्ध-कर्मों में प्रवर्तित बनो । ऐसा करने से तुम्हारा बन्धन—जन्म-मरण मिट जायेगा । इस महावाक्य का यह तात्पर्य हमारे विवेक की नींव को दृढ़ बनाने के लिए ही है । अप्रधान—सामान्य वाक्यों का अर्थ तो सहज ही है । (षच्चासर्वे श्लोक में जो) ‘समासेन’ शब्द कहा गया है उसका अर्थ संक्षिप्त रूप से पहिले वर्णित ज्ञान की निष्ठा से है । वाक्-चतुरता को छोड़कर निश्चित बात तो ‘बुद्ध्या विशुद्ध्या’ इत्यादि श्लोकों में कही गई है । यह सभी तो हम कह ही आये हैं अतः फिर कहने का आयास नहीं करेंगे ।

ईश्वर सर्वभूतानां हृद्येष वसतेऽर्जुन ।

भ्रामयन्सर्वभूतानि यन्त्रारूढानि मायया ॥६१॥

अर्जुन ! = हे अर्जुन !
 एषः = यह
 ईश्वरः = ईश्वर
 सर्व-भूतानाम् = सभी प्राणियों के
 हृदि = हृदय में
 वसते = रह रहा है (और)
 यन्त्र-आरूढानि = शरीररूपी यन्त्र पर
 सवार होकर

सर्व-भूतानि = सभी प्राणियों को
 माया = अपनी स्वातन्त्र्य-शक्ति से
 भ्रामयन् = नचाता हुआ (जन्म-मरण में धुमाता हुआ
 (स्थितः) = स्वरूप में ठहरा है ।

तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत ।

मत्प्रसादात्परां सिद्धिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम् ॥६२॥

भारत	= हे अर्जुन !	मत्	= मेरे
सर्व-भावेन	= पूर्ण रूप से	प्रसादात्	= अनुग्रह से
तम्	= उस परमात्मा का	पराम-सिद्धिम्	= पर-सिद्धि रूप
एव	= ही	शाश्वतम्	= सनातन
शरणम्	= आश्रय	स्थानम्	= मोक्ष-धाम का
गच्छ	= लो (इस प्रकार अनन्य शरण लेने से)	प्राप्स्यसि	= प्राप्त करोगे ।

एष ईश्वरः परमात्मावश्यं शरणत्वेन ग्राह्यः । तत्र ह्यधिष्ठातरि कर्तरि बोद्धरि स्वात्मये विमृष्टे, न कर्माणि स्थितिभाजिज भवन्ति । नहि निश्चिततरनखरकोटिविदारित-समदकरिकरटगलितमुक्ताफलरिकरपरिकरप्रकाशितप्रतापमहसि सिंहकिशोरके गुहामधितिष्ठति, चपलमनसो विद्रवणमात्रबलशालिनो हिरण्यपोतकाः स्वैरं स्वध्यापारपरिशीलवापटुभावमवलम्बन्ते इति । 'तमेव शरणं गच्छ' इत्युपक्रम्य 'मत्प्रसादात्'—इति निर्वाहवाक्यमभिदधद्भगवान् परमात्मानमोश्वरं वासुदेवं चैकतया योजयतीति ॥६२॥

इस ईश्वर-परमात्मा की शरण लेकर ही रहना चाहिये । यह तो निश्चित सिद्धांत है कि जो प्रभु सभी का आधार है, बनाने वाला है, ज्ञान-स्वरूप और स्वात्म-रूप है उसका विमर्श करने पर कर्मों की स्थिति उसी प्रकार ठहर नहीं पाती जैसे युवक शेर, बहुत ही तीखे अपने नखों के अग्र-भाग से, मदमस्त हाथी के गण्डस्थलों को चीर के, उस गंडस्थल में से निकाले हुए बहुत से मोतियों की चमक से प्रकाशित होकर अपनी गुफा में बैठा हो और इधर चंचल मन वाले, स्वतन्त्रता पूर्वक विहार करने वाले, भागने में चतुर स्वभाव वाले, छोटे-छोटे हिरण, उस सिंह को देखकर अपने स्वाभाविक भागने की चतुरता का आश्रय न लेकर, अपने भागने के स्वभाव को (भय से) भूल कर वहीं पर सहम जाते हैं और ठिठक जाते हैं ।

'तमेव शरणं गच्छ'—उसकी शरण में जा—इस प्रकार आरम्भ करके 'मत्प्रसादात्' मेरी दया से उस—प्रभु को तुम प्राप्त करोगे—यह वाक्य कह कर, भगवान्, परमात्मा ईश्वर और वासुदेव की एकता को ही दर्शाते हैं ।

इति ते ज्ञानमाख्यातं गुह्याद्गुह्यतरं यया ।

विमृश्यैतदशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु ॥६३॥

इति	= इस भांति (यह)	एतत्	= इस अद्वैतज्ञान को
गुह्यात्	= वेदान्त-शास्त्रों में कहे गए उपदेशों से भी	अशेषेण	= पूर्णरूप से
गुह्यतमम्	= परम-अद्वैत	विमृश्य	= विचार के (फिर)
ज्ञानम्	= ज्ञान	यथा	= जैसी (तुम्हारी)
मया ते	= मैंने तुम्हें	इच्छसि	= इच्छा हो
आख्यातम्	= कहा	तथा	= वैसे ही
		कुरु	= करो

तदेवेदं ज्ञानसुवतम् । गुह्यात्—वेदान्तादपि गुह्यम्—परमाद्वैतप्रकाशनात् । एतच्चा-
शेषेण विमृश्येति—तात्पर्यमत्र विचार्येत्यर्थः । तच्च तात्पर्यं यथावसरमस्माभिः श्रुज्ज्ञग्राहि-
कयैव प्रकाशितं यद्यपि, तथापि स्फुटमशेषेणविमर्शनं प्रदर्शयते;—उपादेयतमं ह्यदः ।
नास्मिन्निरूप्यमाणे वा मतिस्तृप्यति ॥६३॥

वही (परम) ज्ञान इस समय कहा गया है । वह ज्ञान गुह्य—वेदान्त से भी अधिक
रहस्य से भरा है क्योंकि यही ज्ञान परम-अद्वैत-स्वरूप को जतलाता है । इस ज्ञान का पूर्णरूप
से विमर्श करके यानी इसमें तात्पर्य-अर्थ का विचार करके (उसके बाद जो तुम्हारी इच्छा हो
सो करो) वह तात्पर्य हमने स्पष्टरूप से यथोचित स्थानों में यद्यपि वर्णन किया भी है तथापि
भली-भांति स्पष्ट शब्दों में इसका विचार (पुनः) किया जाता है क्योंकि यह (आत्म) ज्ञान
परम उपयोगी है । या यूँ कहें कि इस ज्ञान का (बार-बार) बखान करने में बुद्धि अघाती
नहीं है ।

गुह्यतमं यदत्र निश्चितम्, तज्ज्ञानमिदानीं शृणु; इत्याह

जो रहस्यमय ज्ञान यहां निश्चित किया गया है, उस ज्ञान को (फिर से एक बार
मुझ से) सुनो । यही कहते हैं ।

सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः ।

इष्टोऽसि मे दृढमतिस्ततो वक्ष्यामि ते हितम् ॥६४॥

सर्व-गुह्यतमम्	= सभी रहस्य-शास्त्रों में कहै गए रहस्यों से भी अति रहस्य	दृढ.मति	= पक्का विश्वास है कि (तुम)
मे	= मेरे (इस)	इष्टः	= (मेरे) प्यारे
परमम्	= परम (रहस्य से भरे हुए)	असि	= हो
वचः	= उपदेश को (तुम)	ततः	= इसीलिए तो
भूयः	= फिर एक बार	ते	= तुम्हारी
शृणु	= सुनो (क्योंकि)	हितम्	= भलाई के लिए
मे	= मेरा	वक्ष्यामि	= (फिर वही उपदेश) कहूंगा ।

मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी मां नमस्कुरु ।

मामेवैष्यसि सत्यं ते प्रतिजाने प्रियोऽसि मे ॥६५॥

	(हे अर्जुन तुम इसलिए)	(एवम्)	=	ऐसा करने से
मत्-मनाः	= मुझ में ही प्रेमपूर्वक	(त्वम्)	=	तुम
	मन लगाने वाला	माम्	=	मुझे
भव	= बनो ।	एव	=	ही
मत्-भवताः	= मेरे भक्त	एष्यसि	=	प्राप्त करोगे (बहु मैं)
(भव)	= बनो ।	ते	=	तुम्हारे सामने
मत्-याजी	= मेरी पूजा करने वाला	सत्यम्	=	सत्य
(भव)	= बनो ।	प्रतिजाने	=	प्रतिज्ञा करता हूँ
माम्	= मुझे	(यतः)	=	क्योंकि (तुम)
नमःकुरु	= नमस्कार करो अर्थात्	मे	=	मेरे
	मेरे आदेश के सामने	प्रियः	=	प्यारे
	झुको ।	असि	=	हो न ।

मन्मना भव—इत्यादिना शास्त्रे ब्रह्मार्पण एव सर्वथा प्राधान्यम्—इति निश्चितम् ।
ब्रह्मार्पणकारिणः शास्त्रमिदमर्थवदित्युक्तम् ॥६५॥

अपना मन मेरी ओर लगाने वाला बनो—इस वाक्य से यही सिद्ध होता है कि शास्त्रों में ब्रह्म के अर्पण किया हुआ निष्काम कर्म ही पूर्ण रूप से प्रधान माना है । यह तो मानी हुई बात है । ब्रह्मार्पण कर्म करने वाले साधक के लिए ही यह शास्त्र का उपदेश सफल होता है । यह बात इस श्लोक में कही है ।

आह च—

इस विषय में यह भी कहते हैं—

सर्वधर्मान्परित्यज्य मामेकं शरणं ब्रज ।

अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचिः ॥६६॥

सर्व-धर्मान्	= सभी कर्तव्य और	ब्रज	= पकड़ो (ऐसा करने पर)
	अकर्तव्य कर्म की	अहम्	= मैं
	परिधि को	त्वाम्	= तुम्हें
परित्यज्य	= छोड़ कर—लांघ कर	सर्व-पापेभ्यो	= सभी पापों से
एकम्	= केवल	मोक्षयिष्यामि	= छुटकारा दिला दूंगा
माम्	= मेरा ही		(अतः)
शरणम्	= पल्ला	मा शुचिः	= शोक मत करो ।

सर्वधर्मानिति । यदिदं युद्धकरणे प्रासङ्गिकबन्धुवधादि, तस्य सर्वस्याहं कर्ता—
इत्यात्मधर्मतां परित्यज्य—‘तथाचार्यादिहननक्रियानिषेधे मम धर्मो भविष्यति’—इति मनसा
विहाय । मामेवैकं सर्वकर्तारं परमेश्वरं स्वतन्त्रं शरणं सर्वस्वभावाधिष्ठायकतया व्रज । अतः
एवाहं सर्वज्ञः सर्वभ्यः पापेभ्यस्त्वां मोक्षयिष्यामीति । मा शुचः—किं कर्तव्यतामोहं मा
गाः ॥६६॥

सभी धर्मों को त्याग कर—जो भी युद्ध में प्रसंगवश बान्धवों का वध आदि कर्म
है—‘उस सम्पूर्ण कर्म का मैं ही करने वाला हूँ’ ऐसे आत्म-अभिमान को छोड़कर तथा
‘अपने इन आचार्यों को न मार कर मेरा धर्म बना रहेगा । ऐसी भावना को मन से हटा कर
केवल मात्र मुझ स्वतन्त्र परमेश्वर के ही शरण में रहो अर्थात् अपने सर्व-स्वभाव बने हुए
आत्मा से मेरा निश्चय करो । तभी तो मैं सर्वज्ञ ईश्वर सभी पापों से तुम्हें मुक्त कर दूँगा ।
तुम शोक न करो—‘मैं क्या करूँ’ इस प्रकार की ढांढोल स्थिति को प्राप्त न होओ ।

इदं ते नातपस्काय नाभक्ताय कदाचन ।

न चाशुश्रूषवे वाच्यं न च मां योऽभ्यसूयति ॥६७॥

ते	= तुम्हारे हित के लिए कहा गया	न	= न
इदम्	= यह गीता का उपदेश,	अशुश्रूषवे	= भगवान् की चर्चा न मुनने की इच्छा रखने वाले के प्रति
कदाचन	= भूल कर भी	वाच्यम्	= कहना चाहिए (और)
न	= न तो	यः	= जो
अतपस्काय	= तपस्या से रहित मनुष्य को	माम्	= मेरी
वाच्यम्	= कहना चाहिए	अभ्य-सूयति	= निन्दा करता हो
च	= और	(तम्)	= उसे भी
न	= न	न	= न ही (कहना चाहिए)
अभक्ताय	= भक्ति से रहित व्यक्ति को		
(वाच्यम्)	= कहना चाहिए		
च	= तथा		

अस्य ज्ञानस्य गोप्यमानत्वं सिद्धिदम्—सर्वजनाविषयत्वात् । तपसा तावत्पापग्रन्थौ
विशीर्णे कुशलपरिपाकोन्मुखता भवति । इति पूर्व तपः, तपसः श्रद्धा जायते । सैवात्र भक्तिः ।
श्रद्धाप्युपजाता कदाचिन्न प्ररोहति—सौदामनीव क्षणदृष्टनष्टत्वात् । ततस्तत्प्ररोहे श्रोतुमिच्छा
भवति । इयदपि च कस्यचिदनीश्वरे वस्तुनि शुष्कसांख्यादिज्ञाने भवति । सेश्वरेऽपि वा
कस्यचित्फलार्थितया फलमेव प्रधानीकृत्य भगवन्तं स्वात्मानं तदुपकरणपात्रीकरणेन्यक्कृत्य
भवेत् । यदुक्तं

‘पुरुषश्च कर्मार्थत्वात्’
‘कर्मण्यपि फलार्थत्वात्’ (पू० मी० सू०)

इति । एवमुभयथापि भगवत्सूयैवानादर इत्यर्थः ॥६७॥

इस ज्ञान की गुप्तता ही मोक्ष रूप सिद्धि को देती है क्योंकि यह ज्ञान सभी मनुष्यों का विषय नहीं हो सकता । बात तो यों है कि तपस्या से पाप की गुत्थियां ढीली पड़ जाने पर मंगल पुण्य-कर्म आ उपस्थित होते हैं । अतः पहिले तपस्या का होना आवश्यक है । तपस्या से (भगवान् के प्रति) श्रद्धा उत्पन्न होती है । वहीं श्रद्धा यहां भक्ति है । श्रद्धा होने पर भी वह किसी समय वैसे ही रूढ़ नहीं बनती है जैसे बिजली की कौंध देखते देखते ही नष्ट हो जाती है । अतः उस श्रद्धा के रूढ़ बनने के लिए (गुरु-मुख से) कुछ उपदेश सुनने की इच्छा उत्पन्न होती है । इस श्रद्धा को ग्रहण करके कई जन तो अनीश्वरवाद (नास्तिकता) से युक्त शुष्क सांख्य आदि ज्ञान को अपनाते हैं । कई सेश्वरवाद (ईश्वर) का आश्रय लेकर भी सांसारिक फल को ही अपना वांछनीय विषय बनाते हैं । इस प्रकार वे स्वात्म-स्वरूप भगवान् को उस फल के सिद्ध करने की सामग्री के समान ही मानते हैं । वे जन भी मुझे फल के समक्ष अप्रधान (गौण) मानने पर मुझसे ईर्ष्या ही करते हैं । कहा भी है—

“पुरुष परमात्मा कर्मों के करने का आश्रय है और कर्म, फलों के आश्रय पर ही (टिके) हैं ।”

इस प्रकार ये दोनों (अनीश्वरवादी और सेश्वरवादी) । जन भगवान् से ईर्ष्या दूसरे शब्दों में उनका अनादर ही करते हैं यह इस श्लोक का अभिप्राय है ।

य इदं परमं गुह्यं मद्भक्तेष्वभिधास्यति ।

भक्तिं मयि परां कृत्वा स मामेक्ष्यत्यसंशयः ॥६८॥

यः	= जो (साधक)	मयि	= मुझ में
इदम्	= इस	पराम्	= पार्यन्तिक (तथ्य)
परमम्	= अति उच्च	भक्तिम्	= भक्ति
गुह्यम्	= रहस्य से भरे उपदेश को	कृत्वा	= करके
मद्-भक्तेषु	= मेरे (प्रिय) भक्तों में	असंशयः	= निःसन्देह
अभिधास्यति	= कहेगा,	माम्	= मुझे ही
(सः)	= वह	एष्यति	= प्राप्त होगा ।

भक्तिमिति—एतदेव मयि भक्तिकरणं; यद्भक्तेष्वेतन्निरूपणम् । अभिधास्यति—अभिमुख्येन शास्त्रोक्तप्रक्रियया धास्यति—वितरिष्यति । स भक्त्यतामेतीति विधिरैवैष नार्थ-वादः । एवमन्यत्र ॥६८॥

इस परम ज्ञान का मेरे भक्तों में बखान करना ही मेरी भक्ति कहलाती है । औरों को प्रदान करने का अभिप्राय यह है कि शास्त्र में कही गई प्रक्रिया के आधार पर सबों को उस ज्ञान का उपदेश करे । वह मेरे स्वरूप की एकता को प्राप्त करता है—यह बात विधि—आदेश के रूप में कही गई है । यह अर्थवाद नहीं है । इसी भांति अन्य प्रसंगों में भी विधि-वाक्य तथा अर्थवाद वाक्यों का अन्तर स्वयं समझना चाहिए ।

न च तस्मान्मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः ।

भविता न च मे तस्मादन्यः प्रियतरो भुवि ॥६६॥

च न	= और न तो	तस्मात्	= उस मेरे उपदेश का
तस्मात्	= उस भक्ति से बढ़ कर		बखान करने वाले से
मे	= मेरा		बढ़ कर
प्रिय-कृत्तमः	= प्रिय कार्य निभाने वाला	मे	= मेरा
मनुष्येषु	= मनुष्यों में	प्रियतरः	= अत्यन्त प्यारा
कश्चित्	= कोई	भुवि	= पृथ्वी में
(अन्यः अस्ति)	= दूसरा है	अन्यः	= दूसरा कोई
न च	= और न ही	भविता	= हो सकेगा ।

अध्येष्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयोः ।

ज्ञानयज्ञेन तेनाहमिष्टः स्यामिति मे मतिः ॥७०॥

यः च	= अब जो	तेन	= उस के द्वारा
इमम्	= इस	अहम्	= मैं
धर्म्यम्	= धर्म-पूर्ण	ज्ञान-यज्ञेन	= ज्ञान-यज्ञ से
आवयोः	= हम दोनों के	इष्टः	= पूजित
संवादम्	= वार्तालाप के रूप में	स्याम्	= होऊंगा
	गीता-शास्त्र को	इति	= ऐसा
अध्येष्यते	= पढ़ेगा तथा इस पर	मे	= मेरा
	विचार करेगा	मतिः	= निश्चय है ।

श्रद्धावाननसूयश्च शृणुयादपि यो नरः ।

सोऽपि मुक्तः शुभाल्लोकान्प्राप्नुयात्पुण्यकर्मणाम् ॥७१॥

यः	=	जो	सः	=	वह
नरः	=	मनुष्य	अपि	=	भी
श्रद्धावान्	=	श्रद्धा से युक्त	मूक्तः	=	पापों से छूटकर
च	=	और	पुण्य-कर्मणाम्	=	उत्तम कर्म करने वालों के
अन-सूयः	=	ईर्ष्या-रहित होकर भी (इस गीता-शास्त्र को)	शुभान्	=	शुभ-दायक
श्रणुयात्	=	केवल मात्र सुनेगा	लोकान्	=	लोकों को
अपि	=	ही	प्राप्नुयात्	=	प्राप्त करेगा ।

कच्चिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयैकाग्रं चेतसा ।

कच्चिदज्ञानसंमोहः प्रनष्टस्ते धनञ्जय ॥७२॥

पार्थ	=	हे अर्जुन !	धनञ्जय	=	हे धनंजय
कच्चित्	=	क्या	कच्चित्	=	क्या
त्वया	=	तुम ने	ते	=	तुम्हारा
एतत्	=	यह मेरा उपदेश	अज्ञान-संमोहः	=	अज्ञान से उत्पन्न हुआ गाढ मोह
एकाग्रं	=	एकाग्र	प्रनष्टः	=	पूर्ण रूप में नष्ट हो गया ?
चेतसा	=	मन से			
श्रुतम्	=	सुना ? (और)			

अर्जुन उवाच

नष्टो मोहः स्मृतिर्लब्धा त्वत्प्रसादान्मयाच्युत ।

स्थितोऽस्मि गतसन्देहः करिष्ये वचनं तव ॥७३॥

अच्युत	=	हे निर्विकार कृष्ण !	लब्धा	=	प्राप्त की (अतः मैं)
त्वत्-प्रसादात्	=	आप की कृपा से	गत-सन्देहः	=	संशयों से रहित होकर
(मम)	=	मेरा	स्थितः	=	(आपके सामने) ठहरा
मोहः	=	(मिथ्या) मोह	अस्मि	=	हूँ (मैं तो)
नष्टः	=	दूर हो गया	तव	=	आप की
(व)	=	तथा	वचनम्	=	आज्ञा का (अवश्य)
मया	=	मैं ने	करिष्ये	=	पालन करूँगा ।
स्मृतिः	=	आत्म-स्मृति (भी)			

नष्टो मोहः— इत्यादिना युद्धप्रवृत्तिस्तावदर्जुनस्योत्पन्ना, नतु सम्यग्ब्रह्मवित्त्वं जातम्— इति सूचयन्भाविनोऽनुगीतार्थस्यावकाशं ददाति ॥७३॥

‘मेरा मोह मिट गया’ इत्यादि कथन से यह बात जानी जाती है कि भगवान् के उपदेश से अर्जुन, केवल युद्ध करने पर ही उतारू हुआ है उसे परब्रह्म का शुद्ध ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ। इस कथन की सूचना से भगवान् को भावी अनुगीता के कहने का भी अवकाश मिला।

संजय उवाच

इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः ।

संवादमिममश्रौषमद्भुतं रोमहर्षणम् ॥७४॥

संजय बोले

इति	= इस प्रकार	अद्भुतम्	= अलौकिक, रहस्य-पूर्ण
अहम्	= मैं ने		(तथा)
वासुदेवस्य	= श्री कृष्ण के	रोम हर्षणम्	= रोंगड़े खड़े करने वाले
च	= और	संवादम्	= (पारस्परिक) वार्ता-
महात्मनः	= उदार मन वाले		लाप को
पार्थस्य	= अर्जुन के	अश्रौषम्	= ध्यान देकर सुना ।
इमम्	= इस		

व्यासप्रसादाच्छ्रुतवानेतद्गुह्यतरं महत् ।

योगं योगीश्वरात्कृष्णात्साक्षात्कथयतः स्वयम् ॥७५॥

व्यास-प्रसादात्	= श्री व्यास जी की कृपा	साक्षात्	= प्रत्यक्ष रूप में
	दिव्य-दृष्टि द्वारा	कथयतः	= कहते हुए
(अहम्)	= मैं ने	स्वयम्	= खुद
एतत्	= इस	योगीश्वरात्	= योगियों के ईश्वर
महत्	= बहुत ही	कृष्णात्	= भगवान् कृष्ण से
गुह्यतरम्	= रहस्य से भरे हुए	श्रुतवान्	= सुना है ।
योगम्	= योग को		

राजन् संस्मृत्य संस्मृत्यसंवादमिममद्भुतम् ।

केशवार्जुनयोः पुण्यं हृष्यामि च पुनः पुनः ॥७६॥

राजन्	= हे धृतराष्ट्र	संस्मृत्य	= पुनः-पुनः
केशव-अर्जुनयोः	= श्रीकृष्ण और अर्जुन के	संस्मृत्य	= स्मरण करने पर
इमम्	= इस	(अहम्)	= मैं
पुण्यम्	= कल्याण-कारक	पुनः पुनः	= बार बार
च	= और	हृष्यामि	= हर्षित होता हूँ । (फूले नहीं समाता)
अद्भुतम्	= अचंभे में डालने वाले		
संवादम्	= वात्सलाप को		

तच्च संस्मृत्य परमं रूपमत्यद्भुतं हरेः ।

विस्मयो मे महाराज प्रहृष्ये च पुनः पुनः ॥७७॥

महाराज	= हे धृतराष्ट्र !	रूपम्	= विराट् स्वरूप का
(इति)	= इस प्रकार	संस्मृत्य	= ध्यान करने ही
हरेः	= पापों का हरण करने वाले भगवान् कृष्ण के	मे	= मुझे
तत्	= उस	विस्मयः	= आश्चर्य होता है
अति-अद्भुतता	= अचंभे में डालने वाले	च	= और
परमम्	= अलौकिक	(अहम्)	= मैं
		पुनः पुनः	= बारम्बार
		प्रहृष्यते	= (मन ही मन) हर्षित होता हूँ ।

यत्र योगीश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः ।

तत्र श्रीविजयो भूतिर्ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम ॥७८॥

यत्र	= जहां	श्रीः	= मोह लक्ष्मी,
योगीश्वरः	= योगियों के ईश्वर	विजयः	= विजय,
कृष्णः	= भगवान् कृष्ण हैं (और)	भूतिः	= परिपूर्ण ऐश्वर्य (तथा)
		ध्रुवा	= अटल
यत्र	= जहां	नीतिः	= शालीनता (बुद्धिमत्ता) सदा रहती है ।
धनुर्धरः	= गांडीव धनुष-धारी	(इति)	= ऐसा
अर्जुनः	= अर्जुन है	मम	= मेरा,
तत्र	= वहां तो	मतिः	= सिद्धान्त है ।

संजयवचनेन संवादमुपसंहरन्नेतदर्थस्य गाढप्रबन्धक्रमेण निरन्तरचिन्तासंतानोपकृत-
नैर्यन्तर्थादेव चान्ते सुपरिस्फुटनिर्विकल्पानुभावरूपतामापाद्यमानं स्मरणमात्रमेव परब्रह्मप्रदाय-
कम्—इत्युच्यते । एवं भगवदर्जुनसंवादमात्रस्मरणादेव तत्त्वावाप्स्य आ श्रीविजयविभूतय इति
शिवम् ॥७८॥

भगवान् वृष्ण और अर्जुन के आपसी वार्त्तालाप की समाप्ति पर संजय के इन वचनों से यह सूचित होता है कि भगवान् के इस उपदेश का अनुचिन्तन, यदि प्रचुर मात्रा में तथा निरन्तर किया जाये तो अन्त में अति स्फुट निर्विकल्प स्वरूप का अनुभव कराके परमेश्वर की पद्धती को ही प्राप्त कराता है । ऐसा है भगवान् का केवल मात्र स्मरण करना । इस प्रकार भगवान् तथा अर्जुन के परस्पर संवाद का स्मरण करने पर वास्तविक मोक्ष रूप लक्ष्मी, विजय और स्वरूप आनन्द का ऐश्वर्य प्राप्त होता है । इति शिवम् ।

अत्र संग्रह श्लोकः ।

भङ्क्त्वा ज्ञानविमोहमथरमयीं सत्त्वादिभिन्नां धियं
प्राप्य स्वात्मविभूतसुन्दरतया विष्णुं विकल्पातिगम् ।
यत्किञ्चित्स्वरसोद्यदिन्द्रियनिजव्यापारमात्रस्थिते-
हेनातः ब्रूते तदस्य सकलं संपद्यते शङ्करम् ॥१८॥

सार-श्लोक

ज्ञान और अज्ञान रूप मोह से मन्द बनी हुई तथा सत्त्व आदि गुणों से भिन्नता को प्राप्त हुई बुद्धि को काट कर—दूर करके तथा स्वात्म-अनुभूति से सुशोभित बने हुए विकल्पों से रहित विष्णु भगवान् को प्राप्त करने के बाद, जिस किसी भी व्यवहार से इन्द्रियों को अपने-अपने कार्यों में स्वाभाविक रूप से तथा क्रीडा मानकर प्रवर्तित होने देना है, वह सभी, उस पुरुष के लिए शंकर का रूप ही बनता है अर्थात् उसे यह सभी जगत् का व्यवहार शिवमय ही दीखता है ।

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपादविरचिते गीतार्थसंग्रहे भाषाटीकोपेते
(मोक्षसंन्यासयोगो नाम) अष्टादशोऽध्यायः ॥१८॥

इति श्रीमहामाहेश्वराचार्यवर्याभिनवगुप्तपाद द्वारा रचित श्रीमद्भगवद्-
गीतार्थ-संग्रह का (मोक्षसंन्यासयोग नाम का) अठारहवां
अध्याय समाप्त हुआ ।

(अभिनव व्याख्या)

(श्रीमान्कात्यायनोऽभूद्वररुचिसदृशः प्रस्फुरद्बोधतृप्तस्तद्विशालङ्कृतो यः स्थिरमतिर-
भवत्सौशुकाख्योऽतिविद्वान् विप्रः श्रीभूतिराजस्तदनु समभवत्तस्य सूनुं महात्मा येनामी सर्व-
लोकास्तपसिनिपतिताः प्रोद्धृता भानुनेव ॥१॥

(इस श्लोक में आचार्यपाद अभिनवगुप्त जी अपने गुरु के वंश का परिचय देते हैं) —

मोक्ष-लक्ष्मी से सम्पन्न तथा सूर्य के समान महान तेजस्वी और परमात्म-ज्ञान से तृप्त बने हुए कात्यायन नाम वाले ब्राह्मण के वंश से, दृढ बुद्धि वाले 'सौशुक' नाम के ब्राह्मण प्रकांड विद्वान् थे। उनके बाद उनके सुपुत्र महात्मा श्री भूतिराज नामक ब्राह्मण उत्पन्न हुए थे जिन्होंने भगवान् सूर्य की भांति अंधकार में पड़े हुए सभी सांसारिक जनों को उस अज्ञान के अंधेरे से उभार लिया था।

तच्चरणकमलमधुपो भगवद्गीतार्थसंग्रहं व्यदधात् ।

अभिनवगुप्तः सद्विजलोटककृतचोदनावशतः ॥२॥

उन्हीं आचार्य भूतिराज के चरण-कमलों का भौंरा बना हुआ (मैं) अभिनवगुप्त 'भगवद्गीतार्थसंग्रह' नाम वाली व्याख्या अति श्रेष्ठ 'लोटक' नामक ब्राह्मण की प्रेरणा से करने लगा।

अत इदमयथार्थं वा यथार्थमपि सर्वथा नैव ।

विदुषामसूयनीयं कृत्यमिदं बान्धवार्थं हि ॥३॥

अतः यह व्याख्या युक्तियुक्त है या अयुक्त है इसके लिए विद्वानों को मुझ से भूल कर भी ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए क्योंकि मैं ने इस व्याख्या की रचना बन्धु जनों के हित के लिए ही की है। (शिष्यों के लिए नहीं की है इसी लिए इस व्याख्या में त्रिक-सिद्धान्त की झलक पूर्ण रूप से नहीं है।)

अभिनवरूपा शक्तिस्तद्गुप्तो यो महेश्वरो देवः ।

तदुभययामलरूपमभिनवगुप्तं शिवं वन्दे ॥४॥

परमात्मा महेश्वर की शक्ति अभिनवा है—प्रतिक्षण नवीन रूप से विकसित होती है। उस अभिनवा शक्ति से जो महादेव सदा गुप्त रहते हैं। अतः उस अभिनवा शक्ति के तथा गुप्त महेश्वर के संग्रह रूप यामल स्वरूप अभिनवगुप्त परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ ॥४॥

ॐ

सांख्ययोगादिशास्त्रज्ञः पाणिनीये पतंजलिः ।

शिवाकर्षिमसंपत्तव्याकोशहृदयाम्बुजः ॥

महामाहेश्वरः श्रीमान् राजानकमहेश्वरः ।

शैवशास्त्रगुरुः स मे वाक्पुष्पैरस्तु पूजितः ॥

सांख्य तथा योग आदि शास्त्र को जानने वाले, पाणिनी व्याकरण को जानने में पतंजलि के समान तथा शिव रूपी सूर्य की किरणों के लगने से जिनका हृदय रूपी कमल एकदम विकसित हुआ था ऐसे महेश्वर शंकर के भक्त, मोक्ष-लक्ष्मी संपन्न उपनामधारी राजानक महेश्वरनाथ जी हमारे शैव-शास्त्र(त्रिक-शास्त्र) के गुरु हैं । अतः वे भरी वाणि रूपी फूलों से पूजित बनें ।

— ० —

शिवभक्त्यमृतास्वादातृणीकृतरसान्तरः ।

राजानलक्ष्मणाभिख्यः सुधीर्नारायणात्मजः ॥

शिव-भक्ति रूपी अमृत का अनुभव करने से अन्य विषय-संबन्धि रस जिन्हें तिनके की भांति सार-रहित दीख पड़े ऐसे राजानक लक्ष्मण जी नाम वाले प्रतिभाशाली (हमारे गुरुवर्य) श्री नारायण जी के पुत्र हैं ।

हृदन्तर्वर्तिना साक्षाच्छ्रीरामेण प्रचोदितः ।

प्राकाशयमनयद् गीताव्याख्यामभिनवोदिताम् ॥

हमारे हृदय में रहने वाले साक्षात् अवतार तुल्य श्री राम जी, जो कि (हमारे गुरुवर्य के) परम गुरु थे, उन से आन्तरिक रूप से प्रेरित होकर हमने (हमारे गुरुवर्य ने) यह अभिनव गुप्त जी की गीता की व्याख्या का संकलन लोगों के सम्मुख रक्खा ।

— ० —